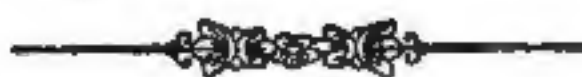

سوانح قاسمی

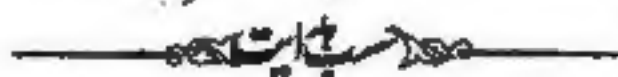
یعنی سیرت شمس الاسلام

شیخنا الامام الکبیر حضرت مولانا محمد قاسم انانوتوی قدس اللہ تعالیٰ سرہ

حصہ دوم

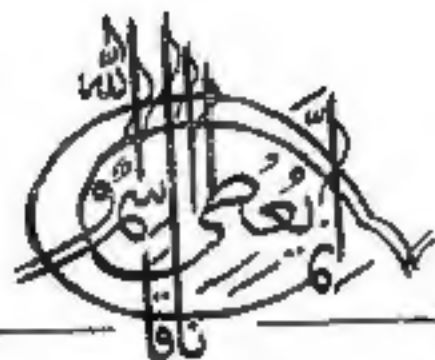
شمس القلم حضرت مولانا سید منظر حسین گیلانی عم فیوضہ

حضرت مولانا محبت علی صاحب مہتمم دارالعلوم دیوبند

دفتر دارالعلوم سے شائع ملی گئی

فون نمبر (43230)

سور الختمی

یعنی

سیر سیدنا الامام الکبیرؑ الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم الناولی

قدس الله سر العزیز

جلد دوم

مؤلفہ

حضرت مولانا سید مناظر احسن گیلانی عم فیضہ

بایمک

حضرت مولانا محمد طیب صاحب مہتمم دارالعلوم دیوبند

مرتب ہو کر

دارالعلوم دیوبند سے شائع ہوئی

(پیشا پرنٹنگ پریس دیوبند)

فہرست مضامین سوانح قاضی حسین علی

۱	داخلی اصلاحات	۱
۲	احیاء عقیدہ یوگان	۲
۱۳	حضرت نانوتوی رح کی بیوہ ہیں کا عقد ثانی	۳
۱۴	لوگوں کے حق و راست کا احیاء	۴
۲۳	مولانا محمد حسین بناری المجدیٹ سے تعلیم وغیرہ پر بحث	۵
۲۶	شرعی مطالبات کی دفاع میں اور بدعت کی تعریف	۶
۲۹	سارے موقی اور حضرت نانوتوی رح	۷
۳۴	بزرگوں کے قریب مدنون ہونا موجب برکت ہے	۸
۳۹	اخلاقی مسائل میں نرم اور مستدل روش	۹
۴۵	بدعت کی حکیمانہ تشریح	۱۰
۵۱	ترک بدعات پر اہل دیوبند سے عہد لینا	۱۱
۶۰	اہل تشیع کے بارے میں اصلاحی اقدامات	۱۲
۶۶	پھر قاضی کے شیعوں کا واقعہ	۱۳
۷۰	الہامی طرز پر مجتہدین کے اعتراضات کاظم احسان کے مسکت جوابات (حاشیہ)	۱۴
۷۵	تخریب دلی کو ختم کرنے میں حضرت نانوتوی رح سے سر کی بازی لگادی	۱۵
۷۷	دیوبند میں تخریب دلی کا خاتمہ	۱۶
۷۹	دفاعی اقدامات	۱۷
۸۳	انگریز اور انگریزیت سے نفرت	۱۸
۸۴	انگریزیت سے نفرت کا اثر تلامذہ پر (حاشیہ)	۱۹
۸۶	انقلاب مشہد کا پس منظر	۲۰
۹۰	جشن تاجپوشی لگاؤ کوثریہ کے سلسلہ میں حضرت نانوتوی رح کے تاثرات	۲۱
۹۴	دوسرے دیوبند مشہد کی تلافی کے لئے قائم کیا گیا	۲۲
۹۷	انقلاب مشہد میں شرکت کا راز	۲۳
۱۰۰	انقلاب مشہد کے بعض اجمالی پہلو	۲۴
۱۰۰	بارک پور کی سات پلٹنوں کی موقوفی	۲۵
۱۰۶	سیسرٹھ چھاؤنی میں جو تھاک انقلاب	۲۶
۱۰۶	لال قلعہ پر ہندوستانیوں کا قبضہ	۲۷
۱۱۱	مشہد کے منظر میں حضرت نانوتوی رح کی مشہرت کا اصل منشاء	۲۸
۱۱۵	ضلع سیوان میں انقلاب مشہد کی آگ بھڑکنے کی وجہ	۲۹
۱۲۱	قاضی عبدالرحیم احسان کے رفقہ کے چھانسیانے کے بعد تھانہ بھون میں حضرت نانوتوی رح ان کے اکابرہ فقہاء میں باجم مشہدہ	۳۰
۱۲۲	مشہد کی جنگ میں مشہرت پر حضرت نانوتوی رح کے قوی دلائل	۳۱

۲۴۲	قیام مدرسہ دیوبند کی تجویز	۶۱
۲۴۴	ششہ میں مدرسہ عربی "دارالعلوم دیوبند" کا قیام	۶۲
۲۴۶	اہل ایمانی ارکان شوریٰ دارالعلوم دیوبند	۶۳
۲۶۰	مجلس اہل مسجد چھتہ کے تین اساطین	۶۴
۲۸۱	حضرت نانوتوی رحمہ کے نزدیک دارالعلوم سے فارغ التحصیل ہونے کے بعد طلبہ کے لئے حصول علوم جدیدہ کی ضرورت	۶۵
۲۸۲	دارالعلوم کا نصاب	۶۶
۲۹۴	حضرت نانوتوی رحمہ کے منصب العین کے خلاف علوم جدیدہ کا اثر کے کردارالعلوم میں آنے کے تلخ نتائج	۶۷
۳۱۳	غشی نوکشور صاحب مالک اخبار اور لکھنؤ اور دیگر حضرات کا ہدیہ درسی کتب دارالعلوم دیوبند کے لئے ارسال کرنا۔	۶۸
۳۱۶	غشی نوکشور صاحب لکھنؤ اور راولپنڈی صاحب مالک اخبار "سفیر بوڈھانہ" کے اخبارات اور کارخانہ جات کی ترقی کے لئے دعا	۶۹
۳۱۷	بعض غیر مسلم حضرات کے اسما جو دارالعلوم دیوبند کو چندہ دیتے تھے	۷۰
۳۱۸	پچیس سال میں دارالعلوم دیوبند کی آمدنی پھر سو اچاس روپے چار آنہ ہوئی	۷۱
۳۲۵	مخارجت دارالعلوم کا سنگ بنیاد	۷۲
۳۲۸	دارالعلوم دیوبند میں علم طب کی تعلیم کا اجراء	۷۳
۳۳۳	غیر مسلم طلبہ کا دارالعلوم دیوبند میں پڑھنا	۷۴
۳۵۸	بادی تاراجند سے حضرت نانوتوی رحمہ کا مسناظرہ	۷۵
۳۶۴	واقعات میلہ خدا شناسی سال اول	۷۶
۴۲۱	واقعات میلہ خدا شناسی سال دوم	۷۷
۴۳۲	پادی نوس کوٹلوں سے دعا کرنے کا مشورہ تاکہ حق و باطل واضح ہو جائے	۷۸
۴۵۰	حضرت نانوتوی رحمہ کا نظریہ کہ ہندو حضرات جنہیں اوتار کہتے ہیں لیکن ہے کہ وہ اپنے زمانہ کے نبی یا ولی یا نائب ہی ہے ہوں	۷۹
۴۶۳	حضرت نانوتوی رحمہ کے بارے میں ہندو محام کا خیال کہ "وہ کوئی اوتار ہوں تو ہوں"	۸۰
۴۶۳	حضرت نانوتوی رحمہ کے دل پر علم کی سرسختی بول رہی تھی	۸۱
۴۸۴	اسلاف دارالعلوم کی کتب خراج کرنے کے لئے دارالعلوم دیوبند میں "اللہ نشر و اشاعت کا اجراء" جنوری ششہ ۱۳۰۱ میں رٹکی کے جلسہ عام میں اسلام پر چٹت دیانند سرسوتی کے اعتراضات اور حضرت نانوتوی رحمہ کا باوجود شدید علالت کے رٹکی جانا اور چٹت جی کا مناظرہ سے فرار	۸۲
۵۰۲	چٹت دیانند سرسوتی کے اعتراضات کا تحریری جواب شائع فرمانا	۸۳
۵۱۶	چٹت دیانند سرسوتی کا میرٹھ میں درود حضرت نانوتوی رحمہ کا باوجود ضعف کے میرٹھ پہنچنا اور چٹت جی کا میرٹھ سے فرار	۸۴

۱۲۵	حضرت حاجی امداد اللہؒ کا امیر جہاد منتخب ہونا اور سب کا جہاد کرنا	۳۲
۱۲۷	اکابر کے درمیان جہادی خدمات کی تقسیم	۳۳
۱۲۹	حضرت نانوتویؒ کا اپنی والدہ ماجدہ سے شرکت جہاد کیلئے اجازت طلب کرنا اور ان کی بخوشی اجازت مرحمت فرمانا	۳۴
۱۳۲	تھانہ بھون کے مستقر سے پہلا حملہ باغ شیر علی کی شرکت پر	۳۵
۱۳۵	جنگ شاملی	۳۶
۱۳۷	حضرت نانوتویؒ کا نواب شیر علی خاں مراد آبادی کی معرفت بہادر شاہ ظفر بادشاہ دہلی کو جہاد میں شرکت پر آمادہ کرنا	۳۷
۱۴۰	شہر کا جنگ شاملی	۳۸
۱۴۱	حضرت نانوتویؒ کی جرأت اور بے ہجری	۳۹
۱۴۳	حضرت نانوتویؒ اور انگریزی فوج کے ایک سپاہی میں مقابلہ اور حضرت نانوتویؒ کی کامیابی	۴۰
۱۴۵	شاملی کی گرمی کا حاصرہ اور تھانہ بھون کی جہادی تحریک کا خاتمہ	۴۱
۱۴۸	حضرت نانوتویؒ کا ایک پھیر کے ذریعہ تحصیل کے کوڑا ٹھکانا	۴۲
۱۵۱	حضرت حافظہ صائم شہیدؒ کی شہادت	۴۳
۱۶۰	حضرت نانوتویؒ کی پٹنہ پر گولی گنا اور پھر کسی نشان کا نہ پایا جانا	۴۴
۱۶۳	دلی کے آخری بادشاہ کی گرفتاری	۴۵
۱۶۷	انگریزوں کے ہاتھوں تھانہ بھون کی بربادی	۴۶
۱۷۱	حضرت نانوتویؒ کے نام وراثت گرفتاری اور مسلمانین کے اصرار پر صرف تین یوم تک آپ کی روپوشی	۴۷
۱۷۶	حضرت نانوتویؒ کی منجانب اللہ حفاظت	۴۸
۱۹۱	نشداد میں حضرت نانوتویؒ کا پہلے جج کے لئے روانہ ہونا	۴۹
۱۹۳	حفظ قرآن کی نعمت عظمیٰ	۵۰
۱۹۸	۱۸۶۱ء میں پہلے جج سے داپسی	۵۱
۲۰۴	حضرت گلشنیؒ رو پر مقدمہ اور ان کی رہائی	۵۲
۲۰۹	خدمات جلیلہ کا شاہکار	۵۳
۲۱۴	دارالعلوم دیوبند اس کے آغاز و تاسیس کی داستان	۵۴
۲۱۵	انار و محمود	۵۵
۲۱۵	سب سے پہلے معلم محمود و معلم محمود	۵۶
۲۲۰	قدیم شخصی و انفرادی طریق تعلیم کی بجائے اجتماعی طریق تعلیم	۵۷
۲۲۱	دارالعلوم کا تعلق عام مسلمانوں سے نہ اندازہ جوئے کی تاکید	۵۸
۲۲۳	بقول حاجی امداد اللہؒ دارالعلوم دیوبند ہندوستان میں بقاد اسلام اور تحفظ علم کا فریضہ ہے	۵۹
۲۲۸	دارالعلوم کے قیام کے فریضہ کی ناکامی کی علانی	۶۰

سوانح مختصر قاضی

جلد دوم

خدمات و اصلاحات

ذاتی و شخصی حالات، یا خانگی و عائلی تعلقات کے بعد سیدنا امام الکبیر سے لینے والے لئے جو حکام لئے، اور جن جہات کی سرانجامی کے لئے آپ کا انتخاب فرمایا گیا۔ عقل ترتیب کے ساتھ ہم ان کو چند حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ یعنی ہندوستان کی اسلامی آبادی یا کہنے تو کہہ سکتے ہیں کہ خود اپنی ملت اور قوم کے لئے جو کچھ آپ نے کیا، ہم اس کی تعبیر داخلی اصلاحات کے عنوان سے کریں گے، اور غیروں کے مقابلہ میں اسلام اور مسلمانوں کی جن خدمات کا ظہور آپ سے ہوا، خارجی اقدامات و تحفظات کے عنوان کے نیچے ان کی تفصیل انشاء اللہ تعالیٰ پیش کی جائیگی۔

داخلی اصلاحات

یوں تو سیدنا امام الکبیر کا وجود باجورد ہی جیسا کہ آپ دیکھ چکے مسلمانوں کے لئے بجائے خود عظیم اصلاحی نمونہ تھا، سوانح مخلوط کے مصنف نے اس عام قاعدے کا ذکر کرتے ہوئے کہ ”علماء ربانی کا دو عظیمین قسم کا ہوتا ہے، قوی، فعلی، عالی۔ قوی ادنیٰ مرتبہ کا وعظ ہے اور فعلی متوسط، عالی اعلیٰ درجہ کا،“ تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ قوی وہ وعظ ہے جو محض زبان سے احکام خداوندی لوگوں کو سنا دیئے جائیں اور خود ان پر عمل نہ کرے،

اور فعلی وہ ہے کہ خود عمل کرے، بعد میں لوگوں کو ہدایت کرے، یعنی کر کے دکھلانے، اور حالی وہ ہے کہ حال غالب ہو جائے، یعنی نیکی کا کرنا، بدی کا چھوڑنا عادت ہو جائے، اور اس کے کرنے میں تکلف کی حاجت نہ ہو۔

پھر وہی سیدنا امام الکبیر کے متعلق اپنا یہ مشاہدہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے اصول میں یہ تھا کہ جس فعل کو اول خود نہ کرہیتے تھے دوسروں کو اس کے کرنے کی نصیحت نہ کرتے۔

جس کا مطلب یہی ہوا کہ گفتار کے ساتھ آپ سجاد جرد سرا پا کردار تھا، اور یہی نہیں آگے دی ہی بھی لکھتے ہیں کہ

”مولانا رحمۃ اللہ علیہ پر حال غالب تھا۔“

جو کچھ اب تک آپ کے سامنے پیش ہو چکا ہے، بلاشبہ اس سے مصنف کے اس دعوے کی تصدیق ہوتی ہے، دین ہی سیدنا امام الکبیر کی زندگی تھا، اور ان کی زندگی دین کے مواد حقیقت اور کچھ باقی نہیں رہی تھی، اسی لئے ”مسلمانوں کی داخلی اصلاحات“ کے سلسلے میں تو گویا یہ سمجھنا چاہئے کہ آپ کی زندگی کا ہر لمحہ عمل کا پیغام بنا ہوا تھا، بلکہ سچا تو یہ ہے کہ اس راہ میں ”گفت“ سے زیادہ آپ اپنی ”رفت“ اور ”روش“ ہی سے کام لیتے رہے۔ جس کا اندازہ ان لوگوں کے بیان سے بھی ہوتا ہے، جنہوں نے آپ کی تقریریں سنی تھیں، مواظف و خطبات کا بچا کچھ حصہ ہم تک جو پہنچا ہے اس سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ عام مولویوں کی طرح مسلمانوں کی عملی کمزوریوں کا ذکر ان میں کم پایا جاتا ہے، بلکہ عموماً اسلام کی اصولی باتوں پر آپ کی تقریریں مشتمل ہوتی تھیں۔

گویا زبان سے تو ہمیشہ علم تقسیم فرماتے تھے اور عمل کا دغلا بجائے قول کے عمر بھر صرف اپنے عمل سے کہتے رہے۔ تاہم مسلمانوں کی عملی زندگی سے تعلق رکھنے والی بعض خاص اہم باتوں کے متعلق اس کا پتہ چلتا ہے کہ ”کردار“ کے ساتھ ساتھ ”گفتار“ سے بھی ان کی تبلیغ و اشاعت میں کام لیا جاتا تھا، اس سلسلے میں سوانح مخطوطہ کے مصنف نے مسلمانان ہند کے ان چند غیر دینی رسوم کا

تذکرہ کیا ہے، جن کی گرفت اب تو بھگوانتہ بہت کچھ ڈھیلی پڑ چکی ہے، لیکن سیدنا الامام الکبیر جس زمانہ میں ان رسوم کی اصلاح پر آمادہ ہوئے تھے، جاننے والے جانتے ہیں کہ اسلامی گھرانوں میں ان کی پابندی کن حدود تک پہنچی ہوئی تھی، خوشی، غمی، ولادت، شادی، موت کے مواقع پر اس ملک کے دوسرے باشندوں کی کچھ صحبت اللہ اس سے بھی زیادہ ثروت و دولت کی کثرت نے ان میں اتنی اہمیت پیدا کر دی تھی کہ اسلام کے قطعی مطالبات اور مکتوبات و فرائض سے بھی کہیں زیادہ ان کی پابندی پر سوسائٹی نے ان کو مجبور کر دیا تھا، نثار و تفاخر کی محرکہ آرائیوں میں دیوانوں کی طرح لوگ مشغول و منہمک تھے۔ امیر ہو یا غریب چونکہ ہر ایک اپنی حیثیت سے زیادہ اپنے آپ کو دکھانا چاہتا تھا۔ نتیجہ جیسا کہ سوانح مخطوطہ کے مصنف نے خوشی کی تقریروں کے متعلق لکھا ہے کہ ”عمر گذشتہ کا سارا سرمایہ صرف کر دیں اور آئندہ عمر بھر کے واسطے قرض کر لیں۔“

اور موت کی غمی کے سلسلہ میں وہی لکھتے ہیں کہ مصارف کے لحاظ سے

”ایسی رسمیں مقرر نہیں جن سے نہ میت کو نفع، نہ اہل میت کو اور مثال یہ صادق آتی تھی ”گھر لٹا اور سر پٹا“ مثلاً

خلاصہ یہ ہے کہ ریا، اناس (لوگوں کے دکھانے کے لئے)، یہودہ مصارف کے ایسے ابواب کھلے ہوئے تھے کہ

کمشل صفوان علیہ تو اب فاصابہ	جیسے وہ صاف پتھر جس پر برسی پڑ جائے پھر اس پر
وابل فترکہ صلدا	بارش برے اور وہ صاف کا صاف ہی رہ گیا۔

کی مصداق مسلمانوں کی معاشی زندگی رہی ہوئی تھی، حکومت کا زور جب تک موجود تھا، تلافی کی شکلیں کسی نہ کسی طرح جائز و ناجائز ذرائع سے چونکہ نکل آتی تھیں، اسلئے جیسا کہ چاہئے کاروبار کے ان یہودہ طریقوں کے بُرے نتائج کھل کر سامنے نہیں آتے تھے۔ لیکن حکومت کی یہ جھول بھی جب اتر گئی تو نشی پست سب کے سامنے آ گئی۔ رسی جل چکی تھی، انیٹمن باقی تھی۔ ان عام رسوم و عہدہ ہیں، جن میں سچی بات یہی ہے کہ ہندوستان ہی نہیں بلکہ کسی نہ کسی شکل میں وہ سرے ہمالیہ کے مسلمان بھی

ہوتا تھے۔ خاص کر اس ملک کو وطن بنالینے کی وجہ سے مصیبت کا جو پہاڑ مسلمانوں کے مشرعیف گھرانوں کی خواتین مخدرات غلاف پر ٹوٹ پڑا تھا۔ وہ عقیدہ ہو گا کہ "کاسلہ تھا۔"

واقعہ یہ ہے کہ نبی نوع انسانی میں شریک ہونے کے باوجود عام انسانی حقوق سے عورتوں کی محرومی بنی آدم کی تاریخ کا کوئی نیا واقعہ نہیں ہے۔ لیکن عرب اپنی جاہلیت کے تاریک دور میں جیسا کہ کہا جاتا ہے ترکیبوں کو زندہ درگور کر کے تک کی بے رحمی کے مرتکب ہوتے تھے۔ ان کی اس بے رحمی کا خدا ترسی کی غیر معمولی اہمیت اسی سے ظاہر ہے کہ قیام قیامت کی تباہیوں اور بے ادبیوں کا ذکر کرتے ہوئے "اور اس کی اطلاع دیتے ہوئے کہ آفتاب کی روشنی ڈھانک دی جائے گی، ستارے مائل پڑ جائیں گے، سمندر بھیجھک اٹھیں گے، کائنات کے ان ہائلہ حادثات کے ساتھ فرمایا گیا ہے کہ زندہ درگور ہونے والی لڑکیوں کے متعلق پوچھا جائے گا کہ کس قصہ میں ان کو قتل کیا گیا یعنی "اذا الموائد فاستلٹ ہای ذنب قتلت" کا جو ترجمہ ہے۔ بظاہر اس خاص ترتیب کے سلسلہ میں جنس نازک کی اس غلطی کا تذکرہ بتاتا ہے کہ قرآنی نقطہ نظر سے یہ واقعہ بھی ایام قیامت کے جان گسل، روح فرسا حوادث کا ہم پلہ وہم فتنہ اور اہمیت میں ان ہی کے مساوی ہے، لہذا ہر جرم اور گناہوں کے مقابلہ میں اس موقع پر عرب جاہلیت کے صرف اسی ظلم کی وجہ سے کیا ہو سکتی ہے اور ایک یہی کیا، عرب کی جاہلی زندگی میں جن فریب کاریوں سے مرد عورتوں کے حقوق کو پامال کر رہے تھے ان کی فہرست یقیناً بہت طویل ہے۔

۱۔ خود قرآن میں بھی اس سلسلہ کی بعض چیزوں کا تذکرہ کیا گیا ہے جن میں ایک دل چسپ چال یہ بھی تھی کہ جن جانوروں کا گوشت عرب کھاتے تھے مثلاً بھیڑ بکریاں وغیرہ ان کے متعلق قرآن میں ہے کہ وہ کہتے تھے کہ زندہ بچے ان کے پیٹ سے جو پیدا ہوں وہ صرف مردوں کے لئے ہیں، ہاں! مرد بچوں کے گوشت میں مانتے تھے کہ عورتوں کا بھی حق ہے کہتے تھے "ما فی بطون ہذا الا نفاہ خالصۃ لذن کو سنانا" و محرم علی ازواجنا (صحیح الانعام)، اس جاہلی دستور کی واضح تفسیر کی کتابوں میں کی گئی ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بچوں کے متعلق کہتے تھے کہ ان مردوں کا حق ہے، اسی لئے بچوں کو ذبح کر کے صرف مرد کھا لیا تھے، لہذا وہ بچے جب پیدا ہوتے تو عورتوں سے کہنا جاتا کہ ان کو اگر ذبح کر دیا جائے گا تو مومنوں کا سلسلہ ہی نہیں ختم ہو جائیگا۔ یوں زندہ بچوں کے گوشت سے عورتیں بھیہ محروم رہتی تھیں، ان کا مردہ بچہ اگر پیدا ہوتا ہے اس کے گوشت

لیکن باوجود ان مظالم کے بہرہ عورتوں کو آئندہ بحال کے قانونی حق سے قطعی طور پر محروم ٹھہرانے کا فیصلہ عرب کے ان جاہلوں نے بھی نہیں کیا تھا۔ ظلم کا یہ پیاڑا اس صنفِ مانک ضعیف پر اسی ملک میں توڑا گیا، جہاں کی عورتیں مردہ شوہروں کے ساتھ جل کر اپنی غیر معمولی وفاداریوں کا ثبوت پیش کر رہی تھیں گو یا ان ہی وفاداریوں کا صلہ یہ تھا کہ عرب کے جاہلوں کی زندہ درگور لڑکیوں سے بدتر حال میں اس ملک کے مردوں نے یہاں کی عورتوں کو ہزار ہا ہزار سال سے تڑپنے اور پھڑکنے کے لئے چھوڑ رکھا تھا۔ سچ تو یہ ہے کہ قبر میں دفن ہو جانے کے بعد زندہ رہنے کی صورت ہی کیا باقی رہتی ہے، اسی لئے میں تو کہتا ہوں کہ لڑکیوں کو زندہ درگور کرنے کے جرم کے واقعی مجرم حقیقی معنوں میں درحقیقت ہمارے ملک کے ہا مشندے تھے، اور ان میں کہتے اب بھی ہیں جن کو اپنے جرم پر اس وقت تک شرافت کا دھوکہ لگا ہوا ہے، کہ تعجب اس امت پر ہے جو عالمیت سے نکالنے ہی کے لئے برپا کی گئی تھی، اس ملک میں پہنچ کر اس نے بھی اپنی معیاری زندگی میں اسی کالے، بدترین کالے ظالمانہ گناہ کو شریک کر لیا، اور ایسا معلوم ہوتا ہے، کہ ہندی رسم و رواج

لے سنی کی رسم بھی شاید متحدہ یوگان کی عافیت کی طرح ہندوستان کی خاص ملکی رسم تھی۔ ہندی خواتین کے جذبہ بہرہ و فدا کو اس رسم کا منشاء ٹھہراتے ہوئے ایک صاحب اس ظالمانہ انسانیت سوز رسم کی داد دے رہے تھے، میں نے عرض کیا کہ ”بہرہ و فدا“ کے لئے کیا صرف غریب عورت پیدا ہوئی ہے۔ محبت و انس ہی کا قاضیہ تھا تو چاہئے تھا کہ مرد بھی بوی کے مرجانے کے بعد اس کے ساتھ جل جاتا۔ لیکن ایک طرف معاملہ خود بتا رہا ہے کہ عرب کے جاہل دھوکہ دے کر عورتوں سے جیسے کھینچے رہتے تھے۔ اسی قسم کی بد نظری مردوں کے جذبات سے ہندوستان میں عورتوں کے ساتھ روادارگی تھی۔ ۱۱ (از بندہ محمد طیب غفرلہ) یہ وفاداری نہیں تھی بلکہ اس مظلومیت اور ذلت آمیز زندگی سے چھٹکارے کے لئے جو برگی کے زائرین عورت کو گناہنا پڑتی تھی یہ جل جانا ایک مذہبی حرکت ہوتی تھی۔ عمر بھر کے جلاپے سے بچنے کیلئے دھلیک سادہ جلاپا بیت پہل بھتی تھیں۔ لے خداس ملک میں بھی دختر کشی کی کبھی تھی۔ پیدائش دہلیک کر بعض اوقات ان نال پیدا شدہ بچوں کے منہ میں رکھ کر زہر سے ماری جاتی تھیں۔ بڑا نیکی کی حکومت نے سرکاری قوت سے ان رسومِ قبیحہ کو بند کیا ہے۔ پس ہندوستان عورت کی منزل و ترقی اور سچ کنی میں عرب سے کہیں آگے تھا۔ عرب عورت کی مظلومیت اور اس کی بچا کنی کی رسوم بد کو حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی روشنی نے ختم کیا اور ہند میں ناٹیاں بولنے عورت کی حکومت کے لئے مساعی جلیلہ اور جنس جنس حضرت خاتم العلوم قدس سرہ نے تو اس مسئلہ کو اپنی زندگی کے نصب العین کا جزو اعظم بنالیا تھا۔ ۱۲ محمد طیب غفرلہ

آوردہ سرخسویں کو تو مسلمانوں نے آہستہ آہستہ اختیار کیا، لیکن جزئی ہند میں مسلمانوں کی آمد کا تذکرہ کرتے ہوئے خانی خان نے جو یہ لکھا ہے کہ

”محمد شادی و کد خدائی بہ طوہ پیروی آن جماعت (یعنی ہندو) بہ عمل می آوردند“

پھر اس کی اطلاع دیتے ہوئے کہ اسلامی دنیا کے کسی حصہ میں اس رسم بدکار و ناجائز نہیں ہے، بلکہ ”مورثان آہنہ بزرور بعقد کھومی آرند“

اس نے زمانہ یعنی عہد محمد شاہی تک کے متعلق یہ خبر دی ہے کہ

”مور ہندوستان کہ میان شرفائے اسلام کہ مرد از اصل مشائخ عرب مست این عمل

(عقد بیوگان) در ہندوستان قبیح و عیب دانستہ ترک رو بہ آباد اجداد را کہ موافق

حکم خدا و مطابقت شرع محمدی ست نموده اند“

مسلمانوں نے اس ملک میں آباد ہو جانے کے بعد اس طریقہ کو کیوں اختیار کیا اسکی توجیہ کرتے ہوئے خانی خان نے یہ بھی لکھا ہے کہ ہندوؤں کا حال یہ ہے کہ

”اگر دختر شیرخوارہ بہ عقد ایسے در آند، و شوہر پہل شب اول بمیرد باز بہ نکاح دیگرے

نمی آرند“

یہ بیان کر کے کہ شرافت و نجابت کا دار مدار ہندوستان میں چونکہ اسی رسم پر ہے اور بقول خانی خان کے عام قاعدہ ہے کہ

”چوں مشرقا ہر قوم را بہ اشراف ہر دیار ہر چشمی بہ میاں می آند، بہ تقاضائے غیرت کہ ما

از چہرہ کتلازیں جماعت با شیم تعجبت، میں رسم ما مرا یا آبرو و غیرت و نشان شرافت

و نجابت دانستہ ترک رو بہ بزرگان سلف نموده اند“

خلاصہ یہ ہے کہ ہندوستان میں شرافت و نجابت کا معیار چونکہ عموماً یہی قرار پا گیا تھا کہ بیوہ ہونے کے بعد کسی دوسرے مرد کا منہ عورت نہ دیکھے، اس لیے مسلمانوں نے بھی ایسی شرافت کا معیار اسی

کو اختیار کیا، کچھ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ خانی خان کے دور میں ہندوؤں میں یہ رسم بھی ”اس وقت“

اس مسئلہ کے متعلق دلوں میں کچھ اصلاحی خیالات اٹھنے لگے تھے۔ کیونکہ آخر میں اپنے تاثرات کا اظہار بھی بن الغافل میں کیا ہے۔

”اگرچہ اس طریقہ عقلاً و شرعاً محمود نیست و درین ضمن نعدہ بسیار حاصل می گردد کہ بہ توضیح آن بہ پرداختن اولیٰ“ چ ۳

اور یہی وہ زمانہ ہے جب مسلمانان ہند کو چوکاتے ہوئے بنگلہ دوسری بانوں کے حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ یہ ارقام فرماتے ہوئے کہ

”یکے از عادت مشنیہ ہندو آن صحت کہ چوں شوہر زنے بمیروند زندہ کہ آن زن شوہر دگر کند“

اصیہ بتاتے ہوئے کہ

”ایں عادت اصلاً در عرب نہ بود نہ قبل از آن حضرت در دوزماں آنحضرت نہ بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم“

ان تہمدی احمد کے بعد شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مسلمانان ہند کو وصیت کرتا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ عبارت ان کے وصیت نامہ ہی کی ہے۔ مگر رسم و رواج نے مسلمانوں کے اندر بھی اس بری عادت کو اس حد تک مستحکم کر دیا تھا کہ بچائے وصیت کے بے ساختہ اس موقع پر وہ دعائیں مشنوں ہو جاتے ہیں کچھ کہنے سننے کی جگہ فرماتے ہیں۔

”مذاقعالی رحمت کتابہ برآں کس کہ ایں عادت مشنیہ راستا شامی سازد“

جس سے یوں بھی شہ صاحب کی بے بسی کا اندازہ ہوتا ہے، نیز آگے ان ہی کے، ان فقرہوں کے	اگر ممکن نہ باشد کہ، موعوم ناس مرتفع شود،
اور اگر عام مسلمانوں سے اس رسم کا ذکر ممکن نہ ہو	تو چاہئے کہ خود اپنے کسب میں عرب کی اس عادت
کو جہدی کیا جائے، اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہو	عرب مایہ کرد اگر ایں نیز ممکن نہ باشد
تو اس عادت کو چاہئے کہ دل سے ہراگیا جائے	ایں عادت را قبیح باید دانست و بدل

دشمن آں باید بود کہ ادنیٰ مراتب نبی مستکر
اور اس کا دشمن بن جانا چاہئے کہ بری بات کے
بہیں مست ص ۱۳ وصیت نامہ
اسناد کا یہی آخری حصہ ہے۔

میں نے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے ان کی پوری عبارت اسی لئے نقل کی ہے کہ
اس رسم بد کی گرفت کی سختی جس حد تک ہندوستان کے مسلمانوں میں پہنچ چکی تھی اس کو ان کے مذکور
بالا الفاظ سے ہم سمجھ سکیں، ان کا دل تڑپ رہا تھا چاہتے تھے کہ کسی طرح مسلمانوں کو اس کے ترک
پر آمادہ کریں۔ لیکن حالات ان کے سامنے ایسے تھے کہ بظاہر کامیابی سے کچھ نامید نظر آتے ہیں
اسی لئے آخر میں دل سے برا جاننے کی آخری تدبیر کے استہساں تک وہ اتر آئے ہیں، اہ اسی
سے میر شاہ خان مرحوم کی ان روایتوں کی بھی تصریح ہوتی ہے، جنہیں مسئلہ عقد بیوگان کے سلسلہ
میں ہم ارداع ثلاثہ میں پاتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی نانیہال قصہ پچلت کے مستند
بزرگوں کے حوالہ سے میر شاہ خاں یہ روایت کرتے تھے کہ مولانا اسماعیل شہید جیسا کہ معلوم
ہے حضرت شاہ ولی اللہ کے پوتے ہیں، مولانا شہید کی ہمیشہ کا عقد ٹھہری میں مولانا راج الدین
ابن شاہ ولی اللہ کے صاحبزادے مولوی عبدالرحمن صاحب سے ہوا تھا، لیکن کچھ ہی دن بعد
مولوی عبدالرحمن صاحب کا انتقال ہو گیا۔ اور مولانا اسماعیل شہید کی ہمیشہ صاحبہ بیوہ ہو گئیں،
اب سنئے خود شاہ ولی اللہ کے گھرانے کا یہ قصہ ہے، مولانا اسماعیل کا یہ بیان میر شاہ خان نے نقل
کیا ہے کہتے تھے کہ

”عجب میں اپنی بہن کو مشکوٰۃ وغیرہ پڑھاتا تھا، تو نکاح ثانی کے فضائل قصداً چھڑا دیتا

تھا کہ مہادامیری بہن کو ترغیب ہو، اہ وہ نکاح کرے“۔ ثلاثہ ارداع

عقد بیوگان کے مسئلہ میں خانوادہ ولی اللہی کے احساسات کی نزاکتوں کا یہ حال تھا، تو اسی سے
سمجھنا چاہئے کہ ہندوستان کے عام مسلمانوں کی ذہنیت اس باب میں کیا ہی ہوگی، یا کیا ہو سکتی
تھی۔

بقا ہر بھی معلوم ہوتا ہے کہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کراہتے ہوئے ولی کی دعا قبول ہوئی اور

حضرت سید احمد شہید بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اس رحمت کے مستحق ہوئے جس کی دعا شاہ صاحب نے مانگی تھی، یہ نصہ کافی طویل ہے، سیرت سید احمد شہید میں اس کی تفصیلات پڑھئے، امیر شاہ خاں کہا کرتے تھے کہ مولف اسماعیل شہید سے کسی نے پوچھا کہ اپنے چچا شاہ عبد العزیز ادرہ بدھقاہ سے زیادہ سید احمد صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ سے گرویدگی کی وجہ آپ کیسے کیا ہوئی، تو جواب میں عیسیٰ کا حوالہ دیا کہ ان کی صحبت میں یہ جرأت جھریں پیدا ہوئی کہ اپنی بیوہ بہن کا عقد رو دے کر میں نے خود کرادیا۔ جس کی تفصیل خاں صاحب ہی یہ بیان کرتے تھے کہ جہلت میں ”عقد بیوگان“ کی طرف ملامتوں کو ایک دن برسرِ سرِ مودنا اسماعیل شہید توجہ دلا رہے تھے کہ جمع میں کسی نے عرض کیا کہ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، مولانا شہید کچھ گئے، ”ادھر سے اتر گئے“ فرمایا کہ جو کچھ پوچھنا چاہتے ہو پھر پوچھنا، یہ کہتے ہوئے سید نے مچلت سے دلی پہنچے، ”ادھر اپنی بیوہ بہن کے قدموں پر عمامہ ڈال دیا“ اور گڑ گڑا کر عرض کرنے لگے کہ

”قدم چاہو تو میں وعظ کہہ سکتا ہوں، ورنہ نہیں کہہ سکتا۔“

وہ بے چاری حیران تھیں کہ قصہ کیا ہے تب کھلے کہ تمہارے عقد نہ کرنے کی وجہ سے میری دختر بے اثر ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ مولانا شہید کی ہمشیرہ صاحبہ ملاکہ بیمار تھیں، اندھکاح کی صلاحیت بھی ان میں باقی نہیں رہی تھی، لیکن بھائی کے اصرار سے ماضی ہو گئیں، ”ادھر مچلت ہی کے مشہور عالم سید شہید کے رفیق مخلص مولانا عبدالحی سے ان کا نکاح کر دیا گیا۔ واللہ اعلم بالصواب، امیر شاہ صاحب کا یہ علم تھا، یا واقعہ یہی تھا کہا کرتے تھے کہ ہندوستان میں

”مولوی اسماعیل صاحب کی بہن کا نکاح ثانی سب سے پہلا نکاح ثانی تھا“ ۶۵

بظاہر اس کا مطلب یہی معلوم ہوتا ہے کہ عقد بیوگان کی تحریک کا آغاز حضرت سید شہیدؒ ان کے رفقاء کی طرف سے ملک میں جب شروع ہوا تو اس سلسلہ میں مولانا شہید رحمۃ اللہ علیہ کی ہمشیرہ صاحبہ کا

ملنے بھجنے ہی صورت حال حضرت تاج توی رحمۃ اللہ کو بھی پیش آئی ہے اور انہوں نے بھی ایسی بڑی بہن کا نکاح اسی طرح کر کے اس دعوت (نکاح بیوگان) میں توت پیدا کی تھی۔ (محمد طیب غزل)

عقد ثانی پہلا عقد ثانی تھا۔ گویا اس رسم بد کے ازالہ کے سلسلے میں یہ پہلا تاریخی نمونہ تھا۔

ادراج ثلاثہ وغیرہ کتابوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سید شہید رحمۃ اللہ علیہ کے زیر اثر علماء کا ایک طبقہ عقد بیوگان کی کوششوں میں بہک اور مشغول ہو گیا تھا، کوئی بے چارے مولوی عبدالرحیم صاحب تھے وہ تو رانہ ٹوں کی شادی دسے "مرووی کے نام ہی سے مشہور ہو گئے تھے (دیکھو ادراج ثلاثہ مثلاً) اس سلسلہ میں مرووی محبوب علی دہلوی مرحوم کا نام بھی خاص طور پر یاد جاتا ہے۔ مگر بایں سب سبب نسل کی راسخ رسم جودوں کی گہرائیوں میں پشت پائنت سے جاگرس تھی، اس کی رڑوں کا نکالنا آسان نہ تھا، اور تو اور یہی دیوبند کا قصبہ جہاں آج دارالعلوم ہے اسی کا ایک قصہ سوانح مخلوط کے مصنف نے، ہی سلسلہ میں نقل کیا ہے، لکھا ہے کہ بھگت کے ایک عالم باعمل مولانا وحید الدین مرحوم تھے، وعظ ان کا عام طور پر مقبول تھا، خصوصیت کے ساتھ دیوبند کے شیخ زادوں میں غیر معمولی احترام کے ساتھ دیکھے جاتے تھے، ان کی اصلاحی باتیں عوام ناٹک مان لیتے تھے۔ ایک دن دیوبند ہی میں دنڈا کہتے ہوئے "مولوی وحید الدین بے چارے نے عقد بیوگان کے مسئلہ کا ذکر بھی چھیڑ دیا۔ کہتے ہیں کہ ابھی تمہیدی شروع ہوئی تھی کہ مجلس سے قصبہ کے ایک رئیس شیخ زادے صاحب اٹھ کھڑے ہوئے، اور منبر کے پاس بے ساختہ دوڑتے ہوئے پہنچے، مولوی صاحب کا ہاتھ پکڑ لیا، اور برسر مجلس ڈانٹتے ہوئے بولے کہ

"بیس مرووی صاحب اس مضمون کو مت بیان کرو، مٹا

دے۔ بتدہ میں حسرت سید شہید کی جہادی ہم میں یہ بھی شریک تھے۔ لیکن بعد میں اپنے بعض اخلاقی غلط نظریات اور سے دہلی واپس آ گئے تھے اور ادراج ثلاثہ میں ان ہی کے کچھ کے ایک پیر معمولی موڈ کا ذکر کیا گیا ہے۔ غدر کے ہنگام میں کہتے ہیں کہ مرووی صاحب کا فتویٰ تھا کہ حکومت قانہ کے خلاف شریعتی بغاوت جائز نہیں ہے جب ہنگامہ فرد ہوا تو اپنے اس فتوے کے صلہ میں انگریزی حکومت کی طرف سے گیارہ گائول کا وظیفہ پیش ہوا کہ تمہاری جائیس میں حکومت کی طرف سے عطا ہوئے ہیں۔ لکھا ہے کہ وظیفہ کو لے کر اسی انگریز افسر کے سامنے مولوی صاحب نے بھاڑ دیا۔ جس سے وظیفہ پیش کیا تھا، غصہ میں کہہ رہے تھے کہ میں نے جو کچھ کیا تمہارے لئے نہیں کیا تھا، بلکہ میرے نزدیک مسئلہ کی شکل ہی وہی تھی۔ مٹا ۲ ادراج

بیان کیا ہے کہ بے چارے مولوی صاحب مرحوم دم بخود ہو کر رہ گئے، کیونکہ مجلس میں کسی کی زبان سے یہ نہ نکلا کہ شیخ صاحب یہ کیا کر رہے ہو، گو یا ساری مجلس شیخ صاحب ہی کی موید اور ہم خواہی،

بہر حال یہ اداس قسم کے میسوں واقعات سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ "عقد بیوگان" کی اس تحریک کی مخالفت میں بد بخت مسلمانوں کی طرف سے کوئی دقیقہ اٹھانہ رکھا گیا تھا، حتیٰ کہ سید شہید کی جہادی مہم کی ناکامی تک میں معلوم ہوتا ہے کہ منجملہ دوسرے اسباب کے "عقد بیوگان" کے سلسلے کی کش مکش کو بھی دخل تھا۔ تاہم حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی دعا، اللہ ہی اندر اپنا کام کرتی چسلی جاتی تھی، سید شہید اور ان کے رفقاء کے بعد جیسا کہ ہمارے مصنف امام کے بیان سے معلوم ہوتا ہے، اضلاع سہارنپور و مظفرنگر وغیرہ میں سیدنا امام الکبیر کے استاذ حضرت مولانا ملوک علی اور کاہلہ کے مشہور بزرگ مولانا مظفر حسین رحمۃ اللہ علیہ حسن تدبیر کے ساتھ اس تحریک کو آگے بڑھانے میں مشغول رہے، مولانا مظفر حسین کا غلطونی کا ذکر اپنی کتاب میں کرتے ہوئے دی فرماتے ہیں کہ

"بیواؤں کے نکاح کی بنیاد، اطراف میں، اولاً ان ہی سے ہوئی، اور دوسرے درجہ کے لوگوں سے"

ملوک علی صاحب نے اس کو نہایت خوبصورتی سے اجرا فرمایا۔ ص ۳۱

اور ان بزرگوں کے بعد جیسا کہ مصنف امام ہی نے اطلاع دی ہے کہ

"ان دونوں بزرگوں میں (مولانا مظفر حسین و مولانا ملوک علی) کے قدم قدم حضرت مولانا

سیدنا امام الکبیر نے اس کو پورا شائع کیا۔ ص ۳۱

ان کی اس تاریخی شہادت کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہا جاسکتا ہے کہ "خدا رحمت کند برائی کس کہ اس عادت شنیعہ را مسلطی سازد" اس ولی اللہی دعا اور تمنا کی تمکین بالآخر سیدنا امام الکبیر کی ذات بابرکات پر ہوئی۔ اس کو پورا شائع کیا۔ ہمارے مصنف امام کی یہ شہادت تو اجمالی الفاظ میں آوا ہوئی ہے، سوانح مغلوطہ کے مصنف نے اس اجمال کی تھوڑی تفصیل بھی کی ہے، اس کا ذکر

کرتے ہوئے کہ

”نکاح ثانی بیوگان کو ایسا برا اور سخت عیب سمجھتے تھے کہ کرنا تو کرنا، اگر کوئی نام بھی لے لیتا تھا، تو مارنے مرنے کو مستعد ہو جاتے تھے۔“

ان ہی حالات میں ان کا بیان ہے کہ سیدنا الامام الکبیرؑ نے اپنے استاد اور بزرگوں کے نقش قدم پر اس سلسلے میں مجددِ شریعتؑ کی، مواظظ و خطبات میں مسلمانوں کو اس طرف توجہ دلانے لگے، لکھا ہے کہ

”وہ اول لوگوں کے کانوں میں جو نئی بات پڑی، تو چرکے، اور گھر گھر اس کا چرچا ہوا۔“

یہ بھی ان ہی کا بیان ہے کہ

”اور بعض بعض نے خلاف میں مصوبے کھائے۔“

دانشِ عالم بالصبوب یہ کون لوگ تھے اور اضلاعِ سہارنپور و مظفرنگر کے کن مقامات کے رہنے والے تھے، بظاہر دیوبند اور نانوتہ ہی کے باشندے معلوم ہوتے ہیں۔ مگر باوجود ان منصوبوں کے حضرت والائے پوری استقامت کے ہاتھ اپنے کام کو جاری رکھا، ان کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ مردوں کو سیدنا الامام الکبیرؑ نے چمکار چمکار کر مانوس بنالیا۔ لیکن ظاہر ہے کہ مردوں کے خیال میں تبدیلی پیدا بھی ہوئی تو کیا۔ رسمِ وداج کی غیر معمولی تاثیرِ قوت کا نتیجہ یہ تھا کہ مردوں سے زیادہ خود خود توں میں ”عقد ثانی“ کا خیال عفتِ دماغ کے لئے داغ بن چکا تھا، کسی عورت کے لئے اس کا سوچنا بھی اس کے نزدیک گناہ و پاپ بنا ہوا تھا، مردوں کے بعد صرورت تھی کہ عقدوں کے اندر رسمِ وداج کے پیدا کئے ہوئے غلط جذبات اور جوئے احساسات کا قلع قمع کیا جائے، اور یہی حکیمانہ تدبیر حضرت والائے اختیار کی۔ مردوں کے مجالس کی تقریروں کے بعد اسی کتاب میں لکھا ہے کہ

”نوبت یہاں تک پہنچی کہ مستورات میں وعظ پڑنے لگے، اور جو اؤں کے کانوں تک

مضامین نکاح ثانی پہنچے تھے۔

اور اس سلسلہ میں جدوجہد آپ کی اس نقطہ تک بقول ان کے پہنچ گئی کہ
 ”کوئی بیوہ“ اور وارث بیوہ“ ایسا نہ رہا جس کے کان تک نکاح ثانی کے فتنہ اُٹ نہ
 پہنچے ہوں۔“

الغرض آپ کی تبلیغ کا جو میدان تھا، اس میں اندھ ہونا باہر اپنی آواز آپ نے پہنچا دی، اور یہ کوشش
 تو قوں اور گفتار کے سلسلہ میں تھی، لیکن آپ سن چکے کہ کہنے سے پہلے جس کی عادت تھی کہ جوابات
 دوسروں سے کہی جاسے، پہلے خود کر کے دکھلا دی جائے، خصوصاً اس مسئلہ میں نفسوانی طور پر اس کی زیادہ
 ضرورت تھی، سوانح مخطوط کے مصنف ہی نے یہ گھنٹے بولے کہ
 ”جب مولانا نے اول اس کام کا بیڑا اٹھایا، تو کسی کو اس کی امید نہ تھی کہ یہ کام چل
 سکے گا۔“

پھر وہی اطلاع دیتے ہیں کہ چل سکنے کے لئے ترکیب یہ اختیار کی گئی کہ وہی دیوان جی حاجی محمد حسین
 مرحوم، حضرت والہ جن کو اپنا ہاتھ پاؤں کہتے تھے، اور علاوہ برادری کے غیر معمولی محبت و اخلاص نے
 جہیں آپ کے گھر کا رکن خصوصی بنادیا تھا۔ ان کی ایک بیوہ ہیں تھیں، حضرت نے ان ہی کو آمادہ
 کیا کہ اپنی بہن کا عقد ثانی کر دیں۔ لکھا ہے کہ

”اولیٰ میاں محمد حسین صاحب کی بیوہ ہمشیرہ کا نکاح ثانی ہوا۔“

اور صرف ہمشیرہ ہی نہیں بلکہ دوسری جگہ وہی یہ بھی اطلاع دیتے ہیں کہ حاجی حسین مرحوم کی
 ”ایک بھانجی بیوہ کا نکاح ثانی بھی کرایا۔“

سوانح مخطوط کے مصنف کا بیان ہے کہ حاجی محمد حسین مرحوم

”چونکہ اپنی قوم میں عالی نسب ہیں“ اس لئے ان کا یہ فعل زیادہ مؤثر ہوا۔“

اور دیوان جی ہی کے پیش کئے ہوئے عملی نمونوں کو کافی قرار نہیں دیا گیا۔ سوانح مخطوط کے
 مصنف نے لکھا ہے کہ ٹھیک ان ہی دنوں میں جب عقد بیوگان کی تحریک زور شور کے ساتھ

جاری تھی یہ اتفاقاً واقعہ پیش آیا کہ سیدنا امام اکبر کی

”ہمشیرہ اسی مرحومہ میں پیدا ہو گئیں“

یہ بھی ان ہی کا بیان ہے کہ آپ کی یہ بیوہ ہر حال میں دہلی ہستیرہ صاحبہ حال تک اولاد والی تھیں لیکن قدرت کی طرف سے اپنے گھر کی طرف سے ایک غلطی مثال کے پیش کرنے کا موقعہ سیدنا امام اکبر کے سامنے آئی۔ اور ٹھیک جیسے حضرت مولانا اسماعیل شہید نے اپنی بہن کا عقد کر کے توں کو فضل کے مطابق کر کے دکھایا تھا۔ سیدنا امام اکبر نے بھی جو کچھ دوسروں سے فرما رہے تھے خود کر کے دکھایا اور آل و اولاد رکھنے والی اپنی بہن کو عقد ثانی کر دے آپ نے راضی فرمایا اور ان کا نکاح ہو گیا۔

اس کا تحصیل واقعہ جو میں نے اپنے بزرگوں سے بکرات دعوت مناسبتہ میں اسی محلہ کا ہے جو حضرت مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کا تھا۔ جس کی تحصیل یہ ہے کہ حضرت نافو قوی رحمۃ اللہ علیہ دیران میں نکاح بزرگان کا وعظ فرما رہے تھے، تیار وعظ میں مشیوخ میں سے ایک صاحب کھڑے ہوئے اور عرض کیا کہ حضرت مجھے کچھ عرض کرنا ہے۔ حضرت امارت سے مجھے ملے کہ وہ بطور اعتراض میری بہن کی بیوگی اور عدم نکاح کا ذکر کریں گے۔ فرمایا کہ آپ فرما دیجئے۔ ایک فرصت میں آئی ہے میں ابھی حاضر ہوتا ہوں۔ یہ کہہ کر حضرت وعظ کی کڑی دہائی ہو گئی تھی۔ اُس نے مجلس اسی جگہ جمی رہی۔ گھر میں پہنچا کہ بیوہ ہیں سے جو عمر میں بڑی تھیں اور کافی ضعیف ہو چکی تھیں، ہر بکر کر بجا حجت سے عرض کیا کہ آپ کی ایک بہت سے ایک صفت رسوں رسدہ ہوتی ہے اور میں احیاء صفت کے قابل ہو سکتا ہوں۔ بہن نے گھبرا کر کہا کہ بھائی ایسی کیا بات ہے میرے ہر تو چھوڑ دو میں کہاں اس قابل کہ کسی سنت رسول کے احیاء کا سبب بنوں؟ اور یا آپ نکاح دلائیں، اس پر بہن نے کہا کہ بھائی تم کچھ کہہ رہے ہو کہ میں ضعیف ہو چکی ہوں سر سفید ہو چکا ہے نکاح کی عمر میں ہے۔ فرمایا یہ سب صحیح ہے مگر یہ نکاح عقد بزرگان کی صفت کے احیاء کے لئے ہو گا کسی طبی ضرورت کی بناء پر نہیں۔ اُس پر بہن ۱۵ فی ہر گز اسی وقت گھر ہی میں حضرت نے نکاح پڑھا اور نکاح سے فارغ ہوتے ہی باہر تشریف لائے۔ مجلس وعظ اسی طرح جمی ہوئی تھی۔ حضرت نے بقیہ وعظ شروع فرمایا۔ وہ مسترض تو اعتراض کی ٹھاسنے ہی ہوئے تھے پھر کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ مجھے کہنا یہ ہے کہ آپ تو نکاح بزرگان کا وعظ فرما رہے ہیں اور آپ ہی کے گھر میں آپ کی بہن بیوہ بیٹھی ہوئی ہے؟ فرمایا کون کہتا ہے کہ وہ بیٹھی ہیں ان کے نکاح کے گواہ تو اس مجلس میں بھی موجود ہیں۔ چنانچہ گواہوں نے گواہی دی کہ ان کا نکاح تو ہماری موجودگی میں ہوا ہے اس پر تمام جلسہ متاثر ہوا اور اسی مجلس میں تقریباً پچاس سالہ نکاح ہوئے اور پھر یہ تحریک نہایت قوت سے آگے چلی۔

محمد حبیب خفرو

ظاہر ہے کہ جہاں گفتار کردار کا قالب ان شکلوں میں اختیار کر رہا تھا وہاں اگر یہ صورت پیش آئی ہو، جیسا کہ سوانح مخطوط کے مصنف کا بیان ہے کہ

”پھر تو اس دھوم دھام سے نکاح (ثانی) ہونے لگے، جیسے کنز اری لڑکیوں کے“

ہمارے مصنف امام نے سیدنا الامام الکبیر کے متعلق جو یہ خبر دی تھی کہ ”عقد ہر گان کی عام اشاعت ان ہی کی بدولت ہوئی“ اس کا مطلب یہی تھا کہ عزت و ناموس کے ساقی بیوہ عورتوں کے عقد کو جو عموماً سمجھا جاتا تھا، اس غلط فہم نہ خیاں کا ازالہ ہو گیا، بقول مصنف سوانح مخطوط

”یہ تو ہمیں کہ سب ہر اؤں کا نکاح ہو گیا، مگر جو دگ دل کے اذرتھا کہ نکاح ثانی کو نہ کئی

اور شرافت کے خلاف سمجھتے تھے وہ وہ ہو گیا“ اور عیب نہ رہا“ ص ۱۱۱

اس میں شک نہیں کہ بیان کرنے والوں نے اس مسئلہ میں جو کچھ بیان کیا ہے، زیادہ تر اس کا تعلق اسی عقد کے مسلمانوں سے ہے، جس میں سیدنا الامام الکبیر نے اپنی تحریک جاری کی تھی، لیکن دارالعلوم دیوبند کے قائم ہو جانے کے بعد سارے ہندوستان میں پڑھ پڑھ کر علماء جو پھیلے آگے ان کی اہد ان کے زیر اثر شخصیتوں کی بدولت ہمارے زمانے تک عقد بیوگان کے رد ارج میں کافی وسعت پیدا ہو چکی ہے۔

۱۱۱۔ سید مصطفیٰ یہ ہیں کہ ہندوستان کے دوسرے علاقوں میں اس رسم بد کے ازالہ میں جو کچھ کام سویرا دوست دارالعلوم دیوبند اہل ان کے ہم خیالوں ہی کی کوششوں کا نتیجہ ہے، بلکہ حضرت سید حمید کے، نے والوں میں ایک طبقہ بل صدر شہ کو جو پیدا ہو گیا تھا اس کی طرف سے بھی کافی جدوجہد ہوئی۔ سیدنا علی کی مشہور نظم بیوہ کی مناجات وغیرہ کا بھی کافی اثر بڑا عجیب بات ہے کہ مسلمان تو مسلمان پچھلے دنوں خود ہندوؤں میں ایسے لوگ بدھماواہ کی تحریک کو لے کر کھڑے ہوئے اور گو مسلمانوں کی عیسیٰ کا مسیحا تو ان کو نہیں ہوتی ہے، لیکن قدرت کا بھڑائی یہ تماشا ہی ہے کہ حنا کو دیکھ کر سلطان اس مسئلہ میں جڑے تھے، خود ان ہی میں اس ظالمانہ رسم کے خلاف تجویزیں سوچی جاتے تھیں، اور تھوڑا بہت عمل بھی ہر سنے لگا۔ بہر حال اس کا نکال نہیں کیا جاسکتا کہ دارالعلوم دیوبند اہل ان کے رہنما اثر طاقوں کا بھی اس اصلاح میں غیر معمولی حصہ ہے۔ ہمارے جس علاقہ میں خاکسار کا وطن ہے، یعنی ضلع چٹہ کا مشرقی علاقہ جسے ملکیا گندہ بھی کہتے ہیں، جہاں تک میں جانتا ہوں اس علاقہ کی سادات برادری میں سب سے پہلے موضع دسہ جو مولنا سید سلیمان مدنی کا مولود مشہور ہے، اس گاؤں کے ایک بزرگ حافظ محمد حسین مرحوم نے، رقی صفحہ ۱۶ پر

خدا ہی جانتا ہے کہ حق کے لباس میں "ماطل" کا یہ طعن بنی آدم کے گھروں میں جو بھیل چلے گئے ہے اس کا آخری انجام کیا ہوگا؟

لیکن عورتوں ہی کے حقوق کا ایک پہلو یہ بھی تھا، جو اس طرح کے نامعلوم زمانہ سے سرزمین ہند میں انتہائی ظالمانہ یا مایوس کا شکار بنا ہوا تھا، کسی شعور و درہنگامہ کے بغیر اس بے زبان طبقہ کے حقیقی بھی جو ابوس نے چیرہ دستیوں کے استفسار سے ان کو کال سینے میں کا سی بی عاص کی، کچھ چھپے تو عورتوں کے حقوق کے احیاء اور حفاظت کا صحیح طریقہ یا اسی قسم کی باتیں ہو سکتی ہیں، وہ جس کہہ سکتا ہوں کہ جنس نسوانی کے نجات دہندوں میں ہمارے سیدنا الامام الکبیر قدس اللہ سرہ العزیز کا وجود بھی خاص اہمیت رکھتا ہے۔ یہ صحیح ہے کہ ان، برو باختر کا غوغالی شیعہ تو ہے کبھی اختیار نہیں فرمایا، جو عورتوں، عورتوں کے حقوق کی چیخوں سے کانوں کو بہرا بنائے ہوئے ہیں لیکن قدرت کے عطا کئے ہوئے حقوق جن کا ہر طبقہ جائز طور پر حصہ تھا، ان کی پامالی آپ کے لئے ناقابل برداشت تھی "غندہ بھنگان" کے ذکر وہ، لا کارنامہ کے سو، آپ کو یاد ہوگا، کسی موقع پر اس کا ذکر کر چکا ہوں، بلال آباد جو ضلع مظفر نگر کا مشہور قصبہ تھا نہ بھون کے نواح میں ہے، اسی قصبہ کے مسلمان باشندوں کی اس بری رسم کا ذکر کرتے ہوئے کہ

"وہاں لڑکیوں کا حق نہیں دیا جاتا"

سیدنا الامام الکبیرؑ فرمایا کرتے تھے کہ جلال آباد کے مسلمانوں کی جائداد کا خریدنا اسی لئے جائز نہ ہوگا، یہ روایت حضرت مرشد تھانوی کی قصص اکابر میں پائی جاتی ہے۔ کون کہہ سکتا ہے حضرت والا کے اس فتوے کی بدولت اپنے شرعی حصہ کے پانے میں کتنی غریب لڑکیوں کا میاں ہوئی ہوگی جہاں تک میں جانتا ہوں، کم، کم مظفر نگر سہارنپور وغیرہ دیہات کے عام اضلاع کی اسلامی بستیاں اس باغیانہ طرز عمل کی آلودگیوں سے پاک ہو چکی ہیں اور یہ دعویٰ مشکل ہے کہ سیدنا الامام الکبیرؑ کے فقہ نظر کو تطہیر کے اس عمل میں دخل نہ تھا، عرض کر چکا ہوں کہ وراثت کے مسئلہ میں بھی جب وہی بلکہ اس سے بھی زیادہ کر کے آپ دکھا چکے تھے، جسے مسلمانوں کی زندگی میں آپ دیکھنا چاہتے تھے

تو جیسے "عقد بیروگان" کے قوی و عظیم کے ساتھ آپ کا عملی نمونہ اٹھاندا ہوا اسی طرح وراثت کے
بہر میں بھی آپ کے طریقہ عمل کی پیروی لوگ کیوں نہ کرتے۔

بہر حال داخلی اصلاحات کے سلسلے میں جیسے عقد بیروگان کے مسئلہ میں سیدنا امام اگبیر خانوادم
دلی الہی کے تعلق سے متاثر تھے، اسی طرح اگلی طریقہ کے بزرگوں ہی کے کام کی آپ نے تکمیل
فرمائی تھی، اسی طرح جیسا کہ چاہئے تھی دوسرے شعبوں میں بھی اسی خاندان کے دینی احساسات سے
آپ کی اثر پذیری ایک ترقی یافتہ تھی، اسی خاندان کے تعلیم یافتہ بزرگوں کے تعلق میں آپ کی علمی و
عملی صلاحیتیں بروئے کار آتی تھیں، مقلب مبارک خانوادہ دلی الہی کے اکابر کی عظمت و احترام
سے محروم نہ تھا، خود شاہ صاحب رحمہ اللہ کا اور آپ کے مینوں صاحبزادوں، مولانا شاہ عبدالعزیز مولانا
شاہ عبدالقادر مولانا فیض الدین کا ذکر جس فخر و محبت و عقیدت کے ساتھ آپ کیا کرتے تھے۔ اسی
سے آپ کے دل کی کیفیتوں کا اندازہ ہوتا ہے۔ اپنی کتاب "درۃ الشیخین" میں شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ
علیہ کا نام چپاں کہیں آپ نے لیا ہے، وہاں

"حجتہ اللہ فی العالمین، خاتم المحدثین و المفسرین، صدۃ السکین، ازجۃ الناطقین مولانا

شاہ عبدالعزیز علیہ الرحمۃ" ص ۱۰

یا قریب قریب اسی قسم کے الفاظ بے ساختہ آپ کے قلم سے نکلتے چلے گئے ہیں، اسی
حال ان کا دوسرے بھائیوں کے تعلق تھا۔ بقول میر شاہ خان مرحوم جیسا کہ ادوار نگارہ میں
واضح ہے کہ

قوی الہی خاندان کے ایک ایک فرد سے محبت اور عقابیت تھی ۱۷۱

لیکن ان دلی الہی بزرگوں میں آپ کی خصوصی محبت و عقیدت کا مرکزی محور جیسا کہ دیگر دلوں
نے نقل کیا ہے، حضرت مولانا ساجد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی مبارک ہستی تھی "میر شاہ خان مرحوم
تو کہا کرتے تھے کہ سیدنا امام اگبیر کو

"مولانا شہید سے عشق تھا" ۱۷۲

اور شہوقِ قاعدہ میں احب شہید اکاؤنڈ ذکر ہے جس جینے سے آدمی کو محبت ہوتی ہے اس کا ذکر بھی وہ زیادہ کرتا ہے (کو پیش نظر رکھتے ہوئے عشق کے اس دعوے کے ثبوت میں خان صاحب مرحوم حضرت دلاکی اس عادت کا بھی تذکرہ کیا کرتے تھے کہتے تھے کہ حضرت مانوئی کا حال یہ تھا کہ مولانا اسماعیل شہید کا آپ کی مجلس میں

ہم کسی نے تذکرہ جمیڑا تو اس کی بات کاٹ کر خود ان کا تذکرہ شروع کر دیتے تھے۔

سچ پر چلے تو مولانا شہید کی علی گڑھ و خیریت کے سوا اس غیر حق فی تحقیق میں جھلکا تک زیادہ ال سے۔
قاعدہ مست کر انجمن، دہلی انجمن میں

کا قانون بھی کارآمد "سیدنا امام اکیبرؑ" تہذیب زدگار، مالک دین، یادگار ایک سست زیادہ بزرگوں کو ایامِ مہولیت ہی میں عمر گزارا۔ کے بلو سید ملا "ام اکیبرؑ" کے خلیفہ اچھوتوں میں جیتے تھے۔
نظر آئے تھے خود آپ، کے استاد مومن، ہم کہ علی ہمارے مسلمانوں کے عقب سے، ذریعہ ہوں
کی باقی مناسبت اور طریق تائب کا اقرار کرنا۔ تھے۔

ایسی صورت میں مسلمانان ہند کے دلی اصلاحات کی فرہستہ و دونوں بزرگوں کی اگر ایک ہو تو ہر
ہونا بھی چاہئے تھا اور عام طور پر یہی کہا جاتا ہے کہ قاعدہ یہ ہے کہ بعض نے مالات اور نوثرات
نے جہاں تک میا خیال ہے اس سلسلہ کو سیدنا امام اکیبرؑ کے عہد میں زیادہ پیچیدہ اور شوار
بنادیا تھا تحصیل کا تو موقع نہیں ہے۔ لیکن اجمالا اتنی بات تو کھلی ہوئی ہے کہ غیر اسلامی عناصر چپکے
چپکے مسلمانوں کی دینی زندگی میں صدیوں سے جذب ہوتے چلے جا رہے تھے، تاہم ہندوستان
میں پہنچ کر وہی مکرہ و مہیب قالب سلسلہ اچکا تھا جسے دیکھ کر بے ساختہ سیدنا امام اکیبرؑ
فرمانے پر مجبور ہو جاتے تھے کہ

"کس منہ سے ہندوؤں کو برا اور اپنے آپ کو بھلا کہہ سکتے ہیں؟ منہ فیوضِ حق کیجیے

ماصل یہی مسئلہ "سنتِ عربہ صحت" کا تھا اور کوئی شبہ نہیں کہ

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ لَمِنَ الْخٰلِیْصِ | آگاہ ہے کہ اللہ ہی کے لئے ہے دینِ خالص

کے قرآنی نصب ایسی ہی طرف واپس لے جانے کے لئے بیرونی آلائشوں سے مسلمانوں کے دین کو پاک کرنے کا سلسلہ حضرت محمد خالف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانہ سے جو شروع ہوا تھا۔ تطہیر و تزکیہ کا یہ کاروبار یہ عمدتاً آگے ہی بڑھتا چلا جا رہا تھا حضرت مجدد کے بعد خانوادہ دینی ابھی نے اس کام میں غیر معمولی خدمات انجام دیں۔ تاہم ان کے حضرت مولانا اسماعیل شہید نے اپنے شیخ طریقت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں اس تحریک کو ”ہندوگیر تحریک“ بنا دیا۔ سنت و بدعت کی کھجور کے ان ہی دنوں میں یورپ کی ایک ایسی عیسائی قوم کی حکومت ملک پر قائم ہو گئی، جو عیسائی دین کے قدیم کلیسائی نظام کی تقلید کا جو اپنی گردن سے اتار چکی تھی، بلکہ ایک طبقہ ان کا مذہب ہی مسلمات کے متعلق غیر معمولی طور پر بے باک ہو چکا تھا، اسی زمانہ میں مسلمانوں کے بعض ملک میں بھی یہ سوال اٹھ کھڑا ہوا تھا کہ اگلی نسلوں کے دین پر اعتماد کر کے بھلا نسلیں جن باتوں کو مانتی چلی آ رہی ہیں ضرورت ہے کہ ان پر تنقید کی جائے۔ خصوصاً عرب جو مسلمانوں کا دینی مرکز ہے اس تحریک کا وزن اسی کے بعض خاص ملاقوں پر غیر معمولی طور پر پڑ رہا تھا۔ نجد کے باشندے، اور اسی علاقہ کے ایک عالم محمد بن عبدالوہاب اس تحریک کے سب سے بڑے علم بردار تھے۔

یہی بڑی وسیع تاثری اسباب تھے جن کا نتیجہ یہ ہوا کہ سید شہید جس جماعت کو چھوڑ کر ”حیاء و عمدت و عہد یوزقون“ کی قدوسی صف میں شریک ہوئے تھے۔ اس جماعت کے بعض افراد تطہیر و تزکیہ کے اس عمل میں حدود سے تجاوز کرنے لگے۔ شرع سے ہونے کو سخت کے ساتھ زندہ گوشت پر بھی عمل جاری کرنے لگے، بے احتیاطیاں اس حد تک ترقی کر کے پہنچ چکی تھیں کہ مسلمانوں کی مذہبی زندگی کی شرائط اور شریعت کو شریعت کی دھمکیاں دی گئی تھیں، اور بڑے سید خاندان ام الکبیر

”علماء و فقراء میں کو خلاصہ امت کہنے“ کا فیوض قاسم

اسی خلاصہ امت کو اپنے عمل جماعت کا تختہ ”مشق الیہ“ نے چا کر نکال دیا جائے۔ گویا اس کا

کی سیزدہ سالہ دینی و علمی تاریخ کے سادے ادق ہی کو چاہتے تھے کہ بے دردی کے ساتھ بھاڑ دیا جائے۔

الغرض بدعت کے ساتھ ساتھ ایسی بے شمار چیزوں کو وہ بدعت ٹھہراتے گئے، جن کے بدعت ہونے کی کوئی وجہ نہ تھی۔ یہی دشواری اور پیچیدگی تھی جس سے سیدنا الامام الکبیر کو دو چار ہونا پڑا۔ ایک طرف وہ یہ بھی چاہتے تھے کہ ”اسلامی دین“ کو غیر اسلامی سودگیوں سے پاک کرتے کی کوششوں میں کوئی دقیقہ ٹھہ نہ رکھا جائے۔ لیکن اسی کے ساتھ ان کو سخت تکلیف ہوتی تھی، جب دیکھتے تھے کہ بے تمیزوں سے کام لے کر نوجوانوں کو بھی نوج کھسوٹ رہے ہیں جن کے بغیر مسلمانوں کی دینی زندگی کا نظام درہم برہم ہو کر رہ جائیگا۔ اپنی کتاب توثیق الکلام میں اس مسئلہ پر بحث کرتے ہوئے کہ ہندوستان کے مسلمان نمازوں میں امام ابوحنیفہ کی تحقیق پر بھروسہ کرتے ہوئے امام کے پیچھے سورہ فاتحہ جو نہیں پڑھتے ہیں، اُن کے اس طرز عمل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ٹھہرا کر امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو مرد وطن جو بنایا جا رہا ہے، سیدنا الامام الکبیر کے قلم سے اسی موقع پر یہ الفاظ نکل پڑے ہیں کہ

”اس پر بھی امام ابوحنیفہ پر طعن کئے جائیں، اور تارکان قمرات پر عدم جواز صلوٰۃ کا الزام ہو کرے تو کیا کیجئے، زبان قلم کے آگے کوئی آڑ نہیں، دیوار نہیں، پہاڑ نہیں۔“

توثیق الکلام ص ۱۱

اسی سے ان کے ذہنی، اضطراب کا اندازہ ہوتا ہے۔ اسی سلسلہ میں چند مسطروں کے بعد ارقام فرماتے ہیں،

”جس وقت امام علیہ الرحمۃ کی توہین سنی جاتی ہے، دل جل کر خاک ہو جاتا ہے، دریوں جی میں آتا ہے کہ ان زبان دمازیوں کے مقابلہ میں ہم بھی لہن ترانیوں پر آجائیں، اور دو چار ہم بھی سنائیں، پر آئیہ اذا خاطبہم الخاطیون قالوا سلاما، و اذا متوا بالالفو

مورد انکراماً اور احادیث میں نزارع، رفع ہیں۔

حکم دہن صبر و شہادت کے حقیقی جذبات کا سید امام الکبیر کے خیال کیجئے وہ پھر سوچئے کہ دماغی گرفت کی وہ کیا کیفیت ہوتی۔ جس نے ان الفاظ کے لکھے پر آپ کو مجبور کیا۔

اپنے اساتذہ حضرت شیخ الہند اور مولانا عثمانی مولانا کشمیری رحمۃ اللہ علیہم کی زبان سے اہل سنت میں بعض لطیفے حضرت دلا کے تغیر لے سکتے ہیں، جن میں ایک مشہور لطیفہ یہ بھی ہے جو فقرہ احمدیہ کے سرگرم رکن مولوی محمد حسین بٹاوی کے سواں کے جواب میں حضرت دلا نے ارقام سنہ لایا ہے۔ بہر حال لطیفہ یہ سنتے میں آتا ہے کہ مولوی محمد حسین صاحب نے (حضرت دلا کو کھ کسجے تنہا ہیں آپ سے بعض مسائل میں گفتگو کرنی ہے مگر شرط یہ ہے کہ آپ کا کوئی شاگرد بھی وہاں موجود نہ ہو۔ حضرت نے منظور فرما کر جواب تحریر فرمایا کہ تشریف لے آئیں۔) (ضرب) چنانچہ مولانا موصوف حضرت دلا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پھر وہی عرض کیا کہ تنہا ہیں آپ کے کچھ باتیں کرنی چاہتا ہوں اجازت دے دی گئی،

جہاں تک یاد پڑتا ہے، حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ ہی سے یہ بات فقیر نے سنی تھی، فرماتے تھے کہ عہدہ بند کر دیا گیا، ہم طلبہ باہر تھے۔ دونوں میں گفتگو ہونے لگی، ہماری طالع سلی کا زمانہ تھا، بے اختیار جی چاہا کہ اس گفتگو کو کسی طرح سننا چاہئے (میں اسی دروازہ سے لگ کر بیٹھ گیا جس کے متصل ہی اندھیر حشرات بیٹھے تھے، حضرت دلا نے مولانا سے فرمایا کہ دیکھئے جس مسئلہ میں بھی گفتگو فرمائی ہو، اس میں دو باتوں کا خیال رکھئے۔ ایک یہ کہ مسئلہ زیر بحث میں خفیہ کا مذہب بیان فرمانا آپ کا کام ہو گا اور دلائل بیانی کرنا میرا کام ہو گا۔ دوسرے یہ کہ میں مقلد امام ابوحنیفہ کا ہوں، اس لئے میرے مقابلہ میں آپ جو قول بھی بطور معارضہ پیش کریں وہ امام ہی کا ہونا چاہئے۔ یہ بات مجھ پر محبت ہوئی کہ شامی نے یہ کہا ہے اور صاحب درختا نے یہ فرمایا ہے، میں ان کا مقلد نہیں۔ چنانچہ فاتحہ خلف الامام، رفع یدیں آئیں، باجمہر وغیرہ بہت سے مختلف فیہ مسائل زیر گفتگو آئے اور حسب شرائط لے شدہ مولانا محمد حسین صاحب ذہب مخالف

بیان فرماتے اور حضرت دلا دلائل سے اسے ثابت کرتے حضرت کی تقریروں کے درمیان مولانا محمد حسین صاحب جہوم جہوم جاتے اور بعض اوقات توجوش میں سبحان اللہ سبحان اللہ کہتے کہتے کھڑے ہونے کے قریب ہو جاتے جب گفتگو ختم ہو چکی تو محمد طیب (لوہی محمد حسین صاحب کی زبان سے) نے ساختہ یہ فقرہ نکلا کہ

”مجھے تعجب ہے کہ آپ جیسا شخص اور مقلد ہو رہی ہیں بایں زور محمد فراموش و فراموش
استنباط تقلید کے کیا مہنی؟“

جواب میں حضرت شیخ الہند کہتے تھے میں نے سنا حضرت دلا دلائل فرما رہے ہیں،
”اور مجھے تعجب ہے کہ آپ جیسا شخص اور غیر مقلد ہو رہے ہیں یعنی مدعی اجتہاد ہو۔“

اسی طرح ”خلاصہ است“ کے دوسرے رکن ”فقراء“ کے طرز عمل اور طریق زندگی ان کے خاص مشاغل اور احساسات و وجدانات جن کی اوجہ تعبیر ”تصوف“ سے کی جاتی ہے یہاں کوئی یہ ٹوٹی اس طبقہ پر جن حرف نگاروں اور نگارہ جینیوں سے کام لیکر غلط کے ساتھ صحیح معنیٰ امر کو بھی غلط سمیٹ کر لے پڑتی ہوئی تھی، ان کے ساتھ گہروں کو بھی دینی بصیرت سے محرومی کی وجہ سے میں رہی تھی۔ گو یارین کی روح ہی کے نہیں کرنے کی فکر میں مشغول تھی، سیدنا امام اکبر اس طبقہ کے ان روحانات سے بھی غیر معمولی طور پر متاثر تھے۔ اپنی بھس تحریروں میں بڑی سوزیوں کے ساتھ اسی سلسلہ میں ”سنت و بدعت“ کی صحیح حدود کو سمجھانے کی آپ نے کوشش کی ہے حکیم ضیاء الدین مرحوم (راپور منہیاران والے) کے نام مطبوعہ مکتوب فیوض قاسمیہ کے مجموعہ جو شریک ہے تو چند صفحات ہی کا یہ خط لیکن ”سنت و بدعت“ کے متعلق جتنی بڑی چھوٹی کتابیں کم از کم فقیر کی نظر سے گزری ہیں، میرا احساس تو یہی ہے کہ شاید اتنی ”جاہلیت“ کے ساتھ مسئلہ کا تصنیف کسی ایک کتاب میں مشکل ہی سے مل سکتا ہے۔ اسی میں منجملہ دوسری باتوں کے یہ سمجھاتے ہوئے کہ

”علاج میں بعض ایسے امور ہوتے ہیں، بعض اوقات وہ غمنا اور عرضا مامور ہوئے ہیں

پر لکھنے یا کہنے میں نہیں آتے، کیونکہ عقل اہل ہے و قلوب سب ان کے مامور ہوئے
کو سمجھ جاتے ہیں۔“

پھر مطلب کو مثال سے ذہن نشین فرماتے ہوئے ارقام فرمایا گیا ہے کہ
جیسے شربت بنفشہ کہ بعض اوقات پیساری کی دوکان وغیرہ پر تیار نہیں ملتا اس
صورت میں اس کی ترکیب کا دریافت کرنا پھر اس کے اجزاء کا مثل بنفشہ و شکر
مار (پانی) وغیرہ اور اس کے سامان کا مثل دیگی و آتش دان وغیرہ فراہم کرنا بھی
مامور ہو جاتا ہے، اور اس مامور کو لکھا پڑھا، ہر کس و نا کس سمجھتا ہے۔
۱۵ فیوض قاسمیہ

ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں مریض یا مریض کے تیمار دار پر کوئی یہ اعتراض کرے کہ تم نے
دیگی میں دعاؤں کو کیوں ڈالا، دیگی کو جو لے کر کیوں چڑھایا جو لے کے لئے ایندھن کا بندوبست
کیوں کیا۔ طبیب نے تو صرف "شربت بنفشہ" کے پینے کا حکم دیا تھا، اور یہ سامان کا دوبار شربت ملانی
کے سلسلے میں جو تم نے انجام دیا ہے اس سے طبیب کے منشاء کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔
تو جو جنون کے ادھی کچھ سمجھا جا سکتا ہے۔

سید ملام اکبر نے اسی طبی تمثیل کو پیش کر کے لکھا یا ہے کہ
"ایسے ہی علاج قلبی میں بہت سے امرد ہوتے ہیں، کہ وہ مراۃ مامرد نہیں ہوتے،
ضررنا و عرضاً مامرد ہوتے ہیں، اس وجہ سے ظاہر میں وہ بدعت معلوم ہوتے ہیں،
حقیقت میں بدعت نہیں۔" ۱۵

حقیقت یہ ہے کہ حضرات صوفیاء کرام کے بعض مشاغل جن کا حقیقی مقصد "تصفیۃ باطن"
اور "تصحیح نسبت" کے سوا کچھ نہیں ہوتا ان کے متعلق یہ شبہ کہ کتاب و سنت میں ان کا ذکر
نہیں ملتا، انصاف سے اگر کام لیا جائے تو آسانی اس کا ازالہ ہو جاتا ہے، ہاں! بجائے
وسیلہ کے ان مشاغل اور مقدمات کو دینی کے حقیقی مطالبات میں ان کو شریک کرنا، یہ خیال

یہ عقیدہ بلاشبہ بدعت بن جائے گا۔ خود سیدنا الامام الکبیرؑ نے یہی لکھا ہے کہ
 ”اگر ان امور کو کوئی مقصود بالذات سمجھ بیٹھے، تو ظاہر ہے کہ اس وقت ان کی بحب
 آوری بوجہ ذریعہ ہوئے امور مسنونہ کے نہیں، تو اس وقت میں یہ ہی امور مودعہ
 نہ رہیں گے۔“

اسی کے بعد فرماتے ہیں کہ

”تو اب لاریب یہ سب امور بدعت ہو جائیں گے۔“

اسی کے ساتھ آپ نے یہ بھی ارقام فرمایا ہے کہ سترعی معانی بات کی تکمیل کی صورت اگر ان
 امور کے بغیر کسی وجہ سے کسی کے لئے ممکن ہو جائے تو فرماتے ہیں کہ اس کی مثال یہ ہوگی کہ
 ”شریت بفسقہ کہیں تیار مل جائے تو پھر وہ امور جن کو ذریعہ تحصیل شریعت بفسقہ قرار دیا
 ہے، ناموحد بنے ہے۔“

اور جیسے صوفیہ کے بعض مشاغل جن کا صراحۃً ذکر کتاب و سنت میں نہیں ملتا، لیکن مودعہ مطلوبہ
 جیسا کہ خود ہی فرماتے ہیں کہ مثلاً

”توجہ الی اللہ، اور تحصیل محبت خداوندی، اور قلع قمع محبت دنیا اور اہل دنیا اور
 تہذیب اخلاق و ازالہ حصول ناشائستہ۔“

ان امور کے حصول میں ان مشاغل سے مدد ملتی ہے، اللہ بقول ان ہی کے
 اہل عقل و تجربہ کاروں پر پوشیدہ نہیں کہ امور مذکورۃ الصمد کو بیشک ان مقاصد
 کے حصول میں مداخلت نام ہے۔ اس لئے غنماً اور عرضاً مودعہ ہوئے۔“

اسی طرح ابتداء مکتوب میں اس قسم کی چیزوں کا مثلاً آپ نے ذکر فرمایا ہے کہ
 ”کون نہیں جانتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں نہ کلام اللہ اس طرح من
 اول الی آخرہ اوراق میں لکھا ہوا تھا، نہ اس میں اس زمانہ تک نزول و تشدید جرم ایہ و
 ہوئے تھے، نہ کتب احادیث یوں تصنیف ہوئیں، نہ تقدیریں کتب فقہ و اصول فقہ

اور غصہ کا دستور تھا :-

طبقة علماء کی مذکورہ بالا خدمات یا ان دعوت کی جو دوسری چیز میں سب کو آسپتے
اسی میں شامل فرمایا ہے جو صمت اور عرضا مابور بہ پیش جی شریعت کے مطالبات کی تکمیل میں معاون
معد ہیں۔

اسی سلسلہ کا ایک حکیمانہ فیصلہ سیدنا امام الکبیر کا وہ بھی ہے جسے آپ کی کتابوں میں تو
میں نے نہیں پایا ہے، لیکن آپ کے خلف رشید مولانا حافظ محمد احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حمید آباد کی
ایک مجلس میں اس کا ذکر فرمایا تھا، حاکم ابھی اس مجلس میں شریک تھا، جی جانتا ہے کہ اسے
یہاں درج کروں۔ حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت دالاکا حوالہ دیتے ہوئے فرمایا تھا کہ
شرعی مطالبات کو نو حصوں میں تقسیم کر کے فرمایا کرتے تھے کہ ایک حصہ تو ان مطالبات کا ایسا
ہے جس کی روح اور قالب یا معنی اور صورت دونوں ہی کو شریعت نے متعین کر دیا ہے۔ مثلاً
نماز کا جو حال سے کہ روح اس کی ذکر اللہ ہے، اتھو الصلوۃ لذلکری، قائم کرو نماز کو میری یاد کیلئے،
شریعت نے اس کی تصریح بھی کی ہے، اور اسی کے ساتھ ہی ذکے قالب اور ظاہری صورت کو بھی
متعین کر دیا ہے یعنی ہر رکعت میں قیام کے ساتھ بیٹے کر دیا گیا ہے کہ ایک رکوع دو محدے ہوں
وغیرہ وغیرہ، پس اس قسم کے مطالبات میں تو روح اور معنی کے ساتھ شرعی مقامات کی ظاہری شکل
و صورت میں بھی کسی قسم کی ترتیب یا صاف کا جس کسی کو نہیں ہے، اسی کے مقابلہ میں شرعی مقامات
ہی کی ایک قسم ایسی بھی ہے کہ اصل مقصد اور روح کا مطالبہ کر کے قالب اور شکل و صورت کے متعلق
آزادی بخشی گئی ہے۔ مثلاً جہاد ہی کے حکم کو لیجئے، اعلیٰ کلمۃ اللہ اور کفر کی شوکت و قوت کا ازالہ
اس حکم کی روح ہے، لیکن شریعت نے اس کا پابندوگوں کو نہیں بنایا ہے کہ اس حکم کی تعمیل کا نہ چہ
قالب کیا اختیار کیا جائے، عہد نبوت میں صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جہاد کے فرض کو

لے سمیت و بدعت کے بار میں، اس حکیمانہ فیصلہ کی تفصیلات اور تائید لطیف مباحث مصباح، سزاورج میں
موجود ہیں جو شوق رکھتے ہوں اس میں مطالعہ فرمائیں۔ محمد طیب غفرلہ

ہر برے ڈھان، تیر ذکن وغیرہ آلات کے ذرائع کو اختیار کر کے ادا کرتے تھے لیکن موجودہ زمانہ میں جنگ کے آلات بدلتے گئے ہیں، آج کل تو یہ ہندوئی سنے آلات حرب استعمال ہونے لگے ہیں پس جہاد کے حکم کی تعمیل کی سعادت ان جدید آلات حرب کو استعمال کر کے جو حاصل کرے گا، یقیناً شریعت ہی کے مطالبہ کی وہ تعمیل کر رہا ہے۔ اس پر یہ الزام نہیں لگایا جاسکتا کہ جہاد میں غلط مسنون چیزوں کا استعمال کر رہا ہے اور بجائے سنت کے وہ بدعت کا مرتکب ہے۔

برسوں کی سنی جرنی مات ہے، جہاں تک حدود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر سے بات کچھ میں آئی تھی، اپنے الفاظ میں میں نے اس کو ادا کر دیا ہے۔ کچھ بھی ہو جو بھی تھوڑی بہت کچھ رکھتا ہے، وہ حضرت دلائل مکہہ بالا تقسیم کی واقعیت کا انکار نہیں کر سکتا، میری کچھ میں تو یہی آتا ہے کہ جہاد کا جو حال ہے، تقریباً کچھ یہی صورت ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں ذکر اللہ کی بھی نظر آتی ہے۔ فقہاناً و فقہاء و اعلیٰ جود ہمد (یعنی کھڑے بیٹھے لیٹے) ہر حال میں ذکر اللہ کو مشغلہ بنائے وادوں کی قرآن میں تعریف کی گئی ہے، اللہ کے ذکر کا حکم بھی دیا گیا ہے، اللہ اسم اللہ کے ذکر کا مطالبہ بھی قرآن ہی میں پایا جاتا ہے، لیکن ان ذکری مطالبات کی تعمیل کا کوئی خاص قالب غنا و شیشہ مطالبات کی طرح شریعت نے مقرر نہیں کیا ہے، پس جہاد کے حکم کی تعمیل حالات و وقت و مہار کے لحاظ سے جس شکل میں بھی کی جائے گی، جیسے وہ مشرعی مطالبہ ہی کی تعمیل ہے، اسی طرح صوفیہ کرام رحمۃ اللہ علیہم نے حالات کے لحاظ سے جو قالب اور جو شکل بھی ذکر اللہ کے لئے جس زمانہ میں بنی اختیار کی ان کے اس طرز عمل کے متعلق یہ سوال کہ شریعت میں ان خاص طریقوں کا پتہ نہیں چلتا، خود ہی سوچنے کو کیا صحیح دینی بصیرت کا یہی تقاضا ہے؟

بہر حال سیدنا امام البکر رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے مسلمانوں کی دینی زندگی کی تطہیر و تزکیہ کا کام تو یک سوئی سے انجام پارہا تھا، مقابلہ میں صرف وہی طبقہ تھا جو

ما وجدنا علیہ اباؤنا الاولین | ہم نے اپنے پچھلے باپ دادا کو اس پر نہیں پایا
کو حق و باطل کا صحیح ارشہارتے ہوئے اسی پر اصرار کر رہا تھا، لیکن تطہیر و تزکیہ کے اس اصلاحی

میدان میں سیدنا الامام الکبیر جس زمانہ میں اترے تو دوسری ٹولی مسلمانوں میں ان لوگوں کی پیٹھا ہو چکی تھی جو

ان هذا الاضطداد للدين | یہ تو صرف پہلوں کی کہانیاں ہیں

کا حربہ وردی کے ساتھ ہر اس چیرہ بے محابا چلا رہی تھی جو کجی نسلوں سے متعلق ہو کر کھلی نسلوں تک پہنچی تھی، فقہ و تصرف کا سارا سرمایہ ان کے نزدیک

ان هذا الاضطداد قد يدور | یہ محض وہی پہلی بہتان بندی ہے۔

سے زیادہ اور کوئی وقعت نہیں رکھتا تھا، لیکن ظاہر ہے کہ واقعی معیار حق و باطل کا نانا، نیست ہی کا اول الذکر مسلک ہے اور نہ اقلیت کا آخر الذکر طریقہ، ایسی صورت میں اس شخص کا کام قدرتنا بہت زیادہ دشوار ہو جاتا ہے، جو ان دونوں مختلف ذہنیاتوں کے اثر سے آنا دہو کر حق و باطل کے واقعی معیار پر چیزوں کو پرکھنا چاہتا ہو، سچ پر چھٹے تو کچھ اسی قسم کی صورت حال سے مسلمانوں کی داخلی اصلاحات کے سلسلہ میں سیدنا الامام الکبیر دو چار تھے، ان کی دینی بصیرت پارہی تھی کہ ان دونوں متضاد ذہنیاتوں کے نتائج میں سچ کے ساتھ کچھ جھوٹ اور جھوٹ کے ساتھ کچھ سچ بھی شریک ہے، جھگڑوں و رگڑوں کے اس طوفانی ہنگام میں حق و باطل کے انبار سے مسلسل حقیقت کو کھینچ کر باہر لانا، اور آدمی خود جو کچھ دیکھ رہا ہو دوسروں کو بھی دکھانا، خود سوچنے کے یہ کتنا نازک کام ہے، لیکن اسی حد سے زیادہ نازک کام کو جہاں تک آپ کے امکان ہیں تھا، کمال حزم اور غایت احتیاط کے ساتھ آپ انجام دیتے رہے، اسی صفت و بدعت دلائل مسئلہ میں یہ سمجھانے کے بعد کہ بہت سی باتیں جو بدعت نہیں ہیں،

”ان کو بدعت کہنا اپنا قصور فہم ہے۔“

لیکن احتیاط دیکھئے کہ صاف لفظوں میں ان امور پر صفت ”کے لفظ کے اطلاق کو بھی آپ پسند نہیں فرماتے، بلکہ مذکورہ بالا تعبیری کو مششور کے بعد آخر میں لکھتے ہیں تو یہ لکھتے ہیں کہ ”ہاں یہ سبب اس کے کہ ظاہر شرع میں یہ مامور نہیں، اس وجہ سے ان کو اگر

سنت نہ کہا جائے اور ملحق بالسنت کہا جائے تو مضائقہ نہیں۔ ۱۵ فیوض قاسمیہ

اسی زمانہ میں لوگوں نے "سماع موتی" کے پرانے مسئلہ کو پھر نئے سرے سے زندہ کرنا چاہا تھا، عام مسلمانوں کے قبری کاروبار کے ان قصوں کو دیکھ کر جن کے متعلق سیدنا امام الکبیر کا یہ فقرہ نقل کر چکا ہوں کہ "کس منہ سے ہندوؤں کو برا اور اپنے آپ کو بھلا کہہ سکتے ہیں، بعضوں نے چاہا کہ موتی کے سماع ہی کا انکار کر دیا جائے۔ مطلب ان لوگوں کا یہ تھا کہ بنیادی اٹھے ہی کو اڑا دیا جائے۔ نہ باتس رہے گا نہ ہنسری بیگے گی۔

پوچھنے والے نے سیدنا امام الکبیر سے بھی اسی مسئلہ کو دریافت کیا۔ حضرت دلالے چند اوراق میں سوال کا جواب دیے اور "جمال قاسمی" نامی مجموعہ مکاتیب میں یہ جواب شریک ہے، حاصل یہی ہے کہ سماع موتی کا آپ نے انکار نہیں فرمایا، لکھا ہے کہ جب

"قبرستان میں گزرے تو سلام سے درلجہ کرے، اور من پڑے تو ہدیہ مناسب

وقت بھی پیش کرے، حد سخت بے مردتی ہے، جو یوں، نکلیں چرائے پلا صاف

اور یہ تو خیر قول ہے، آپ کے تلمیذ سعید مولانا منصور علی خان رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب میں آپ کے مسلک کو ان الفاظ میں بیان کرتے ہوئے کہ

"بزرگوں کے مزار پر جایا کرتے دعا کرتے چلے آتے"

آگے صراحت اپنی یہ شہادت قلم بند کی ہے کہ

"سماع اولیاء اللہ کے قائل تھے"

اور قائل ہی نہیں بلکہ آگے لکھتے ہیں کہ

"اگر کسی نے کسی مزار پر جاتے اور دوسرا شخص وہاں موجود نہ ہوتا، تو آواز سے عرض کرتے

کہ آپ میرے واسطے دعا کریں" ۱۶

اسی سلسلہ میں حکیم صاحب مرحوم نے مکمل شاہ صاحب قدس اللہ سرہ کے مزار واقع مروتیہ کے اس نقشہ کا بھی تذکرہ کیا ہے، جسے شاید کسی جگہ میں درج کر چکا ہوں، حوالہ یہی ہے کہ

سکن شاد صاحب کے مزار کے پاس ایک دفعہ حکیم صاحب نے رکھا کہ سیدنا الامام الکبیر
تشریف فرما ہیں حکیم صاحب بھی مزار کے قریب پہنچے اور بے خیالی میں ان کا پاؤں مزار شریف سے
چھو گیا، حکیم صاحب کا بیان ہے کہ حضرت والا کو دیکھا کہ نے سخت دونوں ہاتھوں سے میرے
پاؤں کو کپڑے ہوئے مزار سے الگ کر رہے ہیں، حکیم صاحب کہتے تھے کہ مجھ پر نوزہ طاری ہو گیا
اور وہ تکلیف اپنی اس جراحت سے عاید دل نادم رہا۔

اور ایک حکیم صاحب ہی نہیں، مولانا طیب صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی یادداشت میں
ایہ نام لکھا ہے کہ حضرت نانوتوی

”اپنے بزرگوں سے میں نے یہ سنا ہے کہ کلیر شریف تشریف لے جاتے تو رٹکی سے
پیدل، ننگے پاؤں ہو جیتے، اور شب کو روضہ میں داخل ہو کر کواڑ بند کر دیتے تھے، اور
تمام رات حضرت صابر صاحب کے مزار پر تنہائی میں گزارتے تھے۔“

اسی یادداشت میں مولانا طیب صاحب نے مولانا منظور نعمانی مدیر الفرقان (لکھنؤ) کے
حوالہ سے روایت بھی درج کی ہے کہ سمجھل سے مراد آباد جاتے ہوئے راستہ میں ایک جھادی
کے اندر اینٹوں کا ڈھیر سا نظر آتا ہے۔ ایک دن سیدنا الامام الکبیر اسی راہ سے یں تائنگے پر گذر
رہے تھے، جوں ہی کہ تانگہ اس جھادی کے سامنے پہنچا، تانگہ کو رک جانے کا حکم دیا، اور
ترک اینٹوں کے اس ڈھیر کے قریب پہنچے، مرقب ہو گئے، مراقبہ فارغ ہو کر تانگہ کی
طرف جارہے تھے اور زمان مبارک پر بے ساختہ یہ الفاظ جاری تھے۔

”اللہ اکبر بہت ہی جلالی آدمی ہیں۔“

مولانا مسعود صاحب نے سمجھل کے رئیس نواب عاشق حسین صاحب سے یہ روایت
سنی تھی، اس سفر میں حضرت والا کے ساتھ خود نواب صاحب موصوف اہل ان کے مامول
غشی حمید الدین مرحوم تھے، جن کا شمار سیدنا الامام الکبیر کے متاقل میں ہے۔

اور سچی بات تو یہ ہے، جس شخص کے متعلق اس قسم کے مشاہدات، نکات شہادت و خبریت ہو،

بیچے ہوئے ہوں۔ مثلاً امروہہ میں سادات کا جو خاندان شیخ، تن کی اولاد میں شمار ہوتا ہے۔ مسکن
 ”شیخ“ کے لفظ کی وجہ سے، تن صاحب کی سیادت پر لوگ شک کرتے تھے، کہتے ہیں کہ ایک
 دفعہ ان ہی شیخ اتین کے مزار پر سیّد تالاب، لاکر مولانا، احمد حسن امروہوی کے ساتھ تشریف لے گئے
 جن کا تعلق شیخ اتین سے تھا۔ مزار پر مرقبہ کے بعد سر اٹھا کر مولانا، احمد حسن کو خطاب کر کے حضرت
 فرماتے گئے کہ:

”مولوی احمد حسن اب مشہد نہ کرو، تنی سیادت میں“

یہ اور اسی قسم کی بہت سی باتیں لوگ جو نقل کرتے ہیں، ان کو دیکھتے ہوئے ”سماغ مولیٰ“
 کے مسئلہ میں حضرت والائے جس پہلو کو ترجیح دی ہے، ظاہر ہے کہ اس کے سوا اور رد کر دیا گیا
 سکتے تھے۔ کیا اپنے شاہدے کا انکار کرتے؟ لیکن باریں ہمہ کی مصلحت و مکتوب میں جس میں ”سماغ
 مولیٰ“ کے متعلق اسے نقطہ نظر کو نقلی و عقلی وجوہ کی روشنی میں پیش فرمایا ہے، اسی میں یہ ارقام
 فرماتے ہوئے کہ:

”عوام اپنے خیاں خام ہیں، ادیان کو قادر اور متصرف یعنی ”خنی محتاج الیہ“ سمجھتے ہیں۔“

تو اگر اس زمانہ میں اس امکان استماع کا بھی چرچا کیا جائے تو اس سے منع رہی تو

کچھ متصور نہیں، البتہ تقویٰ معنی میں شرکیہ کا لگان حالب ہے۔“

اس لئے ”مصلحت کا تقاضا آپ لئے ہی قرار دیا ہے کہ

”مناسب ہے کہ عوام کو فقط طریقہ مسنونہ زیارت قبور کا تعلیم کیا جائے اور اس سے

زیادہ کی اطلاع نہ ہونے دے۔“ مثلاً جمال فاضلی

یہی آپ کا خیال بھی تھا، دیکھنے والوں کا بیان بھی یہی ہے، کہ اسی کے مطابق آپ کا من بھی تھا،

اس کا شہد کا ذکر مولوی اظہار الحق، سید عباسی امروہوی نے اپنے خط میں کیا ہے، اسی میں یہ بھی لکھا ہے کہ
 مولوی محمود احمد صاحب عباسی نے بعد کو تاریخ امروہہ، کتاب لکھی جس میں شاہی دلائل اور اس کے اعتقاد پر پیش کئے ہیں
 جن کے شیخ تن کی سیادت کی تاریخ بھی شہادت بھی پائے ثبوت کو دیکھی جلی ہے ۱۲

حکیم مصور علی خاں نے بزرگان دین کے مزاروں کی حاضری کے متعلق مذکور بالا دستور کا جہاں ذکر کیا ہے کہ یہ دستور قس وقت تک تھا جب تک تنہا ہوتے، لیکن بجائے تنہائی کے حکیم صاحب ہی کا بیان ہے کہ

”ہم راہبوں کے ساتھ آہستہ دعا اور سوسمیں پڑھ کر چلے آتے۔“ مذہب منہور

”زیارت قبور کے طریقہ مسنونہ“ سے غرض یہی تھی، کہ سلام والی دعا کر کے قرآن پڑھ کر خواب اس کا صاحب مزار کو مہینچا دیا جائے۔

خلاصہ یہ ہے کہ ایک طرف عام مسلمانوں کے غلط رجحانات کی تصحیح بھی کرنا چاہتے تھے، اور جہاں تک ممکن تھا مصالح کے انتقاؤں کی بھی رعایت فرماتے تھے، لیکن یہی کہ ساتھ اپنے نزدیک جس چیز کو حق جانتے تھے، اس کو چھپاتے بھی نہ تھے، ہر صحت کا مطلب آپ کے یہاں نہیں تھا کہ کسی حقیقت اور واقعہ کا انکار کر دیا جائے خود اس کی مثال دینا میں موجود تھی، اسلام سے پہلے شرک کی گرم بانڈیوں میں جیسا کہ دنیا جانتی ہے، لہذا ان کے عقیدے کو سمیت زیادہ دخل تھا، یہ بات کہ خالق تعالیٰ جل مجدہ کے علاوہ بھی ایسی تادیدہ حقوق زندہ ہستیاں ہیں جن کے ساتھ نفاہ عالم کے مختلف شعبوں کی تنظیم و نگرانی متعلق ہے۔ بعض ان میں پانی کے، بعض ہوا کے بعض پرانے کے بعض موت کے بعض حیات کے، فرشتے ہیں، اور قدرت ان ہی کو ذریعہ بن کر کائنات کے سارے کاروبار کو بحال رکھ رہی ہے، سمجھ جاتا ہے کہ فرشتوں یا دیوتاؤں کی پوجا پاٹ اور عبادت کا درجہ اسی عقیدے کے غلط استعمال کی پیداوار ہے۔ ایسی صورت میں شرک کے قلع قمع کی یہ ایک کارگر تدبیر ہو سکتی تھی کہ ”اللہ لکھ“ کے عقیدے ہی کو دین سے خارج کر دیا جائے۔ مصالح کی وجہ سے اگر کتمان حق جائز ہوتا تو ”اللہ لکھ“ کا عقیدہ سب سے زیادہ کتمان کا مستحق تھا۔ لیکن اس عقیدے سے خاموشی تو بڑی بات ہے۔ کون نہیں جانتا کہ دینی دائرے میں داخل ہونے کے لئے جن امور پر ایمان لانے کا مطالبہ سب سے پہلے کیا جاتا ہے، اسی مطالبہ میں امانت باللہ کے بعد ہی وہ لکھنے کا جز بھی مشہد یک ہے، اللہ سمجھایا بھی گیا ہے کہ ”اللہ لکھ“ کو سزا کر اس عقیدے

کے استعمال کا جو غلط اور منکح طریقہ ہے اس سے لوگوں کو روکا جائے۔ اسلام کی تاریخ موجود ہے
مسلمان ملائکہ کے وجود کو بھی اپنے دینی عقیدے میں شریک کئے ہوئے ہیں۔ لیکن جہاں تک میں
جانتا ہوں مشرک کی دوسری قسموں میں چاہے مسلمان کتنی ہی تب ہیوں کے شکار ہوئے ہوں لیکن
”ملائکہ“ یا درو تاؤں کی عبادت کا مدراج شاید ان میں کبھی واپس نہ ہو، ”ایسی صورت میں سوچنا چاہئے
کہ ”قبری کا دوبارہ“ روکنے کے لئے قلعی طور پر سماع موٹی کا انکار اور اسی کو دینی مصطلحت کا اقتضاف
قرار دینا کہاں تک درست ہو سکتا ہے

یہ دوسری بات ہے کہ شرعی نصوص کا نتیجہ ہی کسی کے نزدیک سماع موٹی رہو۔ لیکن یہ جانتے
ہوئے کہ سماع موٹی ہی شرعی نصوص کا اگرچہ اقتضاف ہے، لیکن مصطلحت کی بنیاد پر اس کا انکار کرنا
چاہئے میرے نزدیک تو یہ اسی قسم کی بات ہے جسے قرآن میں

وَلَا تَقْبَلُوا الْحَبْلَ الْبَاطِلَ وَلَا تَقْبَلُوا الْحَبْلَ الْحَقَّ وَانْتَوَعَلَمُونَ
حَقُّ الْبَاطِلِ كَوْنَهُ رَاوَا وَجَانْتَوَعَلَمُونَ
حَقُّ كَوْنَهُ جَهْلًا

کے الفاظ میں یہود کا شیوہ قرار دیا گیا ہے ”زیادہ سے زیادہ مصارع کی رعایت جائز بھی ہو سکتی ہے
تو اسی حد تک جیسا کہ سیدنا الامام الکبیر نے ارقام فرمایا ہے کہ زیادہ جرح اس مسئلہ کا عوام
میں مناسب نہ ہوگا“ ان گوہرین قبروں کی زیارت مستنودہ کا طریقہ بتا دیا جائے۔

بہر حال جہاں تک سیدنا الامام الکبیر کے اقوال و افعال ہم تک پہنچے ہیں، ان سے ہی معلوم
ہوتا ہے کہ ایک طرف خالق کائنات کے ساتھ آپ جانتے تھے کہ عہدیت خالصہ اور کال بندگی
کا رشتہ اسلام نے جو قائم کیا ہے، اس میں کسی قسم کی چمک پید نہ ہو، مسلم نوز کے قدم ٹھیک لیا اور
نعمت و ایتانک شمعین پر پوری فوت کے ساتھ جے رہیں، تو دوسری طرف پوری نگرانی اس
کی بھی فرماتے رہے کہ اللہ کے انعام یافتہ بندوں کے ساتھ بھی مسلمانوں کا احترامی ربط مکمل نہ ہونا

۱۰ مکتوبات حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب رحمہ اللہ میں حضرت ممدوح نے بھی اپنے ایک مکتوب میں تشریح فرمائی
ہے کہ ہمارا وہ ہمارے برادر گویا ہی مسلک ہے کہ سماع موٹی ثابت ہے۔ محمد طیب مغلزہ

دوسرے نقطوں میں جا رہے تو کہہ سکتے ہیں کہ

صراط اذن بین العتمة علیہم
 اُن لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام فرمایا
 پر قائم رہنا تم رہنے کی جو رزق قرآن ہی نے مسلمانوں میں پیدا کی ہے، چاہے تمھے کہ اس رزق کا
 زور بھی ان کے دلوں میں کم نہ ہو، ارواح ثلاثہ میں امیر شاہ خان مرحوم کے حوالہ سے یہ روایت
 جو نقل کی گئی ہے کہ

”کسی عامی نے حضرت نالوتی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ حضرت یہ جو بزرگوں کے قریب
 دین ہونے کی تمنا کرتے ہیں اس سے کیا فائدہ؟ جب کہ نہ کسی کی برائی کسی پر پڑے گی،
 نہ کسی کی سبکی کسی کے کام آئے گی۔“

شرکانہ آلودگیوں کے شعلے جو بجھتے ہیں کہ ان کی پیدائش میں بزرگوں کے احتیاجی جذبات
 کی حوصلہ افزائیوں کو زیادہ دخل ہے۔ ان کے لئے بڑا اچھا موقعہ تھا کہ اس عامی کے عاقلانہ خیال
 کی تائید کرتے ہوئے کہہ دیتے کہ ہاں تم سچ کہتے ہو، لیکن امیر شاہ خان مرحوم کا بیان ہے، کہ

”یہ سائل الدین نامی تھائی تھا جو دیوبند کا باشندہ تھا اس نے حضرت نالوتی رحمۃ اللہ علیہ کا دعوتی اجنبانی سفر
 میں پایا تھا۔ بعد میں حضرت استاد علامہ انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہوا۔ اس نے یہ واقعہ مجھ سے بھی بیان
 کیا تھا۔ محمد طیب غفرلہ“

”میرا مطلب یہ ہے کہ اس قسم کے قرآنی نصوص مثلاً لیس لکلا ذلک الا ما سعى (یعنی نہیں ہے آدمی کیلئے مگر وہی جو
 کچھ اس نے خود کوشش کی، یا لا تزداد ذلک الا تزداد الاخری (ایک کا بوجھ دوسرا نہیں اٹھائے گا) کو پیش نظر رکھ کر قسم
 کا فیصلہ کرنا شفاعت ہی سے کوئی مستفید ہو سکتا ہے۔“ اور خواہ مالی ہو یا بدنی کسی قسم کی عبادت کا ثواب (دوسروں
 تک نہیں پہنچا یا جاسکتا) ظاہر ہے کہ حامیانہ فیصلہ سے زیادہ اس کی کوئی وقعت نہیں ہے، کیونکہ شفاعت
 کا قانون جو، یا ایصال ثواب کا ان سب کی بنیاد اس پر قائم ہے کہ آدمی پہلے ایمانی دائرے میں اپنے آپ کو ڈال
 کر چکا ہو، ورنہ جو سون نہیں ہے یقیناً اس کے لئے شفاعت ہی مفید ہو سکتی ہے اور نہ ایصال ثواب کے قانون سے
 وہ مستفید ہو سکتا ہے، پس معلوم ہوا کہ ان امور سے بھی فائدہ ایمانی دائرے میں داخل ہونے کی سہی اور کوشش ہی سے
 آدمی کو پہنچتا ہے، پس ان صورتوں میں بھی یہی بات صادق آتی ہے کہ اپنی سہی اور کوشش ہی سے وہ مستفید ہوا مگر
 حورین ہونے کی سہی اور کوشش اس کی طرف سے نہ ہوتی تھی نہ وہ ان قوانین سے مستفید نہیں ہو سکتا تھا۔“

سیدنا الامام الکبیر نے اس کے برعکس اس عامی کے اس غلط احساس کا انکار کرنا چاہا، چونکہ بے چارہ عامی آدمی تھا، فالانہ طریقہ سے فہمائش مناسب معلوم نہ ہوئی، بلکہ اس وقت دوسرے کام میں مشغول تھا، یعنی حضرت والا کو جنگی جمل رہا تھا، پہلے بڑا تھا، حضرت کے سوا ادھی جو اس مجلس میں شریک تھے۔ پنکھے کی ہوا سے مستفید ہو رہے تھے۔ سامنے کی ہی متلی کی طرف توجہ دلاتے ہوئے پوچھنے والے سے دریافت فرمایا کہ ”بھائی! تم اس مجمع میں بیٹھا کس کو جھل رہے ہو؟“ اس نے عرض کیا کہ ”حضرت آپ کو!“ آپ نے پوچھا کہ ”ہو، دوں کو بھی لگ رہی ہے؟“ اس نے کہا کہ ہاں۔ تب یہ کہتے ہوئے کہ ”یہ جواب ہے تمہارے سوال کا“ اس کو یہ سمجھنے لگے کہ

”حق تعالیٰ کی طرف سے جب رحمت و مغفرت کی ہوائیں چلتی ہیں تو مقصود وہی بزرگ ہوتے ہیں، مگر حسب قرب و بعد پہنچتی ہیں، سب آس پاس والوں کو بھی“ مثلاً کسی سووی کے چپ ہونے کے لئے خواہ سامنے کی یہ مثال کافی ہو، یا ناکافی، لیکن پوچھنے والا غریب عامی آدمی تھا۔ روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی تسلی اسی مثال سے ہو گئی، اب مسئلہ کی نوعیت خواہ کچھ ہی ہو، جس پر تفصیلی بحث کا یہاں موقع نہیں ملے گا۔ تو صرف یہ دکھانا چاہتا تھا کہ مشرکان آلودگیوں کے خطرات سے جو عود بھی جو کتنا رہتا تھا، اور چاہتا تھا کہ

لے مسئلہ کی اصل علی حقیقہ وہی ہے جس کی طرف اپنے نوٹ میں خاکہ لے کر اشارہ کیا ہے، بزرگوں کے مکانی جوار سے بھی فائدہ ہوتا ہے، اور ابوجہل خواہ مکہ ہی میں دفن ہوتا، اس عرب کو زمین کی پانی سے کیا فائدہ پہنچ سکتا تھا۔ آخر دنی ہوئے بزرگوں کے جوار، اور قرب مکانی کا کوئی فائدہ نہ رہا۔ جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ تعالیٰ عنہ رضہ پاک میں دفن ہوئے کی آرزو کو اپنی زندگی کی سب سے بڑی آرزو کیوں قرار دیتے۔ حضرت تمہاری رحمت اللہ علیہ نے میر شاہ خان کی اس روایت پر ایک حاشیہ بھی درج فرمایا ہے، جس میں مشہور حدیث ”ہم القوم لایستحقون جلیسہ“ (اللہ واسے لوگ ایسی قوم کے لوگ ہیں جن کا ہم نشین ناکام ہیں) پر مسکت کی عمومیت سے بھی مسلمانوں کے اس خیال کی تائیدی شہادت پیدا کی ہے کہ بزرگوں کے قریب دینی ہر نامرد سے کے لئے فائدہ بخش ہے، ایک ضعیف روایت کا بھی اس سلسلہ میں لوگ تذکرہ کرتے ہیں جس میں صاحبین کے منہ پر میں دفن ہوئے کی روایت کی گئی ہے، مگر یہ حدیثیں کہ اس روایت کی سند پر اعتماد نہیں ہے (باقی صفحہ پر)

اللہ کے معاملہ میں مسلمانوں کی پوری پوری نگرانی کی جائے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہی اللہ والوں کی رفاقت و معیت کے عقیدے کی حفاظت میں کتنی غیر معمولی بیدار دماغی سے کام لے رہا ہے۔ مرے کے بعد بھی جہانی رفاقت اور مکانی معیت کی قدر و قیمت کے احساس کی کمی جس کے لئے ناقابل برداشت تھی، سمجھا جاسکتا ہے۔ مگر ان ہی بزرگوں کے معنوی حسن رفاقت کی قرآنی آرزو کی اہمیت اس کی نگاہوں میں کیا ہوگی یا کیا ہو سکتی ہے۔

سچ پوچھئے تو "کج دار و مرید" کا یہی مسلک جس میں ہم شریعت کے ساتھ سداً عشق و دروں ہی کے حقوق اور افتقاروں کی تکمیل کا مطالبہ کیا جاتا ہے، عملی طور پر اس کو نباہنا، اور کر کے دکھادینا مسلمانوں کی داخلی اصلاحات کے سلسلہ میں سیدنا امام الکبیر کا یہ عہد خاص میں ایک ایسا کارنامہ ہے جس سے جیسا کہ چاہئے تھا، مسلمانوں کا نہ تو رجعت پسند آرائی طبقہ ہی مانوس ہو رہا تھا۔ جو حق و باطل کی شناخت میں بہتہ بہ دیکھنے کا عادی تھا کہ ان کے والد مرحوم کا خیال کیا تھا، اور نہ بیباکوں کا وہ گروہ اس مسلک کو پسند کرتا تھا، جو مسلمانوں کی دینی تاریخ کے دائرے سے آلودہ و کمرن مائے فیصلوں پر جری ہو گیا تھا۔ کچھ دن غیر معمولی کش مکش کی

(سلسلہ قتل) علامہ سیدی حمیدوں نے مقدمہ جس میں اس رویت کا ذکر کر کے عدلیہ کی تنقید کو نقل کیا ہے، اسی میں یہ بھی لکھا ہے کہ مسلمانوں میں یہ خیال ہمیشہ مقبول رہا ہے و لدیو یول عمل السیف و الخلف علی هذا، اللہ والوں کے جو لوہے دن ہونے کو اچھا سمجھتے رہے ہیں۔ ۱۲

۱۳۔ ۱۴۔ ۱۵۔ ۱۶۔ ۱۷۔ ۱۸۔ ۱۹۔ ۲۰۔ ۲۱۔ ۲۲۔ ۲۳۔ ۲۴۔ ۲۵۔ ۲۶۔ ۲۷۔ ۲۸۔ ۲۹۔ ۳۰۔ ۳۱۔ ۳۲۔ ۳۳۔ ۳۴۔ ۳۵۔ ۳۶۔ ۳۷۔ ۳۸۔ ۳۹۔ ۴۰۔ ۴۱۔ ۴۲۔ ۴۳۔ ۴۴۔ ۴۵۔ ۴۶۔ ۴۷۔ ۴۸۔ ۴۹۔ ۵۰۔ ۵۱۔ ۵۲۔ ۵۳۔ ۵۴۔ ۵۵۔ ۵۶۔ ۵۷۔ ۵۸۔ ۵۹۔ ۶۰۔ ۶۱۔ ۶۲۔ ۶۳۔ ۶۴۔ ۶۵۔ ۶۶۔ ۶۷۔ ۶۸۔ ۶۹۔ ۷۰۔ ۷۱۔ ۷۲۔ ۷۳۔ ۷۴۔ ۷۵۔ ۷۶۔ ۷۷۔ ۷۸۔ ۷۹۔ ۸۰۔ ۸۱۔ ۸۲۔ ۸۳۔ ۸۴۔ ۸۵۔ ۸۶۔ ۸۷۔ ۸۸۔ ۸۹۔ ۹۰۔ ۹۱۔ ۹۲۔ ۹۳۔ ۹۴۔ ۹۵۔ ۹۶۔ ۹۷۔ ۹۸۔ ۹۹۔ ۱۰۰۔ ۱۰۱۔ ۱۰۲۔ ۱۰۳۔ ۱۰۴۔ ۱۰۵۔ ۱۰۶۔ ۱۰۷۔ ۱۰۸۔ ۱۰۹۔ ۱۱۰۔ ۱۱۱۔ ۱۱۲۔ ۱۱۳۔ ۱۱۴۔ ۱۱۵۔ ۱۱۶۔ ۱۱۷۔ ۱۱۸۔ ۱۱۹۔ ۱۲۰۔ ۱۲۱۔ ۱۲۲۔ ۱۲۳۔ ۱۲۴۔ ۱۲۵۔ ۱۲۶۔ ۱۲۷۔ ۱۲۸۔ ۱۲۹۔ ۱۳۰۔ ۱۳۱۔ ۱۳۲۔ ۱۳۳۔ ۱۳۴۔ ۱۳۵۔ ۱۳۶۔ ۱۳۷۔ ۱۳۸۔ ۱۳۹۔ ۱۴۰۔ ۱۴۱۔ ۱۴۲۔ ۱۴۳۔ ۱۴۴۔ ۱۴۵۔ ۱۴۶۔ ۱۴۷۔ ۱۴۸۔ ۱۴۹۔ ۱۵۰۔ ۱۵۱۔ ۱۵۲۔ ۱۵۳۔ ۱۵۴۔ ۱۵۵۔ ۱۵۶۔ ۱۵۷۔ ۱۵۸۔ ۱۵۹۔ ۱۶۰۔ ۱۶۱۔ ۱۶۲۔ ۱۶۳۔ ۱۶۴۔ ۱۶۵۔ ۱۶۶۔ ۱۶۷۔ ۱۶۸۔ ۱۶۹۔ ۱۷۰۔ ۱۷۱۔ ۱۷۲۔ ۱۷۳۔ ۱۷۴۔ ۱۷۵۔ ۱۷۶۔ ۱۷۷۔ ۱۷۸۔ ۱۷۹۔ ۱۸۰۔ ۱۸۱۔ ۱۸۲۔ ۱۸۳۔ ۱۸۴۔ ۱۸۵۔ ۱۸۶۔ ۱۸۷۔ ۱۸۸۔ ۱۸۹۔ ۱۹۰۔ ۱۹۱۔ ۱۹۲۔ ۱۹۳۔ ۱۹۴۔ ۱۹۵۔ ۱۹۶۔ ۱۹۷۔ ۱۹۸۔ ۱۹۹۔ ۲۰۰۔ ۲۰۱۔ ۲۰۲۔ ۲۰۳۔ ۲۰۴۔ ۲۰۵۔ ۲۰۶۔ ۲۰۷۔ ۲۰۸۔ ۲۰۹۔ ۲۱۰۔ ۲۱۱۔ ۲۱۲۔ ۲۱۳۔ ۲۱۴۔ ۲۱۵۔ ۲۱۶۔ ۲۱۷۔ ۲۱۸۔ ۲۱۹۔ ۲۲۰۔ ۲۲۱۔ ۲۲۲۔ ۲۲۳۔ ۲۲۴۔ ۲۲۵۔ ۲۲۶۔ ۲۲۷۔ ۲۲۸۔ ۲۲۹۔ ۲۳۰۔ ۲۳۱۔ ۲۳۲۔ ۲۳۳۔ ۲۳۴۔ ۲۳۵۔ ۲۳۶۔ ۲۳۷۔ ۲۳۸۔ ۲۳۹۔ ۲۴۰۔ ۲۴۱۔ ۲۴۲۔ ۲۴۳۔ ۲۴۴۔ ۲۴۵۔ ۲۴۶۔ ۲۴۷۔ ۲۴۸۔ ۲۴۹۔ ۲۵۰۔ ۲۵۱۔ ۲۵۲۔ ۲۵۳۔ ۲۵۴۔ ۲۵۵۔ ۲۵۶۔ ۲۵۷۔ ۲۵۸۔ ۲۵۹۔ ۲۶۰۔ ۲۶۱۔ ۲۶۲۔ ۲۶۳۔ ۲۶۴۔ ۲۶۵۔ ۲۶۶۔ ۲۶۷۔ ۲۶۸۔ ۲۶۹۔ ۲۷۰۔ ۲۷۱۔ ۲۷۲۔ ۲۷۳۔ ۲۷۴۔ ۲۷۵۔ ۲۷۶۔ ۲۷۷۔ ۲۷۸۔ ۲۷۹۔ ۲۸۰۔ ۲۸۱۔ ۲۸۲۔ ۲۸۳۔ ۲۸۴۔ ۲۸۵۔ ۲۸۶۔ ۲۸۷۔ ۲۸۸۔ ۲۸۹۔ ۲۹۰۔ ۲۹۱۔ ۲۹۲۔ ۲۹۳۔ ۲۹۴۔ ۲۹۵۔ ۲۹۶۔ ۲۹۷۔ ۲۹۸۔ ۲۹۹۔ ۳۰۰۔ ۳۰۱۔ ۳۰۲۔ ۳۰۳۔ ۳۰۴۔ ۳۰۵۔ ۳۰۶۔ ۳۰۷۔ ۳۰۸۔ ۳۰۹۔ ۳۱۰۔ ۳۱۱۔ ۳۱۲۔ ۳۱۳۔ ۳۱۴۔ ۳۱۵۔ ۳۱۶۔ ۳۱۷۔ ۳۱۸۔ ۳۱۹۔ ۳۲۰۔ ۳۲۱۔ ۳۲۲۔ ۳۲۳۔ ۳۲۴۔ ۳۲۵۔ ۳۲۶۔ ۳۲۷۔ ۳۲۸۔ ۳۲۹۔ ۳۳۰۔ ۳۳۱۔ ۳۳۲۔ ۳۳۳۔ ۳۳۴۔ ۳۳۵۔ ۳۳۶۔ ۳۳۷۔ ۳۳۸۔ ۳۳۹۔ ۳۴۰۔ ۳۴۱۔ ۳۴۲۔ ۳۴۳۔ ۳۴۴۔ ۳۴۵۔ ۳۴۶۔ ۳۴۷۔ ۳۴۸۔ ۳۴۹۔ ۳۵۰۔ ۳۵۱۔ ۳۵۲۔ ۳۵۳۔ ۳۵۴۔ ۳۵۵۔ ۳۵۶۔ ۳۵۷۔ ۳۵۸۔ ۳۵۹۔ ۳۶۰۔ ۳۶۱۔ ۳۶۲۔ ۳۶۳۔ ۳۶۴۔ ۳۶۵۔ ۳۶۶۔ ۳۶۷۔ ۳۶۸۔ ۳۶۹۔ ۳۷۰۔ ۳۷۱۔ ۳۷۲۔ ۳۷۳۔ ۳۷۴۔ ۳۷۵۔ ۳۷۶۔ ۳۷۷۔ ۳۷۸۔ ۳۷۹۔ ۳۸۰۔ ۳۸۱۔ ۳۸۲۔ ۳۸۳۔ ۳۸۴۔ ۳۸۵۔ ۳۸۶۔ ۳۸۷۔ ۳۸۸۔ ۳۸۹۔ ۳۹۰۔ ۳۹۱۔ ۳۹۲۔ ۳۹۳۔ ۳۹۴۔ ۳۹۵۔ ۳۹۶۔ ۳۹۷۔ ۳۹۸۔ ۳۹۹۔ ۴۰۰۔ ۴۰۱۔ ۴۰۲۔ ۴۰۳۔ ۴۰۴۔ ۴۰۵۔ ۴۰۶۔ ۴۰۷۔ ۴۰۸۔ ۴۰۹۔ ۴۱۰۔ ۴۱۱۔ ۴۱۲۔ ۴۱۳۔ ۴۱۴۔ ۴۱۵۔ ۴۱۶۔ ۴۱۷۔ ۴۱۸۔ ۴۱۹۔ ۴۲۰۔ ۴۲۱۔ ۴۲۲۔ ۴۲۳۔ ۴۲۴۔ ۴۲۵۔ ۴۲۶۔ ۴۲۷۔ ۴۲۸۔ ۴۲۹۔ ۴۳۰۔ ۴۳۱۔ ۴۳۲۔ ۴۳۳۔ ۴۳۴۔ ۴۳۵۔ ۴۳۶۔ ۴۳۷۔ ۴۳۸۔ ۴۳۹۔ ۴۴۰۔ ۴۴۱۔ ۴۴۲۔ ۴۴۳۔ ۴۴۴۔ ۴۴۵۔ ۴۴۶۔ ۴۴۷۔ ۴۴۸۔ ۴۴۹۔ ۴۵۰۔ ۴۵۱۔ ۴۵۲۔ ۴۵۳۔ ۴۵۴۔ ۴۵۵۔ ۴۵۶۔ ۴۵۷۔ ۴۵۸۔ ۴۵۹۔ ۴۶۰۔ ۴۶۱۔ ۴۶۲۔ ۴۶۳۔ ۴۶۴۔ ۴۶۵۔ ۴۶۶۔ ۴۶۷۔ ۴۶۸۔ ۴۶۹۔ ۴۷۰۔ ۴۷۱۔ ۴۷۲۔ ۴۷۳۔ ۴۷۴۔ ۴۷۵۔ ۴۷۶۔ ۴۷۷۔ ۴۷۸۔ ۴۷۹۔ ۴۸۰۔ ۴۸۱۔ ۴۸۲۔ ۴۸۳۔ ۴۸۴۔ ۴۸۵۔ ۴۸۶۔ ۴۸۷۔ ۴۸۸۔ ۴۸۹۔ ۴۹۰۔ ۴۹۱۔ ۴۹۲۔ ۴۹۳۔ ۴۹۴۔ ۴۹۵۔ ۴۹۶۔ ۴۹۷۔ ۴۹۸۔ ۴۹۹۔ ۵۰۰۔ ۵۰۱۔ ۵۰۲۔ ۵۰۳۔ ۵۰۴۔ ۵۰۵۔ ۵۰۶۔ ۵۰۷۔ ۵۰۸۔ ۵۰۹۔ ۵۱۰۔ ۵۱۱۔ ۵۱۲۔ ۵۱۳۔ ۵۱۴۔ ۵۱۵۔ ۵۱۶۔ ۵۱۷۔ ۵۱۸۔ ۵۱۹۔ ۵۲۰۔ ۵۲۱۔ ۵۲۲۔ ۵۲۳۔ ۵۲۴۔ ۵۲۵۔ ۵۲۶۔ ۵۲۷۔ ۵۲۸۔ ۵۲۹۔ ۵۳۰۔ ۵۳۱۔ ۵۳۲۔ ۵۳۳۔ ۵۳۴۔ ۵۳۵۔ ۵۳۶۔ ۵۳۷۔ ۵۳۸۔ ۵۳۹۔ ۵۴۰۔ ۵۴۱۔ ۵۴۲۔ ۵۴۳۔ ۵۴۴۔ ۵۴۵۔ ۵۴۶۔ ۵۴۷۔ ۵۴۸۔ ۵۴۹۔ ۵۵۰۔ ۵۵۱۔ ۵۵۲۔ ۵۵۳۔ ۵۵۴۔ ۵۵۵۔ ۵۵۶۔ ۵۵۷۔ ۵۵۸۔ ۵۵۹۔ ۵۶۰۔ ۵۶۱۔ ۵۶۲۔ ۵۶۳۔ ۵۶۴۔ ۵۶۵۔ ۵۶۶۔ ۵۶۷۔ ۵۶۸۔ ۵۶۹۔ ۵۷۰۔ ۵۷۱۔ ۵۷۲۔ ۵۷۳۔ ۵۷۴۔ ۵۷۵۔ ۵۷۶۔ ۵۷۷۔ ۵۷۸۔ ۵۷۹۔ ۵۸۰۔ ۵۸۱۔ ۵۸۲۔ ۵۸۳۔ ۵۸۴۔ ۵۸۵۔ ۵۸۶۔ ۵۸۷۔ ۵۸۸۔ ۵۸۹۔ ۵۹۰۔ ۵۹۱۔ ۵۹۲۔ ۵۹۳۔ ۵۹۴۔ ۵۹۵۔ ۵۹۶۔ ۵۹۷۔ ۵۹۸۔ ۵۹۹۔ ۶۰۰۔ ۶۰۱۔ ۶۰۲۔ ۶۰۳۔ ۶۰۴۔ ۶۰۵۔ ۶۰۶۔ ۶۰۷۔ ۶۰۸۔ ۶۰۹۔ ۶۱۰۔ ۶۱۱۔ ۶۱۲۔ ۶۱۳۔ ۶۱۴۔ ۶۱۵۔ ۶۱۶۔ ۶۱۷۔ ۶۱۸۔ ۶۱۹۔ ۶۲۰۔ ۶۲۱۔ ۶۲۲۔ ۶۲۳۔ ۶۲۴۔ ۶۲۵۔ ۶۲۶۔ ۶۲۷۔ ۶۲۸۔ ۶۲۹۔ ۶۳۰۔ ۶۳۱۔ ۶۳۲۔ ۶۳۳۔ ۶۳۴۔ ۶۳۵۔ ۶۳۶۔ ۶۳۷۔ ۶۳۸۔ ۶۳۹۔ ۶۴۰۔ ۶۴۱۔ ۶۴۲۔ ۶۴۳۔ ۶۴۴۔ ۶۴۵۔ ۶۴۶۔ ۶۴۷۔ ۶۴۸۔ ۶۴۹۔ ۶۵۰۔ ۶۵۱۔ ۶۵۲۔ ۶۵۳۔ ۶۵۴۔ ۶۵۵۔ ۶۵۶۔ ۶۵۷۔ ۶۵۸۔ ۶۵۹۔ ۶۶۰۔ ۶۶۱۔ ۶۶۲۔ ۶۶۳۔ ۶۶۴۔ ۶۶۵۔ ۶۶۶۔ ۶۶۷۔ ۶۶۸۔ ۶۶۹۔ ۶۷۰۔ ۶۷۱۔ ۶۷۲۔ ۶۷۳۔ ۶۷۴۔ ۶۷۵۔ ۶۷۶۔ ۶۷۷۔ ۶۷۸۔ ۶۷۹۔ ۶۸۰۔ ۶۸۱۔ ۶۸۲۔ ۶۸۳۔ ۶۸۴۔ ۶۸۵۔ ۶۸۶۔ ۶۸۷۔ ۶۸۸۔ ۶۸۹۔ ۶۹۰۔ ۶۹۱۔ ۶۹۲۔ ۶۹۳۔ ۶۹۴۔ ۶۹۵۔ ۶۹۶۔ ۶۹۷۔ ۶۹۸۔ ۶۹۹۔ ۷۰۰۔ ۷۰۱۔ ۷۰۲۔ ۷۰۳۔ ۷۰۴۔ ۷۰۵۔ ۷۰۶۔ ۷۰۷۔ ۷۰۸۔ ۷۰۹۔ ۷۱۰۔ ۷۱۱۔ ۷۱۲۔ ۷۱۳۔ ۷۱۴۔ ۷۱۵۔ ۷۱۶۔ ۷۱۷۔ ۷۱۸۔ ۷۱۹۔ ۷۲۰۔ ۷۲۱۔ ۷۲۲۔ ۷۲۳۔ ۷۲۴۔ ۷۲۵۔ ۷۲۶۔ ۷۲۷۔ ۷۲۸۔ ۷۲۹۔ ۷۳۰۔ ۷۳۱۔ ۷۳۲۔ ۷۳۳۔ ۷۳۴۔ ۷۳۵۔ ۷۳۶۔ ۷۳۷۔ ۷۳۸۔ ۷۳۹۔ ۷۴۰۔ ۷۴۱۔ ۷۴۲۔ ۷۴۳۔ ۷۴۴۔ ۷۴۵۔ ۷۴۶۔ ۷۴۷۔ ۷۴۸۔ ۷۴۹۔ ۷۵۰۔ ۷۵۱۔ ۷۵۲۔ ۷۵۳۔ ۷۵۴۔ ۷۵۵۔ ۷۵۶۔ ۷۵۷۔ ۷۵۸۔ ۷۵۹۔ ۷۶۰۔ ۷۶۱۔ ۷۶۲۔ ۷۶۳۔ ۷۶۴۔ ۷۶۵۔ ۷۶۶۔ ۷۶۷۔ ۷۶۸۔ ۷۶۹۔ ۷۷۰۔ ۷۷۱۔ ۷۷۲۔ ۷۷۳۔ ۷۷۴۔ ۷۷۵۔ ۷۷۶۔ ۷۷۷۔ ۷۷۸۔ ۷۷۹۔ ۷۸۰۔ ۷۸۱۔ ۷۸۲۔ ۷۸۳۔ ۷۸۴۔ ۷۸۵۔ ۷۸۶۔ ۷۸۷۔ ۷۸۸۔ ۷۸۹۔ ۷۹۰۔ ۷۹۱۔ ۷۹۲۔ ۷۹۳۔ ۷۹۴۔ ۷۹۵۔ ۷۹۶۔ ۷۹۷۔ ۷۹۸۔ ۷۹۹۔ ۸۰۰۔ ۸۰۱۔ ۸۰۲۔ ۸۰۳۔ ۸۰۴۔ ۸۰۵۔ ۸۰۶۔ ۸۰۷۔ ۸۰۸۔ ۸۰۹۔ ۸۱۰۔ ۸۱۱۔ ۸۱۲۔ ۸۱۳۔ ۸۱۴۔ ۸۱۵۔ ۸۱۶۔ ۸۱۷۔ ۸۱۸۔ ۸۱۹۔ ۸۲۰۔ ۸۲۱۔ ۸۲۲۔ ۸۲۳۔ ۸۲۴۔ ۸۲۵۔ ۸۲۶۔ ۸۲۷۔ ۸۲۸۔ ۸۲۹۔ ۸۳۰۔ ۸۳۱۔ ۸۳۲۔ ۸۳۳۔ ۸۳۴۔ ۸۳۵۔ ۸۳۶۔ ۸۳۷۔ ۸۳۸۔ ۸۳۹۔ ۸۴۰۔ ۸۴۱۔ ۸۴۲۔ ۸۴۳۔ ۸۴۴۔ ۸۴۵۔ ۸۴۶۔ ۸۴۷۔ ۸۴۸۔ ۸۴۹۔ ۸۵۰۔ ۸۵۱۔ ۸۵۲۔ ۸۵۳۔ ۸۵۴۔ ۸۵۵۔ ۸۵۶۔ ۸۵۷۔ ۸۵۸۔ ۸۵۹۔ ۸۶۰۔ ۸۶۱۔ ۸۶۲۔ ۸۶۳۔ ۸۶۴۔ ۸۶۵۔ ۸۶۶۔ ۸۶۷۔ ۸۶۸۔ ۸۶۹۔ ۸۷۰۔ ۸۷۱۔ ۸۷۲۔ ۸۷۳۔ ۸۷۴۔ ۸۷۵۔ ۸۷۶۔ ۸۷۷۔ ۸۷۸۔ ۸۷۹۔ ۸۸۰۔ ۸۸۱۔ ۸۸۲۔ ۸۸۳۔ ۸۸۴۔ ۸۸۵۔ ۸۸۶۔ ۸۸۷۔ ۸۸۸۔ ۸۸۹۔ ۸۹۰۔ ۸۹۱۔ ۸۹۲۔ ۸۹۳۔ ۸۹۴۔ ۸۹۵۔ ۸۹۶۔ ۸۹۷۔ ۸۹۸۔ ۸۹۹۔ ۹۰۰۔ ۹۰۱۔ ۹۰۲۔ ۹۰۳۔ ۹۰۴۔ ۹۰۵۔ ۹۰۶۔ ۹۰۷۔ ۹۰۸۔ ۹۰۹۔ ۹۱۰۔ ۹۱۱۔ ۹۱۲۔ ۹۱۳۔ ۹۱۴۔ ۹۱۵۔ ۹۱۶۔ ۹۱۷۔ ۹۱۸۔ ۹۱۹۔ ۹۲۰۔ ۹۲۱۔ ۹۲۲۔ ۹۲۳۔ ۹۲۴۔ ۹۲۵۔ ۹۲۶۔ ۹۲۷۔ ۹۲۸۔ ۹۲۹۔ ۹۳۰۔ ۹۳۱۔ ۹۳۲۔ ۹۳۳۔ ۹۳۴۔ ۹۳۵۔ ۹۳۶۔ ۹۳۷۔ ۹۳۸۔ ۹۳۹۔ ۹۴۰۔ ۹۴۱۔ ۹۴۲۔ ۹۴۳۔ ۹۴۴۔ ۹۴۵۔ ۹۴۶۔ ۹۴۷۔ ۹۴۸۔ ۹۴۹۔ ۹۵۰۔ ۹۵۱۔ ۹۵۲۔ ۹۵۳۔ ۹۵۴۔ ۹۵۵۔ ۹۵۶۔ ۹۵۷۔ ۹۵۸۔ ۹۵۹۔ ۹۶۰۔ ۹۶۱۔ ۹۶۲۔ ۹۶۳۔ ۹۶۴۔ ۹۶۵۔ ۹۶۶۔ ۹۶۷۔ ۹۶۸۔ ۹۶۹۔ ۹۷۰۔ ۹۷۱۔ ۹۷۲۔ ۹۷۳۔ ۹۷۴۔ ۹۷۵۔ ۹۷۶۔ ۹۷۷۔ ۹۷۸۔ ۹۷۹۔ ۹۸۰۔ ۹۸۱۔ ۹۸۲۔ ۹۸۳۔ ۹۸۴۔ ۹۸۵۔ ۹۸۶۔ ۹۸۷۔ ۹۸۸۔ ۹۸۹۔ ۹۹۰۔ ۹۹۱۔ ۹۹۲۔ ۹۹۳۔ ۹۹۴۔ ۹۹۵۔ ۹۹۶۔ ۹۹۷۔ ۹۹۸۔ ۹۹۹۔ ۱۰۰۰۔ ۱۰۰۱۔ ۱۰۰۲۔ ۱۰۰۳۔ ۱۰۰۴۔ ۱۰۰۵۔ ۱۰۰۶۔ ۱۰۰۷۔ ۱۰۰۸۔ ۱۰۰۹۔ ۱۰۱۰۔ ۱۰۱۱۔ ۱۰۱۲۔ ۱۰۱۳۔ ۱۰۱۴۔ ۱۰۱۵۔ ۱۰۱۶۔ ۱۰۱۷۔ ۱۰۱۸۔ ۱۰۱۹۔ ۱۰۲۰۔ ۱۰۲۱۔ ۱۰۲۲۔ ۱۰۲۳۔ ۱۰۲۴۔ ۱۰۲۵۔ ۱۰۲۶۔ ۱۰۲۷۔ ۱۰۲۸۔ ۱۰۲۹۔ ۱۰۳۰۔ ۱۰۳۱۔ ۱۰۳۲۔ ۱۰۳۳۔ ۱۰۳۴۔ ۱۰۳۵۔ ۱۰۳۶۔ ۱۰۳۷۔ ۱۰۳۸۔ ۱۰۳۹۔ ۱۰۴۰۔ ۱۰۴۱۔ ۱۰۴۲۔ ۱۰۴۳۔ ۱۰۴۴۔ ۱۰۴۵۔ ۱۰۴۶۔ ۱۰۴۷۔ ۱۰۴۸۔ ۱۰۴۹۔ ۱۰۵۰۔ ۱۰۵۱۔ ۱۰۵۲۔ ۱۰۵۳۔ ۱۰۵۴۔ ۱۰۵۵۔ ۱۰۵۶۔ ۱۰۵۷۔ ۱۰۵۸۔ ۱۰۵۹۔ ۱۰۶۰۔ ۱۰۶۱۔ ۱۰۶۲۔ ۱۰۶۳۔ ۱۰۶۴۔ ۱۰۶۵۔ ۱۰۶۶۔ ۱۰۶۷۔ ۱۰۶۸۔ ۱۰۶۹۔ ۱۰۷۰۔ ۱۰۷۱۔ ۱۰۷۲۔ ۱۰۷۳۔ ۱۰۷۴۔ ۱۰۷۵۔ ۱۰۷۶۔ ۱۰۷۷۔ ۱۰۷۸۔ ۱۰۷۹۔ ۱۰۸۰۔ ۱۰۸۱۔ ۱۰۸۲۔ ۱۰۸۳۔ ۱۰۸۴۔ ۱۰۸۵۔ ۱۰۸۶۔ ۱۰۸۷۔ ۱۰۸۸۔ ۱۰۸۹۔ ۱۰۹۰۔ ۱۰۹۱۔ ۱۰۹۲۔ ۱۰۹۳۔ ۱۰۹۴۔ ۱۰۹۵۔ ۱۰۹۶۔ ۱۰۹۷۔ ۱۰۹۸۔ ۱۰۹۹۔ ۱۱۰۰۔ ۱۱۰۱۔ ۱۱۰۲۔ ۱۱۰۳۔ ۱۱۰۴۔ ۱۱۰۵۔ ۱۱۰۶۔ ۱۱۰۷۔ ۱۱۰۸۔ ۱۱۰۹۔ ۱۱۱۰۔ ۱۱۱۱۔ ۱۱۱۲۔ ۱۱۱۳۔ ۱۱۱۴۔ ۱۱۱۵۔ ۱۱۱۶۔ ۱۱۱۷۔ ۱۱۱۸۔ ۱۱۱۹۔ ۱۱۲۰۔ ۱۱۲۱۔ ۱۱۲۲۔ ۱۱۲۳۔ ۱۱۲۴۔ ۱۱۲۵۔ ۱۱۲۶۔ ۱۱۲۷۔ ۱۱۲۸۔ ۱۱۲۹۔ ۱۱۳۰۔ ۱۱۳۱۔ ۱۱۳۲۔ ۱۱۳۳۔ ۱۱۳۴۔ ۱۱۳۵۔ ۱۱۳۶۔ ۱۱۳۷۔ ۱۱۳۸۔ ۱۱۳۹۔ ۱۱۴۰۔ ۱۱۴۱۔ ۱۱۴۲۔ ۱۱۴۳۔ ۱۱۴۴۔ ۱۱۴۵۔ ۱۱۴۶۔ ۱۱۴۷۔ ۱۱۴۸۔ ۱۱۴۹۔ ۱۱۵۰۔ ۱۱۵۱۔ ۱۱۵۲۔ ۱۱۵۳۔ ۱۱۵۴۔ ۱۱۵۵۔ ۱۱۵۶۔ ۱۱۵۷۔ ۱۱۵۸۔ ۱۱۵۹۔ ۱۱۶۰۔ ۱۱۶۱۔ ۱۱۶۲۔ ۱۱۶۳۔ ۱۱۶۴۔ ۱۱۶۵۔ ۱۱۶۶۔ ۱۱۶۷۔ ۱۱۶۸۔ ۱۱۶۹۔ ۱۱۷۰۔ ۱۱۷۱۔ ۱۱۷۲۔ ۱۱۷۳۔ ۱۱۷۴۔ ۱۱۷۵۔ ۱۱۷۶۔ ۱۱۷۷۔ ۱۱۷۸۔ ۱۱۷۹۔ ۱۱۸۰۔ ۱۱۸۱۔ ۱۱۸۲۔ ۱۱۸۳۔ ۱۱۸۴۔ ۱۱۸۵۔ ۱۱۸۶۔ ۱۱۸۷۔ ۱۱۸۸۔ ۱۱۸۹۔ ۱۱۹۰۔ ۱۱۹۱۔ ۱۱۹۲۔ ۱۱۹۳۔ ۱۱۹۴۔ ۱۱۹۵۔ ۱۱۹۶۔ ۱۱۹۷۔ ۱۱۹۸۔ ۱۱۹۹۔ ۱۲۰۰۔ ۱۲۰۱۔ ۱۲۰۲۔ ۱۲۰۳۔ ۱۲۰۴۔ ۱۲۰۵۔ ۱۲۰۶۔ ۱۲۰۷۔ ۱۲۰۸۔ ۱۲۰۹۔ ۱۲۱۰۔ ۱۲۱۱۔ ۱۲۱۲۔ ۱۲۱۳۔ ۱۲۱۴۔ ۱۲۱۵۔ ۱۲۱۶۔ ۱۲۱۷۔ ۱۲۱۸۔ ۱۲۱۹۔ ۱۲۲۰۔ ۱۲۲۱۔ ۱۲۲۲۔ ۱۲۲۳۔ ۱۲۲۴۔ ۱۲۲۵۔ ۱۲۲۶۔ ۱۲۲۷۔ ۱۲۲۸۔ ۱۲۲۹۔ ۱۲۳۰۔ ۱۲۳۱۔ ۱۲۳۲۔ ۱۲۳۳۔ ۱۲۳۴۔ ۱۲۳۵۔ ۱۲۳۶۔ ۱۲۳۷۔ ۱۲۳۸۔ ۱۲۳۹۔ ۱۲۴۰۔ ۱۲۴۱۔ ۱۲۴۲۔ ۱۲۴۳۔ ۱۲۴۴۔ ۱۲۴۵۔ ۱۲۴۶۔ ۱۲۴۷۔ ۱۲۴۸۔ ۱۲۴۹۔ ۱۲۵۰۔ ۱۲۵۱۔ ۱۲۵۲۔ ۱۲۵۳۔ ۱۲۵۴۔ ۱۲۵۵۔ ۱۲۵۶۔ ۱۲۵۷۔ ۱۲۵۸۔ ۱۲۵۹۔ ۱۲۶۰۔ ۱۲۶۱۔ ۱۲۶۲۔ ۱۲۶۳۔ ۱۲۶۴۔ ۱۲۶۵۔ ۱۲۶۶۔ ۱۲۶۷۔ ۱۲۶۸۔ ۱۲۶۹۔ ۱۲۷۰۔ ۱۲۷۱۔ ۱۲۷۲۔ ۱۲۷۳۔ ۱۲۷۴۔ ۱۲۷۵۔ ۱۲۷۶۔ ۱۲۷۷۔ ۱۲۷۸۔ ۱۲۷۹۔ ۱۲۸۰۔ ۱۲۸۱۔ ۱۲۸۲۔ ۱۲۸۳۔ ۱۲۸۴۔ ۱۲۸۵۔ ۱۲۸۶۔ ۱۲۸۷۔ ۱۲۸۸۔ ۱۲۸۹۔ ۱۲۹۰۔ ۱۲۹۱۔ ۱۲۹۲۔ ۱۲۹۳۔ ۱۲۹۴۔ ۱۲۹۵۔ ۱۲۹۶۔ ۱۲۹۷۔ ۱۲۹۸۔ ۱۲۹۹۔ ۱۳۰۰۔ ۱۳۰۱۔ ۱۳۰۲۔ ۱۳۰۳۔ ۱۳۰۴۔ ۱۳۰۵۔ ۱۳۰۶۔ ۱۳۰۷۔ ۱۳۰۸۔ ۱۳۰۹۔ ۱۳۱۰۔ ۱۳۱۱۔ ۱۳۱۲۔ ۱۳۱۳۔ ۱۳۱۴۔ ۱۳۱۵۔ ۱۳۱۶۔ ۱۳۱۷۔ ۱۳۱۸۔ ۱۳۱۹۔ ۱۳۲۰۔ ۱۳۲۱۔ ۱۳۲۲۔ ۱۳۲۳۔ ۱۳۲۴۔ ۱۳۲۵۔ ۱۳۲۶۔ ۱۳۲۷۔ ۱۳۲۸۔ ۱۳۲۹۔ ۱۳۳۰۔ ۱۳۳۱۔ ۱۳۳۲۔ ۱۳۳۳۔ ۱۳۳۴۔ ۱۳۳۵۔ ۱۳۳۶۔ ۱۳۳۷۔ ۱۳۳۸۔ ۱۳۳۹۔ ۱۳۴۰۔ ۱۳۴۱۔ ۱۳۴۲۔ ۱۳۴۳۔ ۱۳۴۴۔ ۱۳۴۵۔ ۱۳۴۶۔ ۱۳۴۷۔ ۱۳۴۸۔ ۱۳۴۹۔ ۱۳۵۰۔ ۱۳۵۱۔ ۱۳۵۲۔ ۱۳۵۳۔ ۱۳۵۴۔ ۱۳۵۵۔ ۱۳۵۶۔ ۱۳۵۷۔ ۱۳۵۸۔ ۱۳۵۹۔ ۱۳۶۰۔ ۱۳۶۱۔ ۱۳۶۲۔ ۱۳۶۳۔ ۱۳۶۴۔ ۱۳۶۵۔ ۱۳۶۶۔ ۱۳۶۷۔ ۱۳۶۸۔ ۱۳۶۹۔ ۱۳۷۰۔ ۱۳۷۱۔ ۱۳۷۲۔ ۱۳۷۳۔ ۱۳۷۴۔ ۱۳۷۵۔ ۱۳۷۶۔ ۱۳۷۷۔ ۱۳۷۸۔ ۱۳۷۹۔ ۱۳۸۰۔ ۱۳۸۱۔ ۱۳۸۲۔ ۱۳۸۳۔ ۱۳۸۴۔ ۱۳۸۵۔ ۱۳۸۶۔ ۱۳۸۷۔ ۱۳۸۸۔ ۱۳۸۹۔ ۱۳۹۰۔ ۱۳۹۱۔ ۱۳۹۲۔ ۱۳۹۳۔ ۱۳۹۴۔ ۱۳۹۵۔ ۱۳۹۶۔ ۱۳۹۷۔ ۱۳

صورتیں دونوں کے ساتھ پیش آئیں لیکن بتدریج آبائی جمود کا رنگ بھی اترنا چلا گیا اور حد سے گزری ہوئی آندھ خیم میں آہستہ آہستہ اعتدال کا رنگ پیدا ہوا، اور یہ کہا جاسکتا ہے کہ مسلمان ہند کی اکثریت ہر پھر کراہت یا تادانستہ اسی کو مسلمانوں کی صحیح دینی زندگی سمجھنے پر آمادہ ہو گئے۔ جسے سیدنا الامام الکبیر اور آپ کے احباب و اصحاب نے قولا و عملا اپنے اپنے زمانہ میں ہندوستان کے مسلمانوں کے سامنے پیش کیا یا آج بھی پیش کر رہے ہیں۔ اور یہیں اس کا اثر کرنا چاہئے، کہ داخلی اصلاحات کے سلسلہ میں سیدنا الامام الکبیر کے رفیق و مددگار آخر حضرت قطب گنگوہی مولانا رشید احمد رحمۃ اللہ علیہ کی گرانمایہ خدمات بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہیں امام ربانی حضرت گنگوہی کو مختلف وجوہ سے اس راہ میں کام کرنے کے مواقع بہت زیادہ میسر آئے، اجمالی طور پر مسلمانوں کی دینی زندگی کے اس قالب کی عام تعبیر دیوبندیت سے کی جاتی ہے۔ اہل سنت و الجماعت کے عقائد کے ساتھ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیقی تقلید اور اتباع سنت کے ساتھ صوفیہ زندگی، اس جماعت کے اہل علم کی خصوصیت ہے۔ جس کی تفصیل کے لئے مجلدات کی ضرورت ہے، سیدنا الامام الکبیر کے تلمیذ سعید مولانا منصور علی خاں نے حضرت والا کے عقائد اور طریقہ عمل کا ذکر کرتے ہوئے جو یہ اطلاع دی ہے کہ

”عمل ان کا ضعیفی تھا، مگر ہر سنت کے اتباع میں بہت خیال رکھتے تھے اور کبھی کبھی حکامی مسائل پر بھی عمل کر لیتے تھے اور حضرت امام اعظم اور حضرت شیخ محی الدین ابن عربی اور حضرت محمد والہ ثانی کے کلمات اور حالات کے نہایت معتقد تھے اور بہت تعریف کیا کرتے تھے اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے علوم کو سب بزرگان دین کے علوم سے اعلیٰ و افضل بتلاتے تھے“ ص ۱۹۲

اسی کے بعد حکیم صاحب نے اولیاء اللہ کے مرادوں کے ساتھ حضرت والا کے طریقہ عمل کو بیان کرتے ہوئے مکمل شاہ صاحب مراد آبادی کے مزاد سے اس قصہ کا تذکرہ کیا ہے جسے نقل کر چکا ہوں، حاصل ان کے بیان کا بھی وہی ہے جو فقیر نے عرض کیا۔

”ہم مسلمانوں کی داخلی اصلاحات“ کے سلسلے میں سیدنا امام الکبیر کے طریقہ کار کے متعلق اس کا بھی پتہ چلتا ہے کہ اپنی اصلاحی کوششوں کو چاہتے تھے کہ حتیٰ اوسع فتنہ و فساد کی کدورتوں سے پاک رہے۔ ”فیوض قاسمیہ“ میں ایک فارسی مکتوب مولوی عبداللطیف نامی کسی صاحب کے نام ہے اس زمانہ میں لوگوں نے ”علم غیب“ کے عنوان سے ایک مسئلہ مسلمانوں میں چھیڑ دیا تھا، یعنی حق سبحانہ و تعالیٰ کے سوا کسی اور کی طرف علم غیب کے لفظ کا انتساب شرعاً جائز ہے یا ناجائز۔ مولوی عبداللطیف صاحب نے حضرت سے اسی مسئلہ کو دریافت کیا تھا، اصل مسئلہ کی تحقیق آپ نے جو کی ہے۔ اس کا ذکر قوائد الشرائع آپ کے علمی و فکری نظریات کے سلسلے میں کیا جائے گا۔ یہاں تو باہمی مشاجرات و منازعات کے متعلق حضرت کے رجحان صیح کو پیش کرنا چاہتا ہوں

جواب کی ابتداء ان الفاظ سے کرتے ہوئے کہ

”عنایت نامہ رسید انا باعث ملال گردید“

پھر اس قسم کے ماحصل مباحث کے جھگڑوں و رگڑوں کے متعلق آپ کے دلی جذبات کا جو رنگ تھا اس کو ان الفاظ میں ظاہر فرمایا گیا ہے۔

”یارب! میں زمانہ چہ پر شور است کہ بجائے محبت و اخوت اسلامی، عداوت ہر جا مستند

در آن مسائل کہ متفق علیہ بودند، اختلاف پدید آمد“

اسی قسم کے ایک دوسرے نزاعی مسئلہ کے متعلق اپنے ایک اردو گرامی نامہ میں ارفتم فرماتے ہیں۔

”اس زمانہ میں یہ توقع ہے کہ اختلاف اٹھ جائے، اور اتفاق پیدا ہو جائے

ہاں! بالعموم ابنائے روزگار میں فہم و انصاف ہوتا تو بعد فہمائش ممکن تھا کہ یہ اختلافات

اٹھ جائے، مگر آپ جانتے ہیں کہ آج کل یہ دونوں باتیں نصیب اعداد ہیں کہ یہ اختلاف

ہی موجب عداوت ہے، اور یہ عداوت باہمی موجب تنفر یک دگر ہے، کوئی کسی کی

نہیں سنا اور بے سمجھے دوسروں کی رسم و رواج کو غلط سمجھتا ہے۔“

الغرض نئے نئے عنوانات سے معمولی معمولی جزئی باتوں کا مسئلہ نہیں ہے چاکر کے انشراح و شفاق پیدا کرنے کی عام مولویانہ عادت سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا امام لکیر فخرۃ کا رہ تھے اور اس کو سخت ناپسند فرماتے تھے "اسی طرح فرعیات میں ایسے احتلائی مسائل جن میں سلفا عن خلف نفاذ نظر کا اختلاف علماء میں رہا ہے ان کے متعلق آپ کا خیال تھا" اور لکنا پاکیزہ خیال تھا "اس قسم کے ایک مسئلہ کا ذکر کرتے ہوئے اور یہ فرماتے ہوئے کہ

"طرفین میں ٹرے بڑے اکابر ہیں"

اور اپنے اسی خیال کو ان احاطہ میں پیش کرتے ہوئے کہ

"اگر ایک طرف ہو رہے تو کسی نہ کسی طرف والوں کو برا سمجھنا پڑے گا"

آگے ارقام فرماتے ہیں۔

"سئلے اہل اسلام کو یہ ضروری ہے کہ ایسے مسائل میں خواہ مخواہ ایسے کپے نہ ہو بیٹھیں کہ دوسری طرف کو بالکل بالکل سمجھ لیں۔" ص ۱۰۰ حال فاقی

آپ کا ایک طرز عمل اس نوعیت کے مسائل میں عموماً یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ ان پر مشکل قلم اٹھاتے تھے یہ چھپنے اور دریافت کرنے پر کسی نے زیادہ اصرار کیا تب مجبوراً جو ترجیحی نقطہ نظر اس خاص مسئلہ میں آپ کا ہوتا اس کو ظاہر تو کر دیا کرتے تھے۔ لیکن اسی کے ساتھ ایک جگہ نہیں متعدد مقامات میں تقریباً بالالترام اس قسم کے الفاظ فرماتے چلے گئے ہیں، مثلاً جمعہ کی نماز کے متعلق علماء ہیں السنت والجماعت کا ایک قدیم "خلا فیہ" یہ چلا آ رہا ہے کہ درہائی آبادیوں میں اقامت جمعہ جائز ہے یا نہیں۔ میر محمد صادق نے جو غالباً سہا زچہ کے رہنے والے تھے اپنے خط کے ساتھ حکیم عبدالسلام صاحب کا اسی مسئلہ کے متعلق ایک سوال بھی بھیجا تھا، اسی کا جواب دیا گیا ہے، "فیوض قاسمیہ" میں یہ بھی شریک ہے، جواب میں جن اجتہادی بیوروں کا اظہار فرمایا گیا ہے، ان کا ذکر تو اپنی جگہ پر کیا جائے گا، مگر ان کے سوا

مختلف عبرت آموز اجز پر یہ مکتوباتیں ہیں۔ حکیم عبدالسلام کا ذکر باوجود "معاصرت" کے سننے
کن الفاظ میں فرماتے ہیں،

"مجمع البحرین شریعت و طریقت، مخدوم و مطاع خاص و عام جناب مخدوم مولانا
سید عبدالسلام صاحب دام برکاتہ"

وانشاء علم بالصواب یہ مولوی عبدالسلام کون صاحب ہیں، کوئی بھی ہوں۔ لیکن پچھلی نسلوں میں ہم
نے ان کی شہرت نہیں سی ہے۔ لیکن دیکھ رہے ہیں حضرت دالاکن غیر معمولی القاب و آداب کے
ساتھ ان کا ذکر فرما رہے ہیں۔ اسی خط میں کتابوں کی کمی کے سوا اس قسم کی باتیں بھی پائی جاتی ہیں،
یہ فرماتے ہوئے کہ

"ایچ دانی، وایں سے سرورسانی۔ جرات ہم چوکار ہا بدل، اند نہ دل بدست کار
فرماید"

آگے لکھتے ہیں

"ذخیرہ ام میں خیالات پر آگندہ من اند کہ یکے را اگر بدل می نشیند فرنگ آں را از جملہ
مضامین شرعیہ می بیند"

پھر یہ لکھ کر کہ حکم کی تعمیل کو ضروری خیال کر کے جواب تو دے رہا ہوں ارقام فرماتے ہیں۔
"اگر پسند خاطر ضام دالا مقام افتادہ فہو المراد ورنہ کالا سنے زیوں برلین خاوند نامہ خو
را باز خواہم گرفت"

یہ فقرے تو خط کی ابتدائی تسدید کے ہیں، مضمون کو ختم کر کے یہ ارقام فرماتے ہوئے کہ
"ایں است انچه ذہن ہمار سچائے من بدایں می رسد"

اور خدا اپنے متعلق اس مصرعہ کو یعنی

نه قاصیم نه فقیہم نه مفتیم نه امام

کو استعمال کر کے لکھ رہے کہ اجتہاد کا حق مجھے حاصل نہیں ہے۔ اس لئے خلق اللہ کو اپنا پیر خیال نہ کرے

ماننے پر مجبور نہیں کر سکتا، ورنہ لکھ کر کہ

”اگر دیگڑاں ہم صغیر من شوند فہرنا“

اسی کے بعد تہید دالے فقرے کا اعادہ ان الفاظ میں کیا گیا ہے کہ

”قد نہ کالائے نروں بریش خاوند، میں دفتر ہے معنی را بر سر من زند“

اور یہ تو اپنے متعلق ہوا، لیکن بات اسی پر ختم نہیں ہو گئی ہے، علم کا باطل زعم دلوں میں تنگی نگاہوں

میں کوتاہی کے امراض کو چوبیدار کر دیتا ہے، ان امراض کے علاج کے لئے پڑھنے والوں کو

چاہئے کہ سیدنا الامام الکبیر کے ان الفاظ پر غور کریں۔ یہ فرمانے کے بعد کہ ”میرے خیالات کو تو میرے

سر پر مار دیجئے۔“ بغیر کسی دغدغہ کے ارقام فرمایا گیا ہے کہ

”ہر صحت سب وقت دامت و موافق اشارات علماء ربانی کہ ان تبعاء قرن و حدیث

دور نکلند، اختیار فرمائند“

یہی نہیں آگے یہ بھی ہے کہ

”وایں نیاز مندا ہم مطلع فرمائند“

اطلاع بخشی کی یہ درخواست کس لئے کی گئی ہے؟ کیا، اعتراض و تنقید کے لئے؟ نہیں،

سنئے فرماتے ہیں

”تاہم بیرونی جم غفیر من ہم سر دہم، دورے تفرق کلمہ نشوم“ ۲۹

اور یہ مضمون کسی ایک جگہ آپ کے قلم سے اتفاقاً نہیں نکلا ہے۔ قاسم العلوم کے ایک مقالین بھی

یہی ارقام فرمایا گیا ہے۔

”ہر چہ بدل ی ریزند بر صغیر می گذارم اگر راست آید از طرف ست، دند من خود بر

بجہ مانی نہ لمانی خود گوارم“

حضرت والا کے مضامین اور کتابوں میں یہ کثرت اس کی مثالیں آپ کو مسلسل بتی چلی جائیگی۔

لوگوں کو حیرت ہوتی ہے کہ دوست تو دوست، دشمن بھی سیدنا الامام الکبیر کا نام جب لیتے ہیں تو

احرام ہی سے جیسے ہیں۔ مشکل ہی سے اس کی نظیر پوس ہو سکتی ہے کہ مخالفوں سے بھی حضرت والا کی شان میں ان ناطق اور ناشائستہ احاطہ کو استعمال کیا ہو، جن کے استعمال کرنے کے عادی اس زمانہ کے مناظرہ بار مولوی عثمان ہر گئے تھے؟

مگر مجھے اس پر اس لئے تعجب نہیں ہوتا کہ حضرت دالانے جس طرز عمل کو اختیار فرمایا تھا یہ اس کا عادی نتیجہ تھا، قرآن ہی میں اعلان کر دیا گیا ہے کہ دشمنوں کو بھی دوست بنانے کا یہ قدرتی طریقہ ہے، مگر ہر جو سناٹ کا یہ کام نہیں ہے۔

وَمَا يُلْقُهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا	اور یہ مقام نہیں ہر عطا کیا جاتا مگر انہیں کو جو صبر و
وَمَا يُلْقُهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا	بردبار میں اور ہیں دیا جاتا مگر نہیں کو جو بڑے
وَمَا يُلْقُهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا	صاحب نصیب ہیں۔

یعنی ہر دل کو یہ وسعت اور ہر نگاہ کو فراخی کی یہ دولت کس نصیب ہوتی ہے؟

خلاصہ یہ ہے کہ عام مسلمانوں کی دینی تربیت و اصلاح کا جو کام بھی آپ کرتے رہے، اس میں دل آزاری یا دوسروں کی تحقیر و توہین سے بچنے کی ممکنہ کوششوں میں بھی ہم آپ کو مشغول پاتے ہیں، لیکن اسی کے ساتھ ”دعا ہنت“ یا بے جا انغاض و چشم پوشی بھی آپ کی عادت نہ تھی۔ اس کی متعدد مثالیں گزرجائیں کہ ادنیٰ درجہ کے حامی آدمیوں کی دعوت بھی سیدنا الامام الکبیر رد نہیں کرتے تھے، اور شاید کرتے نہیں سکتے تھے۔ دیوبند کے موربان اللہ دیا کا قصہ گزر چکا ہے کہ برستے ہوئے پانی میں کس کا جو ٹا بانہ کر اس غریب کے گھر اندھیری رات میں آپ پہنچے اور ماش کی روٹی ماش کی دال جو اس نے پیش کی، یہ جاتے ہوئے کہ انہضام اس کا دشوار ہو گا۔ محض اس کی دل دہی کے لئے نوش جان فرمایا۔ لیکن اسی کے ساتھ دعوتوں ہی کے سلسلہ میں مرزا نا حکیم منصور علی خاں صاحب حیدر آبادی راوی ہیں کہ سیدنا الامام الکبیر کا یہ کلی دستور تھا کہ

”جاہلوں کی تذوین یا تذکا کا کھانا کبھی نہیں کھاتے“ ۱۹۲۰ء مہینہ نومبر

یہ ”تذوین یا تذکا“ کا قصہ جو ہندی مسلمانوں کی دینی زندگی کا کسی نام میں تقریباً کچھ لازمی جزو کی

حقیقت اقتدار کر چکا تھا۔ جس کا افسانہ طرہ سے، خانوادہ ولی الہی کے مصنفین کی کتابوں میں
 خصوصاً حضرت شاہ عبدالعزیز اور مولانا شاہ رفیع الدین رحمۃ اللہ علیہ کی طرف نیتوں کی کتابیں
 جو منسوب ہیں ان میں اس مسئلہ کے مختلف پہلوؤں پر آپ کو سیر حاصل نہیں ملی۔ اس زمانہ
 میں شیخ سید کے نام کے بکرے، اوسید احمد کبیر و حضرت بوعلی قلند کے نام کے گاؤ، حضرت
 تسخ عبدالقادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے اسم گرامی کے نام مرغ کے چھوڑنے اسی آخر میں ان کو
 ہار پھول پہنا کر ذبح کر کے دعوتوں کے اڑانے کا عام ذوق پھیل ہوا تھا۔ شکل ہی سے مسلمانوں کی
 کوئی آبادی شمالی و جنوبی ہند میں ہوگی، جس میں خند کئے ہوئے مذکورہ بالا جانور گھومتے پھرتے نہ
 نظر آتے ہوں، اب تو بجز پیران پیر کے مرغ کے دوسرے قصے کم از کم تہذیب ہند میں ختم ہو چکے
 ہیں۔ اسی خاندان کے برہمنوں کی جلد جہد سے تطہیر و تزکیہ کا یہ کام پورا ہوا۔ شاہ عبدالعزیز رحمۃ
 اللہ علیہ نے اس قسم کے خند کئے ہوئے تمام جانوروں کو ماحصل بہ لغیر اللہ کے تحت داخل
 کر کے فتویٰ دیا تھا کہ ان کے گوشت کا کھانا جائز نہیں ہے جس پر بڑے ہنگامے برپا ہوئے۔
 سیدنا الامام الکبیر نے بھی ایک مضمون حضرت شاہ صاحب کے فتوے کی تائید میں، اقام فرمایا تھا،
 جو قاسم العلوم نامی ”مجموعہ مکاتیب“ میں شریک ہے، انشاء اللہ کتاب کے اگلے حصہ میں اس کا
 تفصیلی تذکرہ کیا جائے گا، یہاں یہ کہنا ہے کہ خود حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جن کے فتوے
 پر طوفان برپا ہوا تھا، وہی زندہ جانوروں کے متعلق جہاں اس پر مصر تھے کہ خند ہی کے نام پر ان کو
 کیوں نہ ذبح کیا جائے، جب بھی ان کے گوشت کا کھانا درست ہوگا۔ وہیں یہ فتویٰ ان ہی کی طرف
 ان کے مجموعہ فتاویٰ میں منسوب کیا گیا ہے کہ حیرانی نہیں بلکہ اَلْبِدْءُ شَیْرٌ رَنْجٌ (کبیر) بلاؤد وغیرہ جیسے
 کھانے پر اگر فاتحہ دیا گیا ہو تو ان کا حکم کیا ہے، کسی نے دریافت کیا، جواب میں لکھا ہے کہ شاہ صاحب
 نے اقام فرمایا کہ

”اگر فاتحہ تمام بزرگے دادہ شد نہیں اختیار را ہم خوردن اذان جائز است“

لے یہ ساری ہند سے بالکل پہنچ کر چکے ہیں، اس کا کوئی نام بھی نہیں جانتا محمد طیبؒ نے (دیکھئے صفحہ پڑھنا)

میرے سامنے مسئلہ کی تفصیل نہیں ہے، حاشیہ میں حضرت شاہ رفیع الدین کے جن فتووں کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے تفصیل کے لئے ان کو پڑھنا چاہئے۔ بلکہ کہنا یہ ہے کہ شاہ عبدالعزیز کی طرف یہ فتویٰ حالانکہ فسوب تھا، لیکن باوجود اس کے آپ دیکھ رہے ہیں اس احتیاط کو کہ مسیدنا، امام الکبیر اس قسم کے مستبدہ کھنوں سے بھی پرہیز ہی فرماتے رہے، اور دعوت کرے دالہ کی دل شکنی کی پرواہ بھی اس راہ میں نہیں کی جانی تھی حالانکہ آپ کی فتاویٰ طبع کے لحاظ سے جہاں تک میں خیال کرتا ہوں یہ چیز ناقابل برداشت تھی۔

مگر عملی احتیاط کے ساتھ ساتھ عام مسلمانوں کی دینی کمزوریوں خصوصاً ان کی دینی زندگی کی بیرونی آلائشوں یعنی "بدعات" کے مسئلہ میں سیدنا امام الکبیر کے نقطہ نظر کا صحیح اندازہ اس حکیمانہ تقسیم ہو سکتا ہے جسے اس مسئلہ میں آپ نے اختیار فرمایا ہے۔ یعنی یہ فرماتے ہوئے کہ جو حیثیت کسی جاہل مریض کی طبیب کامل کے مقابلہ میں ہوتی ہے، یہی حیثیت امت کے عام افراد کی ہے۔ اس کے رسول کے مقابلہ میں ہے، یہی نہیں بلکہ اسی کے بعد جو یہ فرمایا گیا ہے کہ "طبیب کامل اور بیمار ہیں، اتنا فرق نہیں، جتنا خدا و رسول، امت میں فرق"

مستقلہ صغیر کہ مشق ملے ہیں نے شاہ صاحب کے اس فتوے کے نقل کر کے میں قصداً اتر بھی پیرا یہ بیان، اختیار کیا ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ مختلف برکوں کے کلن میں یہ بات پڑی ہے کہ فتادی کا جو مجموعہ شاہ عہد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے خدمت کیا گیا ہے اس میں کچھ نہ رفات بھی ہوئے ہیں داستانہ بالدراب۔ مطبع عثمانی کے مطبوسہ سے مذکورہ بالا الفاظ نقل کئے ہیں چند خاص فتوے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے بھی شائع ہوئے ہیں اس زمانہ کو علماء کو خصوصیت کے ساتھ ان جوابوں کے مطالعہ کی ضرورت ہے۔ شاہ صاحب نے لکھا ہے کہ مدنیہ از وغیرہ الفاظ ہمہ تن میں جو استعمال ہوتے ہیں، نہ بمعنی شرعی است، کہ ابواب غیر واجب است، از جنس عیالات مقصودہ بطریق تقریبی است فرماتے ہیں کہ ہندوستان میں ان الفاظ کا استعمال معنی عربی است، چہ عرف آن است کہ انچہ پیش بزرگان میاں مدنیہ از وغیرہ گوئند، لکھا ہے کہ شرعی معنی جو مذکور ہے، براہئے اولیاء اللہ حرام است، اسی طرح فاتح میں بھی شاہ صاحب نے بڑی تفصیل سے کام لیا ہے اور لکھا ہے کہ بتوں اور شیاطین کے آگے بھیست چڑھانے کی جو نوعیت ہوتی ہے اگر فاتح دلائے دالہ کی نیت میں بھی کچھ اسی قسم کی باتیں نہ کہ ہیں تو مستحکم کی حد میں فاتحہ داخل ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ حال ثواب کا مطلب ہے تو جائز ہے۔ مسلمانوں کو سمجھانا چاہئے کہ وہ پڑھانے یا ٹھہرنے کا اعتقاد کر سکتے ہوں تو اس کو اپنے اندر سے نکالیں۔ ۱۲

ہے“ (فیوض قاسمیہ ص ۱۱۱)

یہی حقیقت کی صحیح اور واقعی تعبیر ہے، اور یہ مان لینے کے بعد جیسا کہ وہی ارقام فرماتے ہیں، خود بخود یہ بات سمجھ میں آجاتی ہے کہ

”جیسے بیمار جاہل کو اطباء متقدمین کے قواعد طب اور اطباء نصاب کے نسخہ جات میں کمی و بیشی یا تغیر و تبدل نامداد ہے اور کرسے قواعد طب سے دھتکارے اور تمام خویش واقف و دوست آشنا کی بوچھاڑ کرے“

اسی طرح حضرت مالا فرماتے ہیں کہ

”تمام امت کے لوگ کو عالم ہوں، یا جاہل، فقیر یا صفا ہوں، یا دنیا دار، خدا تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں عقائد ہوں یا اعمال، قواعد کلیہ ہوں، یا صور جزئیہ، تبدل و تغیر ملکی و پیشی کا اختیار تہیں، اور کریں تو خداوند تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مغضوب اور خلافی کے نزدیک بحکم عقل مغلوب ہو گئے“

اس تمثیلی بیان کے بعد ارقام فرمایا گیا ہے کہ وہی میں

”اسی تغیر و تبدل اور کمی و بیشی ہی کا نام بدعت ہے“

بدعت کی اسی حقیقت کو ذہن نشین کرانے کے بعد یہ بتاتے ہوئے کہ ”تمام بدعات“ کی نوعیت ایک ہی جیسی نہیں ہے اپنی حکیمانہ تقسیم کو ان افاظ میں پیش فرماتے ہوئے کہ

”عقائد کے تغیر و تبدل کو ہم ماس، بدعات کہتے ہیں اور قواعد کلیہ کے تغیر و تبدل کو ہم ”بدعت کبریٰ“ قرار دیتے ہیں“

بدعت کی ان دونوں ہم شکلوں کے ساتھ آخری شکل اسی کی یہ ٹھہراتے ہوئے کہ

”اعمال جزئیہ کی کمی و بیشی کو ہم ”بدعت صغریٰ“ کہتے ہیں“

بعض تشریحی اشاروں کے بعد اپنے اس نصد کو جو قلم بند فرمایا گیا ہے کہ

”بالجملہ ہم، تغیر و تبدل عقائد کو جیسے سید و خواجہ و محترم فرمایا ”ماس، بدعات“

اور قواعد کلیہ کو مثل ایجاد تعزیر و ماتم داری کو بدعت کبریٰ اور کمی و بیشی صورت میں بدعت صغریٰ کہتے ہیں۔

اور لکھا ہے کہ

”برائی کی کمی و زیادتی بدعات میں بقدر برائی و چھوٹائی بدعات کے سمجھتے ہیں۔“

حاصل یہی ہے کہ بدعت چھوٹی ہو یا بڑی، بدعت ہی ہے، اور مگر اہی و ضلالت کے ساتھ ساتھ یہ بھی کیا سکتی ہے۔ لیکن ایک ہی لاشی سے بدعت کی ہر قسم کو ہلکا ”شرعی حقائق“ کی صحیح یافت سے محرومی کی دلیل ہے۔ اردوں کا خیال خواہ کچھ ہی ہو، لیکن اس باب میں سیدنا الامام الکبیر نے اپنی احساس کا ان الفاظ میں اظہار فرمایا ہے کہ

”بدعتیں جن کو کبریٰ کہئے، بیش تر فرقیہائے باطلہ مثل شیعہ و خواصج میں پائے جاتے ہیں اور کمتر بعض جماعات اہل سنت میں نظر آتے ہیں۔“

اور اہل سنت کے بعض جماعات جن میں ”بدعت کبریٰ کی بعض قسموں کی نشاندہی حضرت دالانے فرمائی ہے، سمجھا آپ نے کہ کون لوگ ہیں، الحمد للہ کہ اب ہندوستان میں ان کا پتہ نہیں ہے۔ سیدنا الامام الکبیر جس زمانہ میں یہ لکھ رہے تھے، اس وقت تک ان لوگوں سے ملک پاک نہیں ہوا تھا، یہ فقیروں کی مختلف ٹولیاں تھیں جن میں بعض رسول شاہی، بعض امام شاہی، بعض نوشاہی، بعض خلیفہ سناہی، وغیرہ وغیرہ بیسیوں ناموں سے نکل پڑی تھیں۔ بہر حال حضرت دالانے بھی اہل سنت کے ان جماعات جن کی بدعات کو آپ نے ”بدعات کبریٰ“ کے ذیل میں شمار کیا ہے، ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اسی موقع پر یہ ارقام فرماتے ہوئے کہ

”اس زمانہ کے اہل جاہ و بے فقیروں کی تہذیب آپ کو کچھ تلخیص و خلاصہ کے ملحوظات (ملاحظہ فرمائیے) میں ملے گی، خاکسار نے بھی جو کتاب ”اطلاقی تصوف“ کے نام سے لکھی ہے، مقالات کی شکل میں اس کا کثیر تریشہ حصہ ”الحق“ نامی حیدر آباد کے ایک ماہوار رسالہ میں شائع بھی ہو چکا ہے، اس میں بھی کچھ ان ٹولوں کے حالات مل سکتے ہیں، ”مناقب الدارین“ صوفیہ ہند کا ایک تذکرہ، امیر کے ایک مصنف نے لکھا ہے، اس میں بھی کچھ چیزیں درج ہو گئی ہیں۔“

”ان کو اہل سنت والجماعت کہنا محض تکلف و محاز ہے، فقط باغیہ راشرک بعض علما
اہل سنت جن کے سبب سے اہل سنت فرقیائے باطلہ مشہورہ سے تمیز میں، ان کو
اہل سنت کہتے ہیں، درہرے لوگ بھی مثل دیگر فرقہائے باطلہ ایک مذہب باطل رکھتے
ہیں۔“

آگے مداریہ فقیروں کے ساتھ مثلاً روسی شاہی فقیروں کا ذکر ان الفاظ میں کیا گیا ہے کہ
”ان کے یہاں وضو نماز اور حرام شراب و بھنگ وغیرہ سے بالکل دست برداری
اختیار کی گئی ہے تو سب اصحاب اور ماتم و تعزیہ داری وغیرہ میں شیعہ و حوارج کو
تمیز نہیں۔“

بہر حال اس قسم کے دین باختہ طبقات کے سوا مسلمانوں کی عموماً اور سواد اعظم سنی مسلمانوں
کی جو ہے، ان کی بدعات کو ”ناس البدعات“ یا ”بدعات کبریٰ“ کے مقابل میں حضرت والا
نے بدعت کی آخری قسم یعنی ”بدعت صغریٰ“ ہی کے ذیل میں عموماً داخل فرمایا ہے، جن کی
برائی بدعت کی دونوں اہم قسموں کے مقابل میں جیسا کہ آپ پڑھ چکے۔ حضرت والا کی نگاہ میں اتنی
زیادہ سخت نہ تھی، جتنی شدت بدعت کی ان دو قسموں میں پائی جاتی ہے۔ آپ نے مثلاً بدعت
صغریٰ کو سمجھاتے ہوئے لکھا ہے کہ

”جیسے اکثر اہل اسلام میں بعض مواقع پر رسم سلام مسنون موقوف ہو گئی اور حضرت مسلمان
وغیرہ الفاظ و احداث جاری ہو گئے۔“

یہی رسم سلام مسلمانوں میں جو مروج ہو گئی تھی، حتیٰ کہ عوام سے غفلت ہو کر خواص کی مجلسوں
تک اس کا اثر اس زمانہ میں پھیل گیا تھا، اس کا ذکر کر کے حضرت والا نے لکھا ہے کہ
”سو یہ صمد جزئیہ کی کن دیشی ہے۔“

اسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ عام مسلمانوں میں جو بدعتیں پھیلی ہوئی تھیں ان کو بدعت تو آپ
مذکور قرار دیتے ہیں، اور خود عملی حیثیت سے آپ کا اصرار اس باب میں جتنا شدید اور سخت تھا اس کا

پتہ اسی سے چلتا ہے، کہ جابلوں کے نذر و نب زکا کھانا خود کبھی نہیں کھاتے، مگر نظری و فوری حیثیت سے، ان کی نوعیت بدعت ہونے میں ان امور کے مانند تھی، جنہیں ”بدعات کبریٰ“ و ”اس مبدعات“ آپ سمجھتے تھے۔ علمی حیثیت سے اس سلسلہ میں حضرت والا کی تحقیقات کے تفصیلی جائزہ کا تو یہاں موقع نہیں ہے، اس کے لئے تو اچھے حصہ ہی کا اظہار کرنا پڑے گا، یہاں تو عام مسلمانوں یا کہنے تو کہہ سکتے ہیں کہ ابن سنت و ابجاعت یا سنی مسلمانوں کی داخلی اصلاحات کے سلسلہ میں آپ کے رد و درپردہ عمل کا تذکرہ مقصود تھا، انشاء اللہ اس کے سمجھنے کے لئے اتنی بحث اس مسئلہ پر کافی ہو سکتی ہے۔

اصلاحی دائرے میں ”عقد بیوگان“ کے مسئلہ کے بعد دوسری چیز تطہیر و تزکیہ کا بھی کام تھا خانوادہ ولی اللہی سے اس شجرہ کی ابتدا ہوئی تھی، حضرت مولانا اسماعیل شہید کے زمانہ میں پر دان چڑھی، اردو ولی اللہی خدمات کا جائزہ قدرت کی طرف سے سیدنا امام الکبیر اور آپ کے رفقاء کرام کے سیر و ہوا، توان بردگوں نے بھی اپنی سرگرمیوں کو جاری رکھا، لیکن جہاں تک حضرت والا کے طرز عمل سے معلوم ہوتا ہے عام مولویوں کی طرح اصلاح کے اس خاص پہلو کو نہ آپ سب کچھ خیال کرتے تھے اور نہ جیسا کہ آپ نے دیکھا بدعت کی تمام قسموں کی نوعیت بھی آپ کی نظر مبارک میں ایک ہی جیسی تھی، اور نہ اہمیت ہی میں سب کا وہ سادہ تھا، سوانح مخطوطہ کے مصنف نے حضرت والا کی اصلاحی خدمات کا تذکرہ کرتے ہوئے ایک موقع پر یہ اطلاع دیتے ہوئے کہ

”مولانا کی نظر اصول پر تھی، نہ فرد غ پر“

آگے جو یہ لکھا ہے، کہ

”خود مستحبات بھی ترک نہ کرتے تھے، اور مکروہات سے ہر چیز فرماتے تھے، مگر اردوں (یعنی عام مسلمانوں) کے ترک و اختیار سے کچھ پروا نہ کرتے مگر فرض و واجب کے تارک پر صبر نہ کرتے اور اس کے روگ کو کمال حکمت سے دور فرماتے“ ۲۹

یہ بڑے پتہ کی بات ہے اور قرآن و قیاسات، روایات و حکایات کی امداد سے فقیر جس نتیجہ تک پہنچا ہے اسی نتیجہ تک محدود ہونا ہے کہ اپنے دیرہ مستاہدات اور اعلیٰ تجربات سے وہ بھی پہنچا ہے ماحصل وہی ہے کہ ”فرق مراتب“ کی جو قدرتی کیفیت شرعی مطالبات و منہیات میں پائی جاتی ہے مسلمانوں کی ”داخلی اصلاح“ کے معاملہ میں یہ تکتہ حضرت والا کی حکیمانہ نظر سے کبھی اوجھل نہ ہوا چاہتے تو آپ بھی یہی سمجھتے کہ مسلمانوں کی دینی زندگی عبرتیں آرائشوں سے پاک ہو کر صحیح اسلامی قالب میں ڈھل جائے لیکن بنی آدم کی فطری کمزوریوں کی بھی رعایت فرماتے، فرض و واجب کی حدود میں جو چیزیں داخل نہیں ہیں، ان کے متعلق بہ نسبت قول کے عملی درس آپ کے نزدیک بآرٹھی کا زیادہ صامن تھا، سوانح مخطوطہ کے مصنف نے جو یہ لکھا ہے کہ ”مستحبات و مکروہات کے ترک و اختیار سے کچھ پروا نہ کرتے“ اس سے پردائی کا مطلب بھی معلوم ہوتا ہے کہ زبان مبارک سے ٹوک ٹاک کے عادی اس فوجیت کے اس میں آپ نہ تھے۔ اس باب میں کر کے کہ تا اسی نوکافی حیاں فرماتے تھے۔ آپ کے قلمی مآثر میں ان کی ساخت کی کمی جو محسوس ہوتی ہے، جن کا تعلق آپ ہی کی اصطلاح کی رو سے ”بدعات صغیرہ“ سے ہے اس کا راز بھی یہی ہے۔ قلم کا درجہ تو زبان کے بعد ہے، نہ بانی ارشاد سے ان امور میں حراعتیاد سے کام لینا ہو، سمجھا جاسکتا ہے کہ وہی ان پر قلم اٹھانے کو کس حد تک مفید خیال کر سکتا تھا، کاش اہل علم کی عورتیت میں بھی شرعی مطالبات و ممنوعات کے ”فرق مراتب“ کی یہ تمیز پیدا ہو جائے تو چھوٹی چھوٹی باتوں میں جھگڑنے بلکہ لڑنے کے لازم میں سوویوں کی دسویاں اس حد تک نہ پہنچیں، جہاں تک وہ پہنچ کر ہیں۔ مستحبات و مکروہات کے سلسلے کے ایک ایک جزئیہ بطور تیار کر دیا گیا ہے، اور اعلیٰ مباحث سے زیادہ سادات پھر یازوں تک نوبت پہنچ گئی تھی،

غفر اللہ لنا ولهم ووفى الله امته قد خلت لهما ما كببت وعليهما ما اكتسبت

لیکن اسی کے ساتھ سوانح مخطوطہ کے مصنف کے بیان سے ایک نئی آگاہی بھی حاصل ہوتی ہے، یعنی اخذ و ترک یا کرنا نہ کرنا جن باتوں کا استحباب و کراہت کی حدود سے تجاوز نہ کرنا

دوسرے لفظوں میں چاہیں تو حضرت والا کی اصطلاح کی رو سے کہہ سکتے ہیں کہ ”بدعات منفرہ“ کے متعلق جہاں آپ کا یہ طرز عمل تھا، وہی ان ہی کے بیان سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے اصلاحی نظام ناموس میں علاوہ ان کے اس قسم کی چیزیں بھی شریک تھیں جن پر بدعت کے اصطلاحی معنی کا اطلاق تو نہیں ہو سکتا تھا، لیکن استدلال زمانہ سے بدعت کا رنگ ان میں پیدا ہو چلا تھا، یا بجائے بدعت کے اسلامی تعلیمات کے دوسرے واقعات کا اتقن تھا کہ ان کی طرف بھی توجہ کی جائے۔

۱۔ میرا مطلب یہ ہے کہ اخروی ثواب و عقاب کے نتائج کی حاملہ احوال پر مرتب ہوتے ہیں، ظاہر ہے کہ اس کے جاننے کا واحد ذریعہ صرف وحی و نبوت ہے، اسی نے کسی فعل و عمل کو مکمل و مکمل ہونے کا خدا سے خوش رہنا ہے یا خوش، یہ کام صرف پیغمبروں کا ہے۔ اسی نے بدعت ہم ہے اسی اثناء کا جس کے متعلق وحی و ثواب و عقاب یا حق تعالیٰ کی خوشی و ناخوشی کا خیال شریعت کے توسط سے بغیر قائم کر لیا جائے۔ ورنہ اس خیال کے بغیر کسی قسم کا کام اگر کیا جائے تو محض اسی لئے کہ عہد نبوت و قروی مشہور بنا یا ظہیر ہو اس کا پتہ نہیں چلتا، ہم اس کو بدعت نہیں کہہ سکتے۔ کیونکہ یہ الہی کے اس مجموعہ میں اضافہ نہیں ہے جس کے ساتھ خدا کی رضا مندی یا عدم رضا مندی کا تعلق ہوتا ہے۔ من احدث فی امورنا لھذا وجہ ہے ہمارے اس کام میں نئی بات کا اضافہ کیا، بدعت کی حقیقت کی طرف ان الفاظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاشا فرمایا ہے اس کا یہی مطلب ہے کہ دین میں اضافہ نہیں بدعت ہے، حضرت استاد الامام الکشمیری رحمۃ اللہ علیہ اسی بنیاد پر فرمایا کرتے تھے کہ شادی بیاہ وغیرہ منسوق تہذیب میں رسوم کا اضافہ مسلمانوں نے کر لیا ہے۔ شگفتہ کرنا، شادی الہی مایہ تھا ہی باقی تو بے رسوم کو بدعت کی مدین ہم اس لئے داخل نہیں کر سکتے کہ ان احوال و افعال سے ثواب و عقاب کا سلسلہ کے نزدیک تعلق نہیں ہے یہ کوئی نہیں سمجھتا کہ وہ لہذا کو گھوڑے پر بیٹھا کر شہر میں گشت مارنے کا یا جانے کا تو گناہ ہر گناہ یا کرتے پر گوارا ہونے کا، فرماتے تھے کہ ان رسوم کو بچانے بدعت کے اسراف فضول خرقہ لغو و مینی احوال وغیرہ کی مدین میں ہم داخل کر سکتے ہیں کہ شریعت الہی اور کبھی پسند نہیں کرنی بلکہ چاہئے تو اس کو مٹا دیں و حاکم کی مدین شریک کر دیکھئے۔ اپنے آپ کو احمق بنکر لوگوں کے سامنے پیش کرنا یہ بھی غیر شرعی فعل ہے۔ اسی طرح فرماتے تھے کہ میت کے متعلق رسوم کی نوعیت و احوال مختلف ہے۔ موت کا نفقہ عالم آخرت سے ہے، کرنے والے ثواب و عقاب کے خیال سے نہیں کریں۔ لیکن موت کی خصوصی کیفیت میں اس کی صلاحیت ہے کہ رفتہ رفتہ اس خیال کو حرام میں پیدا کر دے کہ نکاح و رسم کے کرنے سے مردے کو تمام دسکون ملتا ہے دیکھا جائے گا تو دیکھ کر گناہ بھری ثواب و عقاب کا خود تراشیدہ عقیدہ ہے جو احوال و افعال میں بدعت کا رنگ پیدا کر دیتا ہے۔ (باب الیٰ اللہ صحت پر)

دیوبند کے مسلمانوں نے باہمی معاہدے کی شکل میں حضرت والا کے سامنے لیکن صراحی
 وثیقہ پر دستخط کئے تھے۔ سوانح مخطوط کے مصنف نے اسی وثیقہ کا ذکر کرتے ہوئے اس کے
 دوسرے مندرجات و مشتملات کے ساتھ لکھا ہے کہ حسب ذیل امور بھی اس میں تھے یعنی بیاد
 شادی میں جو مسرفانہ فضول رسوم مقرر ہیں اور ان کی پابندی سے بہت تکلیف اور زیر بارگی ٹھانی
 پڑتی ہے بالکل موقوف کر دیئے جائیں گے اسی طرح عیادت (بیاد پرسی) کے سلسلے میں رسوم
 بڑھاتے ہوئے لوگوں نے اس نسبت تک ان کو پہنچا دیا تھا کہ علاج و معالجہ کے ناگمانی مصارف
 کے ساتھ ساتھ ایک مستقل مالی مصیبت اس قاذان پر ٹوٹ پڑتی تھی جس میں اتفاقاً کوئی بے چارا
 مرض کا شکار ہو جاتا تھا۔ خصوصاً مستورات ڈولوں میں کس کس کر یکے بعد دیگرے بیمار کے گھر ہر طریقاً
 کر دیتی تھیں۔ ان کی خاطر و مدارات سواری تسکری کے قصوں سے لوگوں کا تاک میں دم آگیا تھا
 لیکن رسوم کی، نہیں زنجیروں کا ٹوڑنا آسان نہ تھا۔ دیوبند کے مسلمانوں کو اس پر راضی کر لیا گیا
 تھا کہ ”مستورات جو مریض کی عیادت کو جاتی ہیں اور اس میں بیمار اور بیمار دار دونوں کو تکلیف
 ہوتی ہے“ اس رسمی دستور کو ترک کر دیں گے۔ مطلب یہی تھا کہ عیادت کے مسنون طریقہ پر
 مزید اضافے جو باعث گرائی بن گئے ہیں وہ چھوڑ دیئے جائیں گے

عیادت کے بعد پھر تعزیت اور پرسم کے مراسم کے طوں طویل قصے تھے۔ مرنے والے
 کے مرنے کے بعد ہر تھوڑے تھوڑے وقفے سے معاشی موت کی کش مکش میں پس ماندوں کو مبتلا
 ہونا پڑتا تھا، سوتم، چہارم، دہم، چہلم، چھوٹا سو، پرتی کے نہ ختم ہونے والے دھرتی مطاہات

(بہلہ ص ۱۰۰) بدعت کی ہی روح جو اسے افراہی اللہ والی سولی کی حد میں داخل کر دیتی ہے۔ وہ ملد
 ہے جس کی وجہ سے موجب نے اس کو غیر معمولی قرار دیا ہے۔ ۱۲۰ (عاشیہ کا مضمون باطل حق ہے لیکن اگر اس کی تعمیر
 اس طرح کی جاوے کہ شادی بیاد میں جو وہی امر انجام دئے جاتے ہیں انہیں تو رسوم سے تعبیر کیا جائے اور انہی
 میں جو فضولیات و خرافات برقی جاتی ہیں انہیں بدعت کہا جائے۔ زیادہ بہتر ہے حضرت لنگرہی کی یہی اصطلاح تھی کہ رسوم کی
 وہ چیزیں ہیں کہ ایک بدعت پر ایک حد تک سمجھتے ہیں لیکن سو امر ایک بدعت ہے اصطلاح زیادہ واضح رہی خصوصاً
 اکثریتی قتل و بدعت لنگرہی کی اصطلاح کی تفصیل و تشریح فرمایا کرتے تھے جس کا مصنف نے عاشیہ میں جو لکھا ہے

تھے، جو برادری والوں کی طرف سے مرنے والے کے پس ماندوں پر عائد ہوجاتے تھے اور جس راہ سے بھی ہو، برادری کے ان مطالبات کی تکمیل چڑب مجبور تھے۔ یہ طے کیا گیا تھا کہ تعزیت کے سلسلے میں بھی ساری غیر شرعی رسوم کو ختم کر دیا جائے گا، اسی کے ساتھ ایک دفعہ اسی "باہمی معاہدے" کے ذریعہ میں یہ بھی تھی، سوانح مخطوطہ کے مصنف کے بحسن الفاظ اس کے متعلق یہ ہیں کہ،

"مستورات کے لباس میں جو اسراف ہو رہا ہے اس کی اصلاح کی جاوے۔"

یہی میں کہنا چاہتا ہوں کہ مولویوں کے عام طبقہ کی نظر زیادہ تر ان ہی امور پر مرکوز ہوتی ہے جنہیں اصطلاحاً "بدعات" کہتے ہیں۔ لیکن آپ دیکھ رہے ہیں سیدنا الامام الکبیر کے اس اصلاحی نظام نامہ کی مذکورہ بالا دفعات کو، جیسا کہ میں نے عرض کیا ان میں بعض چیزیں ایسی بھی ہیں جن میں حالاً یا بالآخر "بدعت" بنی جانے کی صلاحیت تھی، مگر اسی کے ساتھ ہم ان ہی میں ان اجزاء کو بھی پاتے ہیں جن کے اندر ان کی طرف اسی کی توجہ ہو سکتی ہے جس کی نظر میں موہد کے ساتھ مسلمانوں کے معاش اور سماجی مشکلات کو بھی کافی اہمیت ہو۔

میرا مطلب یہ ہے کہ بھوکوں کو کھانسنے پر اور پیاسوں کو پینے پر آمادہ کرنے کے لئے آج کل ترقی و عروج وغیرہ کے عزائموں پر وعظ و نصیحتوں کا مدراج غلو یا جو جاری ہے اور انسانی جبلت جو فطرتاً (طبعاً) اور بلوغیت (بے صبری) کے تقاضوں کے ساتھ پیدا ہوتی ہے۔ اسی کو آمادہ کیا جاتا ہے، کہ جس حد تک اس جذبہ کا بھڑکانا ممکن ہو، کوشش کا دقیقہ اس میں اٹھا نہ رکھا جائے لاپچی بنو اور لاپچی بنتے چلے جاؤ۔ حریص بنو اور بنتے چلے جاؤ، ان ہی عزائموں پر دھواں دھار تقریریں ہو رہی ہیں، خبیثہ دینے جاتے ہیں، میزاد کر بیوں کے ساتھ ساتھ اب تو محراب و منبر تک حرمِ آذر کے ان ہی مواضع سے ہل رہے ہیں۔ العیاذ باللہ شاید میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ سیدنا الامام الکبیر کا بھی کوئی حصہ وعظ و نصیحت کے اس عجیب و غریب حصے میں تھا۔ یہ صحیح ہے کہ آپ کے عہد مبارک ہی میں وعظ و ہدایہ کا ایک بڑا طبقہ حکومتِ مسلمہ کے زیر اثر مسلمانوں کو دسی قسم کے وعظ و نصیحت لگا تھا۔

خود دیتا تھا اور دوسروں کو دلاتا تھا۔ چھاتیاں پیٹی جا رہی تھیں۔ کپڑے بھاڑے جا رہے تھے۔ محتاج قوم تھی، اور نصبِ لعین ترقی، ترقی کا لفظ تھا، اکبر مرحوم جسے دیکھ دیکھ کہا کرتے تھے۔

ترقی کے سچے کیا کیجئے
کیشتی میں چندے دیا کیجئے

ظاہر ہے کہ جس کا ہوتی حالتش اور ملکوتی فرزائگی سے سیدنا امام الکبیر فطرنا سرفراز تھے اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس قسم کے انتساب کی جرأت کون کر سکتا ہے۔ میرا خیال تو ہے کہ ان نئے عنوانوں پر مدِ عظم کہنے والے غریبوں کو شاید خود بھی اس کا شعور نہ تھا کہ حقیقی معنوں میں ان عنوانوں کا بالآخر کیا ٹھہرتا ہے ”دنیا کے جس حد تک لالچی بن سکتے ہو، بختے چلے جاؤ“ انسانیت کا یہی سب سے بڑا کمال اور نقطہ عروج ہے۔ بھلا کوئی سنجیدہ آدمی اس موضوع پر مدِ عظم کہنے کے لئے بر شمات عقل و ہوش ایک لمحہ کے لئے بھی آمادہ ہو سکتا ہے، مگر عقلی دل آویزیوں نے معافی سے ان کی توجہ پھیر لی تھی۔ اپنے نزدیک وہی سمجھتے رہے کہ مسلمانوں کے آگے کسی بڑے نصبِ العین کو پیش کر رہے ہیں۔ اسی لئے میں ان بزرگوں کو قابلِ معافی سمجھتا ہوں جنہوں نے دنیا طلبی کے مواضع سے مسلمانوں کے کاغذوں کو بھر بھرا دیا تھا۔ غفر اللہ لہم۔ نیت بہر حال ان کی ابھی تھی اور اب بھی ترقی و ترقی کی ان ہی پرانی گھیروں کو جو پیٹے چلے جا رہے ہیں، بجز اس کے گمان کی عقلوں پر ترس کھایا جائے اور کیا کیا جاسکتا ہے۔

خیر میں کیا کہنے لگا، عرض یہ کر رہا تھا کہ سوانحِ مخلوط کے مصنف کے بیان کے مطابق دیوبند کے مسلمانوں کے ماضی نامہ کے مذکورہ بالا دفعات کے پڑھنے سے اس کا اندازہ ضرور ہوتا ہے، کہ حکومت کے دور میں اپنی حاکمیت کے زمانہ کے رواجوں، رسوم و سطوروں کے نہایت ہی کا جذبہ مسلمانوں پر جو مسلط تھا، چلنے کے بعد بھی رسی کی اینٹھیں باقی تھیں۔ اسی کی گرفت سے دل تو سب ہی بے گل اور بے چین تھے۔ لیکن زبان سے اپنی زبانوں کے اقرار پر کوئی آمادہ نہ تھا۔ حیثیت اور غیرت کا مسلمانوں کے شاید یہی تقاضا تھا۔ مگر پانی سر سے اُنچا بہ چکا تھا۔

جو کچھ دلوں میں تھا، جرأت کر کے سیدنا الامام الکبیر نے چاہا کہ عمل میں بھی اس کو داخل کر کے پھیلاؤ کو چادر کی وسعت کے مطابق کر دیا جائے اور گویا ہر اصلاح کے ان شعبوں کا تعلق، اگرچہ محاش ہی سے تھا، لیکن عرض کر چکا ہوں کہ اسراف و تسذیر وغیرہ کے قوانین کو نافذ کر کے اسلام نے گویا اس حد تک مسلمانوں کی دنیا کو بھی دین اور دین کا ایسا جز بنا دیا ہے جس کی خلاف ورزی سے محاش کے ساتھ مسلمانوں کا مواد بھی متاثر ہوتا ہے۔ بلکہ بعض دعوات اسی راسی نامہ کی ایسی بھی ہیں، جن میں جیسا کہ عرض کر چکا ہوں، دین میں خود تراشیدہ، صاف بن جانے کی بھی کافی صلاحیت تھی، ایسی صلاحیت کہ دین کا کوئی سچا ہمدرد اور حشام صادق، اس سے قطع نظر نہیں کر سکتا، جیسا کہ ریت کے متعلقہ رسوم وغیرہ کے حال کو ظاہر ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ عام مسلمانوں کی داخلی اصلاح کے سلسلہ میں بیان کرنے والوں نے یہ اور اسی قسم کی باتیں نقل کی ہیں، یہ راضی نامہ جو دہوبند کے مسلمانوں کے درمیان حضرت دالاکہ تحریک سے ملے ہوا تھا، سوانح محفوظہ کے مصنف نے اس کا تذکرہ کر کے یہ اطلاع بھی دی ہے، کہ صرف ”کاغذی راضی نامہ“ بن کر نہیں رہ گیا تھا، بلکہ دہری لکھتے ہیں کہ اسی کی بدولت، ”شادیوں میں بھی فضول خرچی اکثر موقوف ہو گئی، اور رسوم کی پابندی باطل نہ رہی۔“ اسی طرح مسلمانان ہند پر خاندان کے کسی رکن کی موت جس نہ ختم ہوئے، بلکہ مالی مصیبت کے طوفانی دہانے کو کھول دیتی تھی، اس کی طرف اشارہ کر کے دہری جبر دیتے ہیں کہ ”میت کے رسوم بہت کم ہو گئے، اکثر جگہ سے سیٹوم و دہیم و بستم و چکم موقوف ہو گیا۔“

لیکن اس کا مطلب یہ نہ تھا کہ عمل کی دنیا سے متقطع ہونے والوں کو شرعاً عملی دنیا کے رہنے والوں سے جو احوال مل سکتی تھی فیض کا یہ دوازہ بھی بند ہو گیا تھا، بد قسمتی سے رسوم کے انسداد کے بعد بسا اوقات کچھ اسی قسم کی حدیث حال پیش بھی آجاتی ہے، اگرچہ یہی قالب میں مرنے والوں کے نام سے جو کچھ کیا جاتا ہے۔ چونکہ زیادہ تر سوسائٹی کے دباؤ کا وہ نتیجہ ہوتا ہے۔ اس لئے عمر مرنا

مردہ رسوم سے بھی بچ چکے تو مرنے والے کی روح کو مستفید ہونے کا موقعہ نہیں ملتا تھا،
 بہر حال سیدنا امام الکبیر کی تحریک سے ایک طرف روحانی دستور کی زنجیریں جہاں کاٹی اور تھڑی جاہری
 تمہیں ہوئیں دوسری طرف جیسا کہ سوانح مخطوط کے مصنف ہی نے لکھا ہے کہ
 ”ایصال ثواب میت کا پورا پورا طریقہ شرع شریف کے موافق ہو گیا“

یعنی رسمی قیود سے آزاد ہو کر مرنے والوں کے نام جن ملتی اور بدنی عبادات کی راہوں سے
 ثواب پہنچانے کی شرعاً گنجائش تھی اس کو بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہماری قوت کے ساتھ باقی رکھنے کی
 کوشش کی گئی اور آج تک بھرا اللہ اس کا سلسلہ باقی ہے، چاہئے بھی یہی کہ ان طریقوں کو شرعی
 حدود کی پابندی کرتے ہوئے باقی رکھا جائے۔ عمل کی دنیا سے رجحمت ہو جانے والوں کے ساتھ
 حسن سلوک کی بھی ایک راہ کھلی ہوئی ہے اور اسی تدبیر سے زندہوں اور مردوں کے درمیان گونہ
 ایک قسم کا تعلق بھی قائم رہتا ہے، بہر حال، بن السنن والجماعت یا سنی مسلمانوں میں ایسے رسوم
 اور رواج جن کی کوئی بنیاد ہی نہ تھی، ان سے توسیفوں کی دینی زندگی کو پاک و صاف کرنے میں
 جرأت اور کامل عزم و ارادہ کا اظہار آپ کی طرف سے ہوتا تھا، لیکن ایسے مسائل جن میں علماء
 ابن السنن والجماعت میں علمی اختلافات تھے۔ یعنی اپنے نقطہ نظر کی تائید میں ہر فرقہ کتب و
 سنت ہی کے شراہد پیش کیا کرتا تھا، سیدنا امام الکبیر ان مسائل میں اگرچہ خود اپنی ترجیحی رائے
 بھی رکھتے تھے۔ پرچھنے والے پر چھتے، تو وجوہ کے ساتھ اپنی رائے سے لوگوں کو آگاہ بھی کر دیا
 کرتے تھے۔

لیکن اسی کے ساتھ آپ کا اصولی مسلک اس قسم کے اختلافی مسائل میں یہ بھی تھا جس کا
 ذکر اپنے بعض مکتوبات میں فرمایا ہے۔ یعنی امت کے اکابر اور سربراہان و علما جن مسائل میں باہم
 مختلف ہیں ان کے متعلق یہ فرماتے ہوئے کہ

”اگر ایک طرف بالکل ہو رہے تو کسی نہ کسی طرف والوں کو برا بھنا پیشے کا“

اپنے مشا رکا اظہار حضرت والائے ان الفاظ میں فرمایا ہے کہ

اور یہ عداوتیں، جو محبت و اخوت کی جگہ اٹھ کھڑی ہوئی ہیں، فرماتے ہیں کہ بڑے بہم مسائل سے ان کا تعلق نہیں ہے، بلکہ

”ہاں مسائل کہ متعلق علیہا بود نہ اختلاف پدید آمد“ ملا فیوض قاسمیہ

اور ایک دوسرے خط میں جس کی زبان اردو ہے، بڑے انداز ہنگامہ میں ارقام فرماتے ہیں،

”یہ اختلاف ہی موجب عداوت ہے، اور یہ عداوت باہمی موجب متفریک گرے۔“

فرماتے تھے کہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں میں الجھنا ہی بے معنی ہے، تیرہ سو سال سے امت جو

کچھ مانتی چلی آ رہی ہے، خود بخود اس میں شخسانے نکالے ہی کیوں جائیں، اور خلاف کسی

وجہ سے اٹھ کھڑا ہی ہو تو اختلاف سے عداوت کیوں پیدا ہو، باہمی منافرت کے بغیر بھی کیا

مسائل کی علمی تحقیقات ممکن نہیں،

بڑی مایوسی کے بچہ میں اپنے اردو زبان والے خط میں ارقام فرماتے ہیں۔

”اس زمانہ میں ہر توقع بے جا ہے کہ اختلاف اٹھ جائے اور اتفاق پیدا ہو جائے“

پھر مرض کے سبب کی تشخیص خود ہی یہ فرمائی ہے کہ

”ابنار و نگار میں فہم و انصاف ہوتا، تو بعد قہائش ممکن تھا کہ یہ اختلافات اٹھ جاتے“

دیکھو پھر چھپنے تو ہماری یہ ساری رسوائیاں جو غیر قوموں کے سامنے ہوتی رہتی ہیں، ”فہم و انصاف“

کی کمی ہی کے نتائج ہیں، بلکہ فہم اور سمجھ لوگوں کی درست ہوتی، تو انصاف کا جذبہ خود بخود ابھر آتا

منکر کیا کیجے، بقول سعدی

گر از بسیط زمین عقل مندم گردد

بخود گمان نہ برد هیچ کس کہ نادانم

اس زمانہ میں ہندوستان پر حاکمانہ اقتدار جس قوم سے اپنا قائم کر رکھا تھا، علمی تحقیقات

کے سلسلے میں اس قوم کی عام روش اور طریقہ کا چرچا بھی یہاں پہنچنے لگا تھا، بنالہر میرا خیال ہے

شاید اسی کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے اردو زبان والے اسی خط میں حضرت والا کی نوک قلم

سے یہ الفاظ بھی ٹپک پڑے ہیں۔ مکتوب الیہ کو مخاطب کر کے ارقام فرمایا گیا ہے۔

”مگر آپ جانتے ہیں کہ آج کل یہ دونوں (فہم و انصاف) نصیب ادا ہیں۔“

بہر حال باوجود ان مایوسیوں کے آپ کی طرف سے کوشش اسی کی جاری تھی کہ مسلمانوں میں جہاں تک ممکن ہو اختلافات کی ناگوار ادھر مکرر مشکل اگر کلی طور پر ختم ہو، تو مکہ حد تک ان کے دائرے کو کم کیا جائے۔

اسی قسم کے ایک مسئلہ کے متعلق اپنی ذاتی رائے کو مدح کرنے کے بعد فارسی زبان کے ایک مکتوب میں مکتوب الیہ سے اس کی فرمائش کرتے ہوئے کہ دوسرے معتبر اہل علم و تقویٰ سے بھی استمراج کر لیجئے۔ اور جو کچھ ان سے معلوم ہو، تجھے بھی اس سے مطلع کیجئے۔ کس لئے مطلع کیجئے؟ کیا اس لئے کہ پھر جواب الجواب تیار کر کے بھیجوں؟ نہیں ان ہی سے سنئے، ارقام فرماتے ہیں۔

”اس نیاز مند ہم اطلاع فرماتا ہر بیرونی جم غفیر کہ ہم سرد ہم دور پہ تفریق کلمہ دشوم ۵۰ ملکہ فیوض قاسمہ

لیکن اپنی ذات کی حد تک ان ترمیموں کے باوجود، اصل دین کے ساتھ آپ کی سرگرمیوں کا اندازہ اسی سے ہوتا ہے کہ ایک مسئلہ کے متعلق یہ ارقام فرماتے ہوئے کہ شرعی اصطلاحات

لئے قرآن مجید میں ایک سے زیادہ جگہ پر فرمایا گیا ہے کہ ”الغیب“ کا علم حق تعالیٰ کے سوا اور کسی کو نہیں ہے، فضل اسماء الغیب (روم)، ان الله يعلم غیب السماوات والارض (حجرات)، لیکن اسی کے ساتھ قرآن ہی میں ہے کہ اپنے رسولوں میں جسے چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ غیب سے مطلع فرماتا ہے، وما کان الله لیطالعکون علی الغیب ولكن الله یختفی من رسله من یشاء (آل عمران)، اب سو اس پر بھی ہے کہ غیر اللہ کو غیب کا علم جو عطا ہوتا ہے اس پر بھی ”علم الغیب“ کا اطلاق ہو سکتا ہے یا نہیں۔ حضرت داؤد نے ارقام فرمایا ہے کہ عام مسلمانوں میں یہی خیال پھیل گیا ہے کہ بالغات اور بالغ غیب کے علم کی ان دونوں قسموں کو علم بالغیب کہتے ہیں۔ پس غیر اللہ کی طرف علم غیب کو منسوب کرنے کا یہ مطلب کوئی نہیں سمجھتا کہ بالغات غیب کا علم ان کو حاصل ہے بلکہ یہی سمجھتے ہیں کہ غیب کے اس علم سے حق تعالیٰ نے ان کو سرفراز کیا ہے، ظاہر ہے کہ اسی صورت میں مسئلہ علم غیب کا اختلاف عقلی نزاع کی صورت اختیار کر لیتا ہے، تفصیل کے لئے دیکھئے فیوض قاسمہ ص ۵۰

سے اگر قطع نظر کر لیا جائے تو عوام کے احساسات کو پیش نظر رکھنے کے بعد کہا جاسکتا ہے کہ
 ”یہ نزع لفظی برپا شد“

یعنی لفظی دیر پھیر سے زیادہ مسئلہ کی نوعیت اور کچھ ماتی نہیں رہتی۔ مگر باوجود اس کے فرماتے
 ہیں کہ،

”اگرچہ معنی مختصر عوام پر پاشد برائیں ایماں، ہیچو اطلاق نہ مگر کفریات اگرچہ یہ تاویل حسن باشد
 مگر اں باحدہ شد“

مطلب یہ ہے کہ شرعی اصطلاحات کا خواہ کوئی عاصیاد مطلب کیوں نہ تراش لیا جائے، اور اس
 عامیہ نہ مطلب کو پیش نظر رکھتے ہوئے بظاہر کسی قسم کا ستم بھی محسوس نہ ہو، لیکن اس
 دلچسپ مثال کو پیش کرتے ہوئے، یعنی

”اگر کسی نام فرزند خدا اللہ یا رسول اللہ نہ نہد“

سیدنا امام الکبیر نے پوچھا ہے کہ نام رکھ لینے والے کو اجازت دے دی جائے گی
 کہ اپنے بچے کو اللہ کے نام سے پکارے یا رسول اللہ کے نام سے مخاطب کرے، ظاہر ہے
 جیسا کہ ارقام فرماتے ہیں

”اہل ایمان و ایمان و اہل عقل و نقل را گوارا نتوا شد“

آپ نے اس کے بعد اس مسئلہ کی طرف بھی اسی سلسلہ میں توجہ دلائی ہے کہ گالی یا دشنام
 میں جن الفاظ کو لوگ استعمال کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ وہ واقعہ نہیں ہوتا۔ لیکن لفظ میں بھی قوت ہوتی ہے
 تجربہ کر کے دیکھ لیا جائے کہ وہ جس گالی میں کیا ہوتا ہے پس عوام اپنے باہمی تعلقات میں الفاظ
 کے لفظی تقاضوں کو بھی جب برداشت نہیں کر سکتے، تو اسی سے سمجھنا چاہئے کہ کتنا گزند دہکتی تکلیف
 ان الفاظ سے بھی ایران دلوں کو پہنچ سکتی ہے، جن کا مطلب خواہ وہ ہو، جو ان الفاظ سے بظاہر
 سمجھ میں آتا ہے۔

آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف رسولوں کو فحاشی کی جا رہی ہے کہ اپنے آپ کو جو مسلمان

کہتا ہو، اس کو خواہ مخواہ یہ کہنا کہ تم مسلمان نہیں بلکہ کافر ہو، یا مسلمان ہونے کے باوجود یہ باہر کرنا کہ قرآن کو خدا کا کلام نہیں سمجھتا، جیسے حضرت دالہ جاپتے تھے کہ اس معاملہ میں موبیوں کو عمت طہ رہنے کی ضرورت ہے، اسی طرح عوام کو سمجھایا جا رہا ہے کہ جن الفاظ اور محاوروں کا ایک شرعی مطلب مقرر ہو چکا ہے، اس مطلب سے ہٹا کر اپنے خود ساختہ معنی یا مطلب کو الہی الفاظ کی طرف منسوب کر کے ان کو استعمال کرنے سے، چاہئے کہ اہل ایمان و ایمان کو گزند نہ پہنچائیں، آخر کوئی بد بخت مسلمان اپنے بچے کا نام ”رسول اللہ“ اگر رکھ لے اور کہے مراد اس سے یہ نہیں ہے کہ اس کا لڑکا اللہ کا پیغام پہنچائے والا ہے، بلکہ سب نام جیسے رکھے جاتے ہیں، اسی طرح یہی نام میں نے رکھ دیا ہے، تو خود سوچنا چاہئے کہ ایمانی جذبات کو وہ کتنی آزمائش میں ڈال رہے گا

یہ تھے سیدنا الامام الکبیر کی اہل خدمات کے نمونے جن کا تعلق مسلمانان ہند کی اکثریت یعنی اہل سنت و الجماعت کی عوامی زندگی کی تطہیر و ترقی سے تھا، جب تک زندہ رہے تحریک و تقدیر آ، پ مسلمانوں کو ان اصلاحی امور کی طرف متوجہ کرنے رہے، آپ کے بعد آپ کے تلامذہ اور آپ کے قائم کردہ دارالعلوم کے فاضل تحصیل علم لے ملک کے طول و عرض میں آئندہ بھی اسی سلسلہ میں اپنی کوششوں کو جاری رکھا، خدا کا شکر ہے کہ اب تک وہ جاری ہے۔

ان کے بعد یا شہدگان ہند میں جو طبقہ شیعوں کا آباد ہے۔ اہل السنۃ و الجماعت کے بعد قدر تا پسندیت دوسری قوموں کے وہی سامنے آسکتے تھے۔ مقدمہ میں عرض کر چکا ہوں کہ مغل حکومت کے آخری دور میں ملک پر زیادہ تر شیعوں ہی کا سیاسی اقتدار مختلف وجوہ قائم ہو گیا تھا۔

لے اللہ کیا کہ جسٹس مسلمان تو یہ بھی کر گذرے، ہندوستان کے ایک مشہور پیر سنی گروہ میں مشرعی اخذ ہی رہتے تھے، اور رسول حان، نبی خان تو گویا عام اعلام مسلمانوں میں مروج ہو گئے ہیں۔ حد یہ ہے کہ فقیر دارالعلوم دیوبند میں جن دنوں چڑھت تھی، صوبہ سرحد کے ایک مولوی صاحب مدرسہ میں مدرس ہو کر تشریف لائے تھے۔ جن کا نام مولوی رسول خان تھا۔

اکثر صوبوں کے بھی دہی مطلق، اعلان حکمران بن گئے تھے۔ اور مرکز بھی ان ہی کے زیر تسلط ہو چکا تھا، اور ملک زیب عالمگیر انارا اللہ برہانہ کے بعد تخت پر چڑھتا ہوا بادشاہوں کو ہم پاتے ہیں، ان میں بعض تو علانیہ شیعہ عقائد اختیار کر چکے تھے۔ براہ راست عالمگیر کا جانشین بہادر شاہ اور آپ سن چکے کہ علماء اہل سنت والجماعت کو وہ بدشاہی میں بلا کر خود منقار کر کے تشیع کی پشت پناہی کر رہا تھا، جمہور عیدین کے حصوں سے خلفائے ثلاثہ کے اسماء گرامی کو خارج کرنے کا سران بھی اس سے صادر کیا تھا، درمخل حکومت کے، ان شاہان شطرنج میں جو بظاہر شیعہ نہ تھے، بلکہ نام کی حد تک اپنے آپ کو سنی ہی کہتے، درحقیقت ہی سمجھتے بھی تھے۔ لیکن عملاً ان کی دینی زندگی میں بھی تشیع کے عناصر و جزا کچھ اس طرح گھل مل چکے تھے کہ ان میں اور شیعوں میں بہت کم فرق باقی رہا تھا۔ حکومت کے اسی رنگ میں تاجپکاہوں کے مسلمانوں کی اکثریت بھی رنگ چکی تھی۔ خصوصاً سیدنا امام الکبیر نے جس علاقہ میں اپنی آنکھیں کھولی تھیں، مختلف شہاد میں پیش کر چکا ہوں، اگر اس علاقہ میں جو شیعہ نہیں بھی تھے، ان کی دینی زندگی بھی تقریباً تشیع کی زندگی بن چکی تھی۔ سنیوں اور شیعوں میں شادی بیاہ کے تعلقات چونکہ قائم تھے، اس لئے سیاسی اقتدار

عالمگیر کے بعد مال قلعہ کا رنگ بدلتے ہوئے کہاں تک پہنچا تھا، ایک چشم دید شہادت اسکی 'برہان آخر' نامی کتاب ہے، جس کے مصنف کی زندگی کا بڑا حصہ لالی قلعہ میں گزرا تھا، منجملہ دوسری باتوں کے اسی کتاب میں یہ اطلاع بھی دی گئی ہے۔ اکثر سلاطین (شاہی خاندان کے افراد) قلعہ میں تعزیر داری کرتے تھے، فقیر بیگ بنتے تھے، کوئی نشان چمی کوئی نقیب بنتا تھا، کوئی تارشمہ کوئی ڈھول، کوئی جہانگیر، تعزیروں کے آگے بجاتا تھا، کوئی ہریٹے پڑھتا تھا، مرتے غنائوں کو دگاہ میں چار چار طشتیاں، چکنی ڈلیاں، بھنے ہوئے خربوزے کے بیج اور دھتے کی ٹاکری تھیں۔ شری دھوم سے قلم اٹھاتے تھے، یہ حال تو محل مشاہیر محل کا تھا، باقی خود بادشاہ سلامت سوائے کتاب میں لکھا ہے کہ "بادشاہ حضرت امام حسن حسینؑ کے فقیر بنتے، مسز کپڑے پہنتے، محلے میں مسز کفن جھولی ڈالتے، بادشاہ کے گھر میں زنجیریں ڈال کر سید کھینچتے تھے، اور حضرت عباسؑ قلعہ دار کے سقے بھی بادشاہ بنتے تھے۔ مال کھار دے کی ایک لنگی باندھے و شربت کی بھری چوٹی ایک مشک کدے پر رکھ کر مصوموں کو شربت پلا کرتے تھے۔" ان فرض حشرہ و عزم میں جو کچھ شیعوں کے یہاں چوتھا۔ مال قلعہ کے سنی بادشاہوں کے یہاں بھی ہر رنگ کی نق ہوتی تھی ۱۳

باہر سے اور معاشرتی تعلقات اندر سے اس رنگ کو پختہ سے پختہ تر کرتے چلے جا رہے تھے پانی جب سر سے ادنچا ہو چکا تھا، تب خانہ ودی اللہی کو اس مسئلہ کی طرف توجہ ہوئی، حضرت مولانا گنگوہی کے حوالہ سے تذکرۃ الرشید میں یہ تاریخی بیان درج کیا گیا ہے، فرماتے تھے کہ شیعوں کے متعلق

”ہمارے اساتذہ توشاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے وقت سے برابر تکذیبی

کے قائل ہیں، بعضوں نے اہل کتاب کا حکم دیا ہے اور بعضوں نے مرتد کا“ ص ۲۵

خود سید ملام الکبیر نے اپنے ایک مکتوب میں یہ اطلاع بھی دی ہے کہ قاضی شہداء اعتباراً بی بی مالا بدمنہ فارسی کے فقہی متن کے مشہور مصنف نے کوئی ”سیف مسلول“ نامی ایک کتاب بھی لکھی تھی، جس میں بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ شیعوں اور سنیوں میں ازواجی تعلقات کا جو عام رواج تھا، اس کی مخالفت کی گئی تھی، ”دفیوض قاسمیہ ص ۱۱۱، بظاہر ہے کہ قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت مرزا مظہر جانجانا کے مرید اور خلیفہ تھے۔ بالکل آخر زمانہ میں مفاسد کی شدت کو دیکھ کر یہ کتاب تصنیف فرمائی ہوگی، خود میری نظر سے یہ کتاب قاضی صاحب کی نہیں گذری ہے۔

بہر حال حد سے زیادہ جو فتنہ بڑھ چکا تھا، اور سچے پورے تو فتنے کی اسی آگ میں وہ سب کچھ جل گیا جس کا جلتا سلسلہ فوں کے لئے اس ملک میں مقدر ہو چکا تھا۔ ارد کی یہ داستان طویل ہے اور ہندوستان کیا واقعہ قریب ہے کہ اسلام کی پوری تاریخ کا یہ جاں گداز حادثہ ہو اب اس قلعے کو تو چھوڑ دیے، میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر تشیع کے ساتھ سختی اور تشدد کا یہ برتاؤ ابتداء میں مناسب معلوم ہوا، لیکن اشتباہ والہ تباس کا جو غبار حق پر چھایا ہوا تھا گوندہ ہوٹ گیا، تشیع و تشیع میں جو فرق تھا، وہ عوام کے سامنے بھی آگیا تو ایسا معلوم ہوتا ہے، کہ تشدد میں قدرتنا نرمی پیدا ہو گئی، ”الرشید جو بہر حال ہندوستان کی اسلامی آبادی ہی کے اجزاء تھے اور ہیں ان کے متعلق اور توالد حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف جو فتویٰ منسوب

کیا گیا ہے، اس کا حاصل بھی معلوم ہوتا ہے کہ جان بوجھ کر شیعوں میں جو اصرار کرتے ہیں کہ قرآن اصلی قرآن نہیں ہے، بلکہ (العیاذ باللہ) یہ پیاصل عثمانی ہے، اور یوں دین کی پہلی بنیاد (کتاب) ہی کو مشکوک ٹھہرا رہے ہیں، اور صحابہ کی کثرت جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسنت مسلمانوں تک پہنچی ہے، ان ہی کو ناقابل اعتماد ٹھہرا کر دین کی دوسری میاں اسنت کو مسترد کر دینے کے مجرم ہیں۔ زیادہ تر اس قسم کے خیالات اور عقائد بجائے عوام کے چونکہ شیعوں کے خواص یعنی علماء ہی میں پائے جاتے ہیں، اس لئے ان کی حد تک تو شاہ عبدالعزیز اور ان کے بعد کے علماء کے فتوے کو برقرار رکھتے ہوئے، حضرت گنگوہی فرمایا کرتے تھے کہ ان کے (یعنی شیعوں کے)

”جہلاً فاسق ہیں، ۵ صفحہ ۲۸

اور بیٹھے پتے کی بات ہے، کہ جاہل مسلمان، خواہ سی ہو، یا شیعہ، مسلمان ہونے کی وجہ سے قرآن کو بہر حال اللہ کی کتاب ہی مانتا ہے۔ اس غریب کو ان دہائی تباہی قصوں سے کیا سروکار۔ جو شیعہ علماء کی کتابوں میں پائے جاتے ہیں۔

فیوض قاسمیہ نامی دالے مجموعہ مکاتیب میں سیدنا الامام الکبیر کا یہی ایک خط پایا جاتا ہے جس میں شیعوں کے متعلق بعض دل چسپ حکیمانہ نکات کا ذکر کرتے ہوئے حضرت اللہ نے شیعوں کے یہ کہہ کر مدحی دین قرار دیا ہے فرماتے ہیں،

”بلحاظ ان کہ کلمہ شہادت بر زبان اور جنات مست مضموم و صلوة و حج و زکوٰۃ وغیرہ اعمال

اسلامیان کو اعمال و حرم اسلام باعتمد ۵

یعنی منافیہ حج و زکوٰۃ وغیرہ اسلامی اعمال کے ساتھ شیعہ بھی

لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ

کی تصدیق کرتے ہیں، دل سے بھی مانتے ہیں، اور زبان سے بھی اسی کا اقرار کرتے ہیں، یہ پہلو تو شیعوں کا اسلامی ہے، اسی کے ساتھ

”بخلفہ، عثمان و افعال شان و عقائد باطلہ واپس، ازائفہ شعار شان اسمت و بدعات شنیعہ
و معمولات قبیحہ کردار شان“

ایک پہلو شیعوں کی دینی زندگی کا یہ بھی ہے کہ اس قسم کی باتیں چونکہ

”ازدینار کفر چہ انجام کفر ہیں مخالفت قرآن و حدیث باشد“

ان ہی وجہ کی بنیاد پر آپ نے لکھا ہے کہ شیعوں کا دین کفر و اسلام کے درمیان ایک قسم کا
برزخی دین ہے کہ

”برزخ ہما سمت کہ از ہر طرف اثر سے بخود کشد و منظر آثار، طراف خود گرد و صلا

خلاصہ یہ ہے کہ غیر مسلم اقوام کے مقابلہ میں شیعوں کی مذکورہ بالا، تیار ہی خصوصیتوں کو پیش نظر
رکھتے ہوئے شیعوں کے بعد تیسرے ہی اس کے سستی تھے کہ ان کی طرف توجہ کی جائے اور اس
سلسلہ میں بھی جو کچھ آپ سے ہو سکتا تھا کرتے رہے، تصنیعی سلسلہ میں تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ
سیدنا امام الکبیر کی کتابوں میں سب سے زیادہ ضخیم کتاب آپ کی وہی ہے جس میں انتہائی
دل سوزیوں کے ساتھ شیعوں کی غلط باتوں کے مٹانے کی کوشش کی گئی ہے، سائنس میں مصیبت
سے نامدا وفاق میں یہ کتاب طبع ہوئی ہے۔ تقطیع متوسط اور لکھائی بھی اس کی گھٹی ہوئی ہے۔ اپنے
عام طریقہ تصنیف کے خلاف اس کتاب میں بکثرت دوسری کتابوں کے حوالوں کو بھی آپ نے
پیش کیا ہے، اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اسلامی تاریخ پر آپ کی کتنی اچھی نظر تھی، اس کا نام
”بدعہ الشیعہ“ ہے، کتاب کے خصوصی نقاط نظر کا ذکر تو انشاء اللہ اگلی جلد میں کیا جائے گا یہاں
حضرت الہامی ”داخل خدمات“ کی دوسری منزل کا صرف تذکرہ مقصود ہے۔ بڑے دردناک
لہجہ میں کتاب کو ختم کرتے ہوئے یہ رقم فرمایا گیا ہے کہ شیعوں کو چاہئے کہ

”اس عقیدہ بد سے باز آکر توبہ و استغفار سے تدارک مافات کریں، آئندہ ناخیر تو نہیں“

ما نصیحت بجائے خود کر دیم

روزگار سے دہس بسر، مردیم

دور یار و بگوشش اندکس

بر رسولان بلاغ باشد و بس

ایک ہی کتاب ہیں، آپ کے خطوط میں بھی جو شائع ہو سکے ہیں، شیعوں کے متعلقہ مباحث و مسائل ہی کو ہم زیادہ پڑھتے ہیں، آپ اس سے زیادہ، دیکھ کر کہتے تھے۔ پہلے بھی کہیں ذکر گذرا ہے کہ شیعوں میں وقت کے مشہور مجتہد مولوی حامد حسین صاحب لکھنؤی تھے۔ اپنی سان اور اپنے مقام کا خیال نہ کر سیدھے، انکبیران کے پاس پہنچ گئے، جبریل میں پہنچے تھے، اس کا ذکر اپنے ایک خط میں فرمایا ہے: "میرزا ابوالحسن علی نقی قزوینی فرمایا ہے۔"

"بے علم و دروہال چنانکہ حدت من سمت بر مکتانے کہ مولوی حامد حسین صاحب لکھنؤی شیعی .. فردکش بود در فتم"

واللہ اعلم بالصواب صحیح طبع پر اس کا پتہ نہ مل سکا کہ یہ واقعہ کہاں پیش آیا۔ یہ خیال کہ لکھنؤ پہنچ کر مولوی حامد حسین صاحب سے حضرت دالائے ملاقات کی تھی، بظاہر کچھ صحیح نہیں معلوم ہوتا۔ زیادہ فریاد اسی کا ہے کہ میرٹھ یا سہارنپور یا ملکن ہے دہلی ہی کسی وجہ سے مولوی حامد حسین آئے تھے، اور حضرت دالان کے پاس پہنچے۔ اس سلسلہ میں کچھ مناظرہ اور مکالمہ کی صورت بھی پیش آئی، اور مولوی حامد حسین صاحب کو اس کا پتہ نہ چل سکا کہ وہ مولانا محمد قاسم صاحب سے گفتگو کر رہے ہیں۔ اسی موقع پر ہی بڑے مشہور نام کے تدریجی نام غور شید حسن آپ نے اپنا بتایا تھا، تحفہ اثنا عشریہ میں بھی شاہ عبدالعزیز صاحب نے اپنا تادیبی نام غلام حلیم ہی درج کیا ہے۔ اضطرابِ رازگوں کی سفت کی پیرزدی کی سعادت سمجھنا چاہئے کہ آپ کو حاصل ہو گئی۔

اور مجھ ہی سے یاد ہو گا آپ یہ سن چکے ہیں کہ شیعوں کی طرف سے یہ مطالبہ پور قاضی نامی منصب میں جب پیش ہوا کہ براہِ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اگر مولوی محمد قاسم ہم لوگوں کو لے مولوی حامد حسین کے ہم کے ساتھ مجتہد کا خطاب ہی شایع ہے کہ شیعوں میں غیر معمولی امتیاز ان کو حاصل تھا حضرت دالائے بھی ان کا تکرار کرتے ہوئے لکھا ہے کہ وہ جواب دہی الکلام کتابے بسوط کسی باستقصا الامام و مشتمل اندوہم شیعیات در میان زمین و آسمان نظیر خاندانِ قلاب وقت و بدر منیر و بے نظیر اللہ علیہ۔

لکھ یہ واقعہ میرٹھ میں خواب محمد علی خاں کے مکان پر پیش آیا ہے۔ محمد طیب

کرادیں تو ہم شیعہ سے توہ کر لیں گے، تو خلاف دستور حضرت کو جوش آگیا اور ان کے مطالبہ تکمیل پر آمادہ ہو گئے مگر مطالبہ کرنے والے ہی بھاگ گئے۔

اسی پور قاضی ہی کے شیعوں کے تعلق مولانا طاہر صاحب نے اپنے والد ماجد محف فظ محمد احمد رحمۃ اللہ علیہ کے حوالہ سے یہ روایت نقل کی ہے کہ سیدنا الامام اکیب جس زمانہ میں پور قاضی پہنچے تھے تو اتفاقاً یہ محرم کا مہینہ تھا، حضرت والا کی تشریف آوری کی خبر پور قاضی کے شیعوں کو ہوئی تو ایک وفد ان کے سربراہ اور دوں کا خدمت گرامی میں حاضر ہوا اور یہ خواہش کی کہ ماتم کی مجلس میں شریک ہو کر پور قاضی کے شیعوں کو ممنون فرمایا جائے۔ خلاف توقع بھائے انکار کے حضرت نے فرمایا کہ میری ایک شرط بھی منظور کی جائے تو میں اس مجلس میں شریک ہو سکتا ہوں، جو شرط پیش کی گئی اسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ شیعوں کے ساتھ حضرت والا کے قلبی تعلق کا کیا حال تھا؟ شرط یہ تھی کہ اسی مجلس میں

جو کچھ عرض کروں، اسے سنی لیں۔

دفتر سے اس شرط کو تو منظور کر لیا، مگر اسی کے ساتھ ان کی طرف سے عز و مطالبہ پیش ہوا کہ آپ کے وعظ سے

”پہلے مجلس ہوگی، اس میں علوی بھی تقسیم ہوتا ہے، وہ بھی آپ کو قبول کرنا پڑے گا۔“

آپ نے اس اضداد کو بھی مان لیا اور حسب وعدہ ماتم کی مجلس میں حاضر بھی ہوئے، علویاں جو دیا گیا اسے بھی لے لیا، جب شیعوں کی پیش کردہ شرائط پوری ہو گئیں، تب ماتم کی اسی مجلس میں حضرت والا نے کھڑے ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہید وصیت

ترکت فیکم الثقلین کتاب | میں تم میں دو بھاری چیزوں کو چھوڑتا ہوں، اللہ کی اللہ و علقی | کتاب اور بنی اولاد

پر ایک مفصل و مبسوط تقریر فرمائی، سننے والے خلاصہ یہ بیان کرتے تھے کہ ہدایت کے لئے حضرت والا نے فرمایا اٹھ اٹھ دو ہی چیزوں کی ضرورت ہے۔ علم کے لئے تو اللہ کی کتاب ہے اور

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عترت پاک میں نس مناسبت کی وجہ سے عمل کی صلاحیت نسبتاً زیادہ ہونی چاہئے۔

الغرض ماتم کی اس مجلس میں اسی اجل کی تفصیل کچھ ایسے رنگ میں کی گئی کہ بجائے تم کے تریلیج کی مجلس بن گئی، روایت کے آخر میں مولانا طاہر صاحب نے اپنے والد ماجد کا حوالہ دیتے ہوئے یہ اطلاع دی ہے کہ

”اس وعظ کے بعد بہت سے لوگوں نے توبہ کی“

بظاہر اس کا مطلب یہی ہو سکتا ہے کہ شیعہ عقائد سے تائب ہو کر لوگ سنی بن گئے۔

اس میں شک نہیں کہ علمی وقار و عظمت کے رک رکھاؤ کے لئے عواموں نے جن پابندیوں کی رعایت کو ضروری ٹھہرایا ہے۔ فطرتاً سید عالم البکیر کی نظر میں ان کو چند ایسی ہیئت حاصل نہ تھی مولوی حامد حسین مجتہد شیعہ کے گھر میں جن شان سے آپ تشریف لے گئے، خدا اس واقعہ سے بھی آپ کی اندلیج کا اندازہ ہوتا ہے۔ ایک موقر پرہیزگار شیعہ میں اس واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے یعنی خلیفہ سوم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرآن کی اشاعت و نشر میں چونکہ غیر معمولی حصہ تھا، تو یا قرآن کے معلم اور استاد ہونے کی حیثیت میں کو حاصل ہے۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ مشیخہ باوجود غیر معمولی کدو کاوش کے قرآن کو زبانی یاد کرنے میں عوام کا مہاب نہیں ہوتے یہ دلیل ہے کہ استاد کے باطنی فیض سے وہ محروم ہیں، اسی عام مشہور تجربہ کی تائید اپنے چشم دید شاہد سے فرماتے ہوئے آپ نے شیعوں کے ایک عالم جن کا نام مولوی جعفر علی تھا اور شیعوں کے کدو میں پیش امام تھے۔ اپنے زمانہ میں ان کی مستی دلی کے شیعوں کی مرجع بنی ہوئی تھی، اہم مشہور تھا کہ مولوی جعفر علی صاحب قرآن کے حافظ ہیں۔ ان ہی کا ذکر کرتے ہوئے سید عالم البکیر نے لکھا ہے کہ

”ان کے حفظ کی کیفیت ہے کہ رمضان شریف میں غدر سے پہلے پچھتم خدا اس حجر نے دیکھا ہے کہ جلسہ تلاوت قرآن میں جو دن کو نواب حامد علی خاں کی مسجد میں ہوا کرتا

تھا، مثل دیگر حنفی مشیوم مذہب حامل میں دیکھ دیکھ پڑھتے تھے۔ نس پر بھی دو عالم
غلام پڑھ گئے یہ حدیث حدیث الشیعہ

ظاہر ہے کہ حامد علی خاں کی مسجد میں یہ جلسہ حلیہ کہ معلوم ہوتا ہے، ہاں شیعہ کی طرف سے منعقد
ہوتا تھا اور گویہ واقعہ غدر سے پہلے کا ہے۔ پھر حضرت والا کی زیدہ ہوئی، ہاں ہاں طالب علمی
کے دن کی بات ہو۔ لیکن اس زمانہ میں خاں عبداللہ علیؒ کی وجہ سے شیعہ اور سنیوں کی باہمی
اکتساکش جس حد تک پہنچ چکی تھی۔ اس کے لحاظ سے میں تو اس کو بھی حضرت والا کی طبیعت و راستہ فزاجی
ہی کا نتیجہ سمجھتا ہوں، کچھ بھی ہو، کہنا یہ چاہتا ہوں کہ پور قاضی کے شیعہ کی ماتمی مجلس میں آپ کی
شرکت ادا اسی مجلس میں علوی کے قبول فرمانا ایک ایسا واقعہ تھا کہ پور قاضی کے سفینوں میں معلوم
ہو یا ہے جس کی وجہ سے کافی کھس بنی جی گئی۔ عام سنی مسلمانوں پر علماء اہل اہلسنت و الجماعت
کی وجہ سے اس زمانہ میں قدغن تھا کہ شیعہ کی ماتمی مجالس میں شرکت سے بھی پرہیز کریں
اور ان مجالس میں جو چیزیں تقسیم ہوتی ہیں ان کو نہ لیا کریں۔ مولوی طاہر صاحب کی ہدایت میں
ہے کہ حضرت والا سے پوچھنے والوں نے جب پوچھا تو پہلے کھرا عراض فرمایا گیا۔ لیکن جب
زیادہ اصرار اس کی طرف سے بڑھا، تب لکھا ہے کہ واقعہ کو سمجھاتے ہوئے فرمایا گیا کہ

”بھائی اگر کوئی قوی آدمی تھوڑا سا زہر کھا لے تو اس کے حق میں وہ نقصان نہیں
کرتا، لیکن اسی زہر کو ضعیف اگر کھا جائے تو مر جائے۔“

اور اسی کے بعد دل کی جرات تھی اس کا اظہار ان الفاظ میں فرمایا گیا کہ ان کی مجلس میں شریک ہو کر
”اگر میں نے علویاں اور قبوں کر لیا تو ان کی مجلس میں کلمہ حق بھی تو پہنچ دیا۔“

لے علویاں ایسا ثابت ہے۔ کھانا ثابت نہیں اور پوچھی نہیں سکتا جو ذرا سے مشتبہ ہل سے بھی اجتناب
کر لینے کے عادی تھے وہ اس صوفہ کو کیسے کھا سکتے تھے۔ یہ قول علوی محض تبلیغ کلمہ حق کی ضرورت سے کیا
کیا گیا۔ جب کہ شیعہ نے کلمہ حق سے قبول علویہ کی شرط لگا دی تھی۔ یعنی اس کے بغیر وہ کلمہ حق
سننا نہیں چاہتے تھے۔ پس حضرت نے اس قبول علویہ کو اس کے فرض کے مقدمہ کی حیثیت سے گوارا
دیا۔ محمد طیب غفرلہ

روایت جس طریقہ سے ہم تک پہنچی ہے، اعتماد کی کافی ضمانت اسے اندر کہتی ہے اور گو یہ ایک جرنی واقعہ ہے، لیکن تبلیغی فرائض سے صحیح معنوں میں سبک دوشی کی اثر آفریں اور نتیجہ خیز راہ بھی ہو سکتی ہے، اگر شرعاً اس راہ میں یہی ہے کہ جبہ و دستار کے خود تراشیدہ احترامی و سادس سے دل و دماغ کو پاک کر کے فرض کے حقیقی احساس کو اپنے اندر مدہ اور سیدار کیا جائے۔

ایک مشہور و معروف بزرگ نے لکھنؤ میں فقیر سے ایک دفعہ کہا تھا، ان کی مات یا داتی ہے، ذکر شیعہ اور سنی مباحثوں، در مناظروں کا جو رہا تھا۔ اسی آسان کے ایک نجم تاقب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ کے اسی فقیر نے مجھ سے پوچھا کہ نصف صدی کی تحریری و تقریری کوششوں کا نتیجہ ان کے کیا ہوا؟ کیا تم نے سنا کہ کوئی شیعہ سی موٹا ہوا؟ اپنی معلومات کی حد تک نفی کے سوا غاکسارا اس کا جواب کیا دے سکتا تھا۔ پھر بعض واقعات اسے سنائے، اور بتایا کہ فلاں فلاں آدمی کٹر شیعہ تھے لیکن تقریر و تحریر کی ہنگامہ آرائیوں کے بغیر محمد، اسلام کی صادق، مدحتی روح کے پائے میں وہ کامیاب ہو گئے ہیں۔

خود سیدنا، الامام الکبیر بھی تقریری و تحریری کا دیوارگی لا حاصل سے واقف تھے، اپنی کتاب ہدیۃ الشیعہ میں شاید اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، ایک پہلو افادیت کا مولویوں کے اس کاروبار کا بھی آپ نے پیدا فرمایا ہے۔ یعنی یہ ارقام فرماتے ہوئے کہ حقیقی حق طلب تو اس رسالہ کے وہی لوگ ہیں، جو شیعہ عقائد رکھتے ہیں، اور بقول آپ کے یہ سالہ شیعوں کے لئے

”اگر انصاف کریں تو ذریعہ حصوں ایمان ہے“

لیکن اسی کے ساتھ آپ نے لکھا ہے کہ سنیوں کے لئے بھی ان مضامین کو غیر مفید نہ

بجھنا چاہئے۔ بلکہ حضرت دالاکے الفاظ میں الیٰی کا

”یہ قائم ہے کہ کچھ کے لئے مفید تھیں اور کچھ کے لئے باعث اطمینان ہیں“

اور کوئی سبب نہیں کہ فائدہ کا یہ پہلو جس کا آئے دن تجربہ ہوتا رہتا ہے، کچھ کم قیمتی نہیں ہے۔ اسی لئے حضرت ولایٰ زندگی میں قصہ پور قاضی کے ماتھے کی مثالیں جہاں ملتی ہیں، وہیں آپ اس کی کوشش بھی فرماتے رہتے تھے کہ ملک اور حکومت کے خاص حالات کے تحت خدمتوں کی دینی زندگی جو شیشی حقائق و اعمال کے جواہر سے مسوم ہو گئی ہے۔ اس زہر کو بھی میں طرح نکال جاؤں۔

خدمتوں کے تائب ہونے کی مثالیں تو بجز پور قاضی کے اس قصہ کے اور کچھ تک نہیں پہنچی ہیں لیکن میں جو کچھ تھے، ان کے شکوک کو شاکر چین کی روشنی پیدا کی گئی اور جو

اس سلسلہ میں کچھ جو ماتھے پہنچا ہے وہ عرض کرتا ہوں۔ مجھ سے حکیم بیاد علی صاحب مرحوم ساکن لاٹھ صلی میرٹھ نے یہاں کیلئے انہوں نے یہاں حضرت مولانا عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ ساکن پھلاؤہ ضلع میرٹھ سے سنا جو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے خاص من کا منہ میں ایک زبردست عالم تھے اور آخر میں قوت نسبت و ماسکت سے اس دم پہنچ گئے تھے کہ چل ڈھال اور اس کا ذکر تک حضرت مولانا صاحب کو کیا تھا۔ حضرت کے دیکھنے والے سے انہیں دیکھ کر حضرت نانوتوی کا سہلہ کرنے لگے تھے حضرت شیخ البندہ رحمۃ اللہ علیہ کے تکریمات میں سے کسی چیزیں اچھ جاتے تھے تو بعض اوقات سفر کر کے پھلاؤہ جاتے تھے مولانا عبدالحق صاحب مرحوم سے فرماتے تھے، ناظم الخیرات کا تاریخی نام تو شیخ نام نہیں ہے ہی ایک تعلیم کے ساتھ کہ کر بھیجا تھا۔ جس میں حضرت نانوتوی کے علم و کام کا نام لگائی دونوں کے اجراء میں کر دیے گئے۔ حضرت مولانا عبدالحق صاحب سے فرمایا کہ جب حضرت نانوتوی و صاحبہ شایع ہو چکے ہوں تو شاہجہاں پور کے قریب کسی گاؤں کے چند غریب سنیوں نے دو خالی ٹھوں کے اثبات میں دے دیے ہوں۔ یہ ہیں تھے کہ کدہ جینا نہ مشوروں ہی کا تھا، حضرت کو کھا کر جاتے یا آتے حضرت مولانا اس گاؤں کو اپنا قدم سے حوت بچھیں اور میں کچھ ہندو نصیحت فرمادی۔ تاکہ پائے لئے صلاح و نفع اور تفریح کا باعث ہو۔ حضرت مولانا نے غرضیوں کی حوت منہ فرمائی جیسا کہ خواہی دھوت و پیشکش بھروسہ قبول فرماتے کی حوت بھی جاتے یا آتے ہوسٹاں گاؤں میں تھے بلایوں میں اس سے کہیں بھی۔ مگر یہ تھا کہ ایسا نہ برکان کے دھلا کٹر شیوں پر ہر حالے اٹھیر دیاؤ کی تنظیم ٹوٹ جائے تو انہوں نے یہی تفریق اثرات کی کاٹ کے لئے کھڑے چار شیعہ جہتدار معقررہ پر کھڑے ہوا گرام یہ لے پا کر مجلس و مذاہن چاروں کو فز پر چاروں جہت بیٹھا جاتیں اور چالیس اعتراضات منتخب کر کے ہمت و ہمت اعتراض چاروں پر باٹ دینے لگے کہ انہیں اس طرح کئے جائیں کہ دونوں ٹھوں کا جہت دس اعتراض کر دیں یا

پکے تھے ان کو اطمینان و سکینت کی خلیوں سے سرفراز کیا گیا اس کے لئے تو اضلاع
منظر گرو سہارنپور وغیرہ کے قصبات اور دیہات محلہ لوں کی دینی زندگی جہاں تک میر و خیال

(سلسلہ سجدہ مستحکم) اس سے حسرت نہیں تو دوسرے کو نہ کا اور پھر اسی طرح تیسرے اور چوتھے کو نہ
کا۔ اس طرح دھڑے چلے دیا جائے۔ ان ہی اعتراض و جواب میں جتا کر کے وقت ختم کر دیا جائے۔ اس
جیسی مداد حضرت دعا کی کرامت کا حال سننے کہ حضرت نے دعا شروع فرمایا۔ جس میں گاؤں کی تمام مشیر
برادری بھی جمع تھی اور دعا اسی ترتیب سے اعتراضوں کے جواب پر مستحق مشروع ہوا جس ترتیب سے
اعتراضات نے کہ مجھ پر پڑے تھے۔ گویا ترتیب کے مطابق جب کوئی جتنا اعتراض کرتے کے لئے
کردن اٹھاتا تو حضرت اسی اعتراض کو خود نقل کر کے جواب دینا شروع فرماتے۔ یہاں تک کہ دعا ختم
سکون کے ساتھ پڑا اور گیا اور مشیروں کے من مقررہ شبہات کے مکمل حل سے گاؤں کے مشیر اس قدر مطمئن
منشرح ہوئے کہ اکثریت نے توبہ کرنی اور سستی ہو گئے۔

مجتہدین اور نقای مشیر و برادرین کو اس میں اپنی انتہائی سبکی اور خفت محسوس ہوئی تو انہوں نے حرکت
منروجی کے طور پر اس مسئلہ مندی کو مٹانے اور حضرت دعا کے اثرات کا فائدہ کرے کے لئے یہ تہنیر کی ایک
نوجوان لڑکے کا فرضی جانا بنا دیا اور حضرت سے آگاہی کیا کہ حضرت نماز جنازہ آپ پڑھا دیں یہ لڑکا یہ تھا کہ جب
حضرت در تکیہ میں کہیں تو صاحب جنازہ اکدم اٹھ کھڑا ہو اور اس پر حضرت کے ساتھ استہرا اور سفر
کیا جائے۔ حضرت دعا نے صدمت درانی کتاب وک مشیر ہیں اور میں کسی۔ اصل نماز الگ الگ ہیں آپ
کے جنازہ کی نماز کے سے پڑھوانے میں جائز کہ پہلے مشیروں نے کہا کہ حضرت بزرگ ہر قوم کا بزرگ
ہی ہوتا ہے۔ آپ تو نماز پڑھا ہی دیں۔ حضرت نے ان کے اصرار پر منتقل فرمایا۔ اور جتنا زہر
ہٹا گئے۔ جمع تھا۔ حضرت ایک طرف کھڑے ہوئے تھے کہ جو جس پر فحشہ کے آثار دیکھے
گئے۔ آئیں شرح تھیں اور خفتناض پہرہ سے ظاہر تھا۔ نماز کے لئے عرض کیا گیا تو
آگے بڑھے اور نماز شروع کی۔ وہ تکیہ میں کہنے پر جب نے شدہ کے مطابق جنازہ
میں حرکت۔ ہوئی تو پیچھے سے کسی نے "ہو" کے ساتھ صاحب جنازہ کو اٹھ کھڑے
ہونے کی مشنکار دی۔ مگر وہ اٹھا۔ حضرت نے تجھراست اور جہ پڑی کر کے اسی خطہ
کے بچہ میں نہر مایا کہ "اب یہ قیامت کی صبح سے پہلے نہیں اٹھ سکتا۔ دیکھ گیا تو مردہ
تھا۔ مشیروں میں وہ آپیشا پڑ گیا اور دعا بجانے حضرت دعا کی سبکی کے خود ان کی سبکی
اور سبکی کی نہیں جسکی بہت آگئی۔ اس کرامت کو دیکھ کر باقی مانع مشیروں میں سے بھی بہت سے
تائب اور کشتی ہو گئے۔

محمد قیوم غفرلہ

ہے 'زندہ شہادت کی حیثیت سے پیش ہو سکتی ہے۔ عرض کر چکا ہوں کہ محض حکومت کے آخری دور میں بارہمہ کے جن سادات نے کنگ میکر (بادشاہ گرا) ہونے کی حیثیت حاصل کر لی تھی وہ اسی اطراف و جوانب کے رہنے والے تھے جن کا اثر پھیلن قدرتی تھا۔ ان کے سوا دوسرے اسباب بھی تھے، کہ اگر تو ادر ضلع سہارنپور کا یہی قصبہ دیوبند جو آج سنیوں کا سارے ہندوستان میں مادی و دنیا بنا ہوا ہے۔ کسی موقع پر میر شاہ خان مرحوم کی اس اطلاع کا ذکر کر چکا ہوں کہ میرٹھ باپوڑ کا دھڑی بلند شہر کے ساتھ ساتھ وہی کہتے تھے کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ

”دیوبند میں بھی سب تفضیلی تھے“ ملنا ارواح ٹلاٹھ

اسی موقع پر اگرچہ خاں صاحب کا یہ بیان بھی درج ہے کہ حضرت مسیح مہدی کی کیششوں سے ابتداً اس علاقے کے مسلمانوں کے تفضیلی رجحانات کے ازاں میں غیر معمولی کامیابی ہوئی، لیکن صدیوں سے لوگوں میں جو ہر سرایت کئے ہوئے تھا۔ اسی کا کلی استیصال ظاہر ہے کہ اچانک ہیں ہو سکتا تھا۔ مسیح تلامذہ ام الکبیر جن دنوں میں دیوبند کو وطن بنا کر یہاں مقیم ہو چکے تھے۔ اسی زمانہ کے ایک واقعہ کا ذکر لوگ کرتے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ دیوبند کے اچھے اچھے متاثرہ گروہوں میں تفضیل کا اثر موجود تھا، بلکہ سوانح محفوظہ کے مصنف

لے لیکن جہاں ان کنگ میکر کے شیعیت کو اپنے اثر و اقتدار سے مدد دیا وہاں حضرت والا کی تاثیر قوت لندن کنگ میکر کے پر بھی اپنا کام کر گئی۔ اسی سادات بارہمہ سے خاں جہاں پور۔ رنجیٹری۔ ادر منصور پور کے خاندان حضرت ہی کے ہاتھ پر نہ نب ہوئے، اور سنی بنے اور اس قدر گرویدہ اور محب ہو گئے کہ ان کی دیوبند کی آمد و رفت مثل اہل بیت کی آمد و رفت کے ہو گئی ہے۔ احرار کے یہاں جب پہلی لڑائی پیدا ہوئی جس کا نام فاطمہ ہے (سکھ) تو سید نور الحسن صاحب رئیس رنجیٹری اُس کے لئے کپٹنوں کے جوڑے اور چکانہ زہرا اسی انداز سے منو کر لائے، جیسے اپنے خاندان میں کسی قریبی عزیز کے یہاں دعوت ہونے پر، چیزیں کافی حیثیت ہیں۔ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ مالٹہ جاتے وقت اپنے قبیلہ ادر خاندان کو کہایت فرما کر گئے تھے کہ مشکلات کے وقت موری سید محمد نبیہ صاحب رئیس خان جہاں پور کی طرف رجوع کریں۔ یہ خاندان ابھی بھلا اللہ کے شقی ادر ریاستوں کے باوجود نہایت متدین اور مشرع ہیں۔

محمد طیب خفرو

نے بجائے تفصیل کے لکھا ہے کہ

”ماودہ رخص کا غالب تھا“ ۱۱

اسی دم سے آپ کے زمانہ میں بلکہ آپ کے ساتھ کش کش کی صورت اسی دیوبند میں جو پیش آئی وہ سننے کے قابل ہے، اس کا ذکر سوانح محفوظہ کے مصنف نے بھی کیا ہے تفصیل اس واقعہ کی مولانا محمد طیب اصفیہ کے مراسلہ سے معلوم ہوتی۔

واقعہ یہ ہے، یاد ہو گا کہ دیوبند میں سیدنا امام الکبیر کے گھر کی عام ضرورتوں کی سرپرستی کا تعلق دیوان جی محمد حسین صاحب سے تھا، حضرت والا کے فدائیوں میں تھے، ان ہی کا قصہ ہے کہ مرید ہونے کی خواہش سیدنا امام الکبیر سے ظاہر کی۔ لیکن آپ نے حضرت گنگوہی سے مرید ہو جانے کا حکم دیا۔ اسی وقت گنگوہ جابر حکم کی میں کر کے سیدنا امام الکبیر کی خدمت میں حاضر ہو کر پھر مستعدی ہونے کے اب تو مجھے اپنا مرید بنالیا جائے۔ حضرت نے دہا کہہ کر تو مرید ہو چکے، بولے مرید کہاں ہو۔ صرف آپ کے حکم کی تفصیل کی سعادت سے سرفراز ہوا ہوں۔ عرض کیا یہ طریقہ تھا

۱۱ دیوان جی کے کچھ حالات کا ذکر پیچھے کر چکا ہوں، دریافت کرے ہر مولانا محمد طیب صاحب نے یہ اطلاع دی ہے کہ انیس نام کے دو، جن کا خصوصی تعلق سیدنا امام الکبیر سے تھا جن میں ایک تو یہی دیوان جی دیوبند کے رہنے والے تھے اور بقول مولانا طیب صاحب دیوبند میں حضرت والا کی جائی اور ذاتی اس کا تعلق ہی سے تھا، لکن ہے کہ صاحب نسبت برنگ تھے۔ اپنے بار مکان کے گھرے میں ذکر کرتے۔ مولانا حبیب الرحمن صاحب سابق بہتم دارالعلوم دیوبند فرمایا کرتے تھے کہ اس زمانہ میں کشی حالت دیوان جی کی تھی بڑی ہوئی تھی کہ باہر مٹرک۔ راستے والے طرے رہتے تھے۔ وہ دیوبند کا حجاب ان کے درمیان ذکر کے وقت ہاتھ نہیں رہتا تھا، ان ہی دیوان جی کے ایک مکاشفہ کا تعلق دارالعلوم دیوبند سے بھی بیان کیا جاتا ہے۔ لکھتے ہیں کہ مشائی عالم میں ان پر مشکف ہو کر دارالعلوم کے چاروں طرف ایک سرور خدشا تھا ہے۔ اپنے اس کشی مشاہدہ کی تعبیر خود یہ کیا کرتے تھے کہ نہر انیت اور تہجد و آنلائی کے آثار ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دارالعلوم میں نمایاں ہوں گے۔ دارالعلوم کے کتب خانہ کے سب سے پہلے خود بھی یہی دیوان جی تھے۔ بقول مولانا حبیب الرحمن دارالعلوم کا یہ دور زمانہ تھا کہ وہ ان سے بیکراہتم تک سب صاحب نسبت تھے۔ دیوان جی نے تین نوٹش کے آدمی تھے سیدنا امام الکبیر کی مجلس میں باہر سے آنے والوں کو اکثر جھوٹا کہتا کہ یہی حضرت مازوئی ہیں۔ دوسرے صاحب ہی نام کے مازوئی کے رہنے والے تھے۔ اور عجیب بات ہے کہ کھنک توطن کا تعلق تانہ کی حضرت کار باہر کے تمام خانی کا سب مکمل ہی تھو

ایسا تھا کہ منظوری کے سوا دوسری صورت ہی کیا ہو سکتی تھی۔

بہرحال قصہ ان ہی دیوبند کے حاجی محمد حسین دیوان جی کا ہے، شمار اُن کا دیوبند کے سربراہ شیوخ میں تھا، مولانا طیب صاحب نے لکھا ہے کہ اُن کے مائیںہائی رشتہ داروں میں تھے۔ مگر خانہ ان میں دیوان جی کے جیسا کہ سوانح مخطوط کے مصنف نے لکھا ہے کہ

”ان کے ہاں کی تعزیر داری مشہور تھی“ ص ۲۱

اور خانان پر حجبِ رخص کا رنگ چڑھا ہوا تھا، تو تعزیر داری نہ ہونے کی وجہ سے کیا ہو سکتی تھی بہر حال سیدنا الامام اکبیر کے فیضِ صحبت کی اثر پذیری نے اس فیصلہ پر حجبِ دیوان جی کو مجبور کیا کہ اپنے اقتداری دائرے میں تعزیر داری کی برم کو ختم کر کے رہوں گا، تو دیوبند کی تاریخ کا ایک اہم واقعہ بن گیا۔ مولانا طیب صاحب نے لکھا ہے کہ

”محل کی مسجد جس میں آج کل مولانا حسین احمد صد دارالعلوم دیوبند پانچوں وقت کی نماز پڑھتے ہیں۔“

یہی مسجد دیوان جی کے محلہ کی مسجد تھی۔ تعزیر اس مسجد میں بھی رکھا جاتا تھا اور ہم میں اسی مسجد سے وہ تعزیر اٹھاتا تھا، مولانا طیب صاحب نے اطلاع دی ہے کہ

”اٹھائے والے سنی ہوتے تھے، کچھ شیعہ گھرانے بھی اس جگہ تھے“

دیوان جی نے سب سے پہلے اپنے محلہ کی اسی مسجد کو تعزیر کے قعدے سے پاک کرنے کا ارادہ کیا اور ہدایت مولانا طیب صاحب

”اعلان کر دیا کہ اس سال اس مسجد سے تعزیر نہیں اٹھے گا“

یہ کوئی معمولی اعلان نہ تھا، دیوبند کی شیعہ آبادی ہی میں نہیں بلکہ تعزیر پرست سنیوں میں بھی اس اعلان سے کھلبلی مچ گئی۔ مولانا طیب صاحب کا بیان ہے کہ پہلے تو

”اس محلہ کے شیوخ بگڑ گئے، اور کہا کہ سر قلم ہو جائیں گے، مگر تعزیر اٹھے گا“

یہ سن کر دیوان جی کی زبان سے بھی بے ساختہ یہ فقرہ نکلا کہ

”اگر گزرا تو میری لاشیں پر سے گزرے گا“

اب بدتر بیج غلے سے آگے بڑھ کر فتنہ کی آگ سارے قصبہ میں پھیل گئی۔ بقول مولانا طیب صاحب قصبہ دیوبند کی

”شیوخ کی برادری دیوان جی کے خلاف متحد ہو گئی“

ظاہر ہے کہ یہ معمولی فتنہ نہ تھا، اس وقت دیوبند کے شیوخ کی برادری میں کافی ہیکڑی والے لوگ تھے۔ استعمال غلط ہو، لیکن اس وقت مسلمانوں کے عزم و ارادہ میں کافی قوت تھی، دیوان جی کے خلاف قصبہ کے شیوخ برادری کے اس اتحاد کو کافی اہمیت حاصل ہو گئی، اندری اندر جو کچھڑی پک رہی تھی، اس کی خبر سیدنا الامام الگبیر تک بھی پہنچی، مولانا طیب صاحب نے لکھا ہے کہ

”حضرت (نانوتوی) کے علم میں جب یہ آیا، وہ معلوم ہوا کہ موقعہ پر شہر میں عظیم ترین

ہنگامہ برپا ہونے کا خطرہ ہے۔

تو ایک دن جب دیوان جی حضرت دالاک کی مجلس مبارک میں حاضر تھے، وہ بقول مولانا طیب صاحب اسی مجلس میں

”شہر کے اکابر شیوخ اور دوسری برادریوں کے بڑے موجود تھے“

سیدنا الامام الگبیر دیوبند جی کو مخاطب بنا کر فرماتے گئے کہ

”بھٹا خدا اگر ایسا ہی کرنا تھا تو کم از کم مجھ سے ذکر تو کر لیا ہوتا“

یہ بات تو دیوان جی سے کہی گئی، اور اس کے بعد اسی بھری مجلس میں سیدنا الامام الگبیر کی طرف سے بھی عام اعلان فرمادیا گیا کہ

”لیکن خیر اب اگر ایسا کہہ دیا گیا ہے، تو دوسرا شر قائم کا لگا ہوا ہے“

مطلب یہ تھا کہ اپنی لاشیں دیوان جی نے اعلان کیا تھا کہ تعزیر گزرنے کا ”ا“

لاش کے ساتھ دوسری لاش جسے تعزیر لے جانے والے اپنے قدموں کے نیچے پائیں گے وہ محمد قاسم کی لاش ہوگی۔

بھری مجلس کے اس خونی اعلان کا جو نتیجہ ہو سکتا تھا، وہی سامنے آیا۔ مولانا طیب صاحب نے لکھا ہے کہ

”جب یہ جملہ (یعنی قاسم کا سر بھی لگا ہوا ہوگا) شہر میں مشہور ہوا تو پیشہ و برادریاں متحد ہو کر تیار ہو گئیں، کہ اگر شیوخ نے دورانِ محوِ حسین صاحب کے ساتھ کوئی ناریا برتاؤ کیا، تو یہ ساری برادریاں ان شیوخ کے مقابل ہو جائیں گی۔“

جیسا کہ جاننے والے جانتے ہیں، علاوہ عثمانی شیوخ کے درہندہ کے مسلمانوں کی آبادی مختلف پیشہ وندوں مثلاً پارچہ بافوں، رد عنگرہوں، دھڑ پٹنوں، پیشہ وندوں کی یہ ساری برادریاں حضرت دلا سے غیر معمولی عقیدت کا تعلق رکھتی تھیں، یہ سننے کے ساتھ ہی کہ دیون جی کے سر کے ساتھ سیدنا الامام الکبیر نے اپنے سر مبارک کو بھی باندھ دیا ہے۔ اس وقت اس کا اخاذہ کرنا مشکل ہے کہ اس کا اثر ان عقیدت مند غلصہ مسلمانوں پر کیا مرتب ہوا ہوگا۔ اہم بات کچھ ان ہی پیشہ وند برادریوں تک محدود نہ رہی، بلکہ بقول مولانا طیب صاحب،

”خود شیوخ میں بھی دو گروہ ہو گئے، بڑا گروہ حضرت (نانوتوی) کی حمایت پر تل گیا۔“

دیون داتا اس رنگ میں لوگوں کے سامنے آگیا کہ مولانا طیب کے بیان کے مطابق، ”گو ریا پور شہر ان شیوخ کے مقابلہ کیلئے تیار ہو گیا۔“ یوں بجائے ایک سر کے دیون جی کے سر کے ساتھ دیکھا گیا کہ بے شمار سر لگے ہوئے ہیں، یہ صورت حال ہی ایسی تھی مگر اگر مولانا طیب صاحب یہ خبر نہ بھی دیتے کہ ”اس ایک جملہ ہی سے مصلحت ختم ہو گیا۔“

تو خود بخود اسی نتیجہ تک عقل بھی پہنچتی، سارے شہر کے مسلمانوں سے متعلق بد کی ہمت
آخر محالوں کا گروہ کیسے کر سکتا تھا، یوں ایک بڑے فتنہ کا بھی قلع قمع ہو گیا، باہمی
خون ریزی سے دیوبند والے بچ گئے، اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ ایک طرف
بقول مولانا طیب صاحب

”مسجد محل سے تعزیر ہمیشہ کے لئے ختم ہو گیا“

اور جب ایک جگہ سے یہ قدیم رسم اٹھ گئی، تو ان ہی کی روایت ہے کہ

”شہر کی جن جن سنی مسجدوں میں سے تعزیریں اٹھتے تھے وہ سب ختم ہو گئے“

سورج خطیط کے مصنف نے بھی جن کے سامنے یہ مسئلہ تھتے گزرتے تھے، لکھا ہے کہ

”انہوں نے (دیوان جی نے) اس کا (تعزیر داری کا) امتیض کامل کر دیا ہے

آفریں باد بریں ہمت مردان تو“

ان کی اسی ہمت مردانہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مولانا طیب صاحب نے بھی لکھا ہے کہ،

”یہ واقعہ دیوان جی مرحوم کے حسنات میں سے ایک بہترین حسنہ بلکہ مسند حسنہ

ثابت ہوا“

کوئی شبہ نہیں کہ دیوان جی کی ہمت مردانہ یقیناً مستحق تحسین و آفریں ہے۔ لیکن طوطی کے ساتھ
آئینہ کے پیچھے چھپے ہوئے سکھانے والے استاد پر جب نظر پڑتی ہے، تو یہی کہنا پڑتا
ہے، کہ طوطی کی ساری گفتگو طوطی کی نہیں، بلکہ اس کی تھی، جو آئینہ کے پیچھے بیٹھ کر گفتگو
کر رہا تھا۔

درپس آئینہ طوطی صفتم داشتہ اند انچہ استاد ازل گفت ہماں می گویم

خلاصہ یہ ہے کہ شیعہ عقائد سے نائب ہو کر جو واقعی مشیہ تھے، وہ سنی ہونے یا نہ ہونے
لیکن سینوں میں جو کچھ تھے ان کے پکے بننے میں اور جو پکے تھے ان کو زیادہ پختہ بنانے
میں سیدنا امام الکبیر کی طرف سے جو عملی اقدامات ہوتے رہے، ان کا اندازہ اسی قسم کی

مناہوں سے ہوتا ہے۔ گویا خانوادہ دلی الہی کی سدا محوری خدمات کو آگے بڑھانے اور ان کے دائرے کی وسعت میں ممکنہ حد تک جتنا آپ کے بس میں تھا 'آخر عمر تک جدوجہد' سدا کوشش کا سلسلہ آپ کی طرف سے مسلسل جاری رہا اور قلب و قالب دونوں کو احباب سے اسلامی دین کو آلائشوں سے پاک کر کے حضرت شاہ ولی اللہ اور ان کے جانشینوں نے مسلمانان ہند کے آگے پیش کیا تھا 'علما و تقریر اور تحریر' اسی کی طرف آپ تمام مسلمانوں کو بھی دعوت دیتے رہے اور درس و بیعت کی راہ سے چند چیدہ و برگرز پر یہ نفوس عالیہ کی تربیت و تعلیم خاص توجہ سے فرمائی، جو آپ کے بعد اسی نصب العین کے زیرِ اڑ کام کرتے رہے اور یہ کہا جاسکتا ہے کہ غیب سے کچھ اسباب بھی ایسے پیش آتے رہے، کہ جتنا زیادہ حسن قبول دلی الہی نصب العین کو ستیذنا الامام الکبیر کے ذریعے حاصل ہوا، شاید یہ کیفیت ازل ہی سے آپ کے لئے مقدر تھی، بیوہ عورتوں کے عقد کا سلسلہ جو، یا سنت و بدعت، تقلید و غیر تقلید، تصوف و توہب، تسبیح و تسبیح وغیرہ کے قصے ہوں، ان سارے مسائل میں دلی الہی مسلک اور نقطہ نظر کو ہند گیر حریت جیسی آپ کی جدت میں سرائی، بلا خوف تہدید یہ کہا جاسکتا ہے کہ یہ کام قدرت نے آپ ہی کی ذات بابرکات سے لیا۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ دینی زندگی کے دلی الہی رنگ کا ہم ہی اب دیوبندیت ہو گیا ہے، جو کہ پوچھے تو 'کاسمیت' ہی کے فطری دوسری تعبیر ہے، 'رحمۃ اللہ علیہ و آلہ و سلمہ و رحمۃ اللہ علیہ'۔

”دفاعی اقدامات“

سیدنا امام الکبیرؑ کی مذکورہ بالا اصلاحی خدمات جن کا تعلق خود مسلمانوں اور ان کے مختلف طبقات کی دینی زندگی سے تھا۔ ان خدمات میں آپؑ کب سے مشغول ہوئے؟ صحیح طور پر اس کا متعین کرنا دشوار ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہی کہا جاسکتا ہے کہ دین کا علم حق و باطل راست و نامست کی امتیازی قوت جیسے جیسے نشوونما پاتی جاتی تھی اس قوت کے اقتضائے کی تعمیل و تکمیل کا ذوق بھی بڑھتا چلا گیا، اپنی موردی جامعہ کی تقسیم پر نظر ثانی غالباً اس راہ میں آپؑ کا پہلا نمایاں قدم تھا، گویا خود اپنے نفس سے چاہئے تو کہہ سکتے ہیں کہ اصلاح کی ابتدا ہوئی۔ اور عقد بیوگان کے مسئلہ کی نوعیت سمجھنا چاہئے

خانقاہ عشیروتک الاقربیین

(اے پیغمبر، اپنے قریب کے رشتہ داروں کو دعاؤں
الہی، سے ڈھاؤ۔)

کے ربانی فرمان کی تیشی شکل تھی، بہت جلد ہی ان ہمہ اثر سے میں دست پیدا ہوتی چلی گئی، تاہم یہ کہ سفیوں کے بعد اپنے احاطہ میں شیعوں کو بھی اس نے سمیٹ لیا۔ آپؑ نے جن بزرگوں سے تعلیم پائی تھی۔ خصوصاً حضرت مولانا ملوک الملک صاحب اپنے زمانہ میں خانقاہ دہلی الہی کے دلی میں واحد نمائندہ تھے، ان کے علمی و عملی رجحانات سے آپؑ کا متاثر ہونا ایک قدرتی بات تھی، مصنف امام کے حوالے سے یہ بات گزر چکی ہے کہ عقد بیوگان کی اصلاح پیری میں مولانا ملوک الملک ہی سے اندر علیہ کا بھی کافی حصہ تھا، لکھا تھا کہ

”ولد مرحوم نے (یعنی مولانا ملوک علی نے) اس کا (عقد بیوگان کا) نہایت خوبصورتی

سے اجرا فرمایا“

ان کے ساتھ مولانا مظفر حسین کا خدحوی کی کوششوں کا ذکر کر کے مصنف امام نے یہ ارقام فرما کر کہ

”ان دونوں بزرگواروں کے قدم بقدم حضرت مولانا (ابو نوری) نے اس کو پورا
 شارح کیا“ ص ۱۱۱

خود اس سے بھی اسی کی تصدیق ہوتی ہے کہ علم کے ساتھ اپنے استاد مولانا ملک العلوی کے
 عملی ذوق سے بھی سیدنا الامام علیہ السلام غیر معمولی طور پر مراد تھے۔ سو اس کے سچی بات یہی
 ہے کہ آنکھیں حضرت والا نے جس ماحول میں کھولی تھیں، یہ سارا ماحول ہی حضرت مشائخ
 دلی انداد ان کے جانشینوں کے اصلاحی ہنگاموں سے اس زمانہ میں گونج رہا تھا حضرت
 مولانا سید احمد شہید بریلوی مولانا اسماعیل شہید اندان بزرگوں کا جو تعلق حضرت حاجی مولانا
 رحمۃ اللہ علیہ سے تھا، خود سید شہید کی نانوتہ میں قشہ یف، آدی، یہ اور سی قسم کی بے شمار چیزوں
 کا ذکر ابتدائی تہذیب میں بھی اور دوسرے مقامات پر بھی گزر چکا ہے۔ ان معلومات کو پیش نظر رکھتے
 ہوئے یہ کیسے بتایا جاسکتا ہے کہ اپنی زندگی کی کس قدر میں اصلاحی کاروبار کے اس سلسلہ
 کی ہانگ سیدنا الامام الکبیر کے مبارک ہاتھوں میں آئی۔ بلکہ یہی سمجھا جاسکتا ہے کہ ان محدثوں سے
 لینے کی صلاحیت جب سے آپ میں پیدا ہوئی اس میں مشغول ہو گئے اور جب تک زندہ
 رہے اس رد میں جو کچھ کر سکتے تھے کرتے رہے۔ آفتاب کے متعلق یہ سوال ہی بے معنی ہے کہ
 کب سے چمکنے لگا۔ اور کب تک چمکا رہا۔ آفتاب نام ہی اس کا ہے جو خود روشن ہو اور دوسروں کو
 روشنی تقسیم کر رہا ہے۔

لیکن آپ کی ان ”داخلی خدمات“ جن کے متعلق پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ سیدنا الامام الکبیر
 قدس اللہ سرہ کے ساتھ اخیازی خصوصیت کا دعویٰ نہیں کیا جاسکتا، آپ کے ساتھ دوسرے
 اہل علم و دین کا بھی ان خدمات میں کافی حصہ ہے، جن میں خود آپ کے رفقاء خصوصاً حضرت
 مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا نام نامی خاص طور پر قابل ذکر ہے،

لیکن ”داخلی خدمات“ کے مقابلہ میں ”دفعی خدمات“ کے زیر عنوان سیدنا الامام الکبیر کی جن
 مخلصانہ مساعی اور سرفروشانہ مجاہدات کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، یہ عجیب بات ہے کہ عمر کی پتھری

جس میں داخل ہونے کے بعد کام لینے والے آپ سے یہ بہات انجام دلانے پر شکل
بیس تیس سال سے زیادہ مدت کی نہیں ہوتی۔ اسی محدود مدت میں حالات ہی کچھ ایسے پیش
آئے کہ پے در پے، یکے بعد دیگرے، ایسے بہات کی سرانجامی کے لئے قدرت کی طرف
سے آپ کا انتخاب ہوا جن کے آثار و نتائج، ثمرات و برکات سے نہیں کہا جاسکتا کہ مستقبل کی
کتنی صدیاں متاثر و مستفید ہوتی رہیں گی۔

تاریخ ہند میں شہدے کے ہنگامہ کے نام سے جو واقعہ مشہور ہے، کہنے والے کی ہنگامہ
کو غدر کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں اور کچھ دلوں سے آزادی کی پہلی جدوجہد کے عنوان
سے اب لوگ اس کا چرچا کرتے لگے ہیں۔ حساب سے سیدنا امام الکبیر کی عمر اس وقت
۳۷-۳۸ سال کے درمیان ہونی چاہئے، جیسا کہ معلوم ہے کہ ایک کم پچاس یعنی ۴۹
سال کی عمر میں پیمانہ حیات آپ کا طریر ہو گیا اور یہ سارے کارنامے جن کی داستان اب
سنائی جائے گی، چونکہ ان سب کا تعلق شہدے والے ہنگامہ اور اس کے بعد کے زمانہ سے
ہے، اس لئے سمجھنا چاہئے کہ بجائے خود ان کارناموں کی نوعیت کچھ ہی ہو، لیکن مدت اور زمانہ
جس میں یہ ساری باتیں آپ سے بن آئیں، اور لینے والے نے جو کام آپ سے لیا، وہی دین
کیا رہ سال کی محدود مدت اور محدود زمانہ ہے۔

قبل اس کے کہ کچھ آگے بڑھوں، بے ساختہ اس وقت بھی غلطی میں اصل کی زندگی کا
عکس معلوم ہوتا ہے کہ جھانک رہا ہے۔ ۶۳ سال کی زندگی میں وہاں بھی دیکھا گیا تھا کہ
انسانی تادمخ کے رخ کو پھیر دینے والے واقعات مدنی زندگی کے دس سال کی محدود
مدت ہی میں پیش آئے تھے۔ گویا اسی دس سال میں قیام قیامت تک اسلام کی جگہ کہنے
تو کہہ سکتے ہیں کہ انسانیت کے مستقبل کی تاریخ پوشیدہ تھی، صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے والے جس
کی راہ میں اپنا سب کچھ کھرتے ہیں، دیکھ رہے ہیں، کن کن ماہوں سے وہ کیا کچھ نہیں پاتے۔

علم اختیار اور انسانی امور میں جس کے لئے بیرونی سنت اور تاریخ محبوب حقیقی کی دست (داتی) اگلے صفحہ پر

خیر تو ایک ضمنی بات تھی۔ کہنا یہ ہے کہ ہندوستان کی مقامی حکومت کو ختم کر کے برصغیر
 اقتدار کے سیاسی تسلط کا جراثیم اس ملک میں پیش آیا تھا، ایسی نگہ ریزوں کی نئی حکومت اس
 ملک میں جو قائم ہو گئی تھی، ان انگریزوں اور ان کی حکومت سے سیدنا امام اکیبر کے احساسات کا

برگشتہ صفحہ سے) مقدر ہوتی ہے ان کے لئے کوئی اور خیر اختیار نہیں تھی، مطابقت و مشابہت کا دروازہ
 پہلے ہی سے کھول دیا جاتا ہے، اس کے لئے اصل میں صحتی اور احتیاری تطابق کی سبوت ہو سکتی ہے جہاں
 اور اصل کا بعد ایسا ملک میں نمایاں ہو جائے۔ خط تہذیب میں حضرت شریف سوانح نامہ مجدد نے اس کی
 جزئیات صدت کچھ روڈوں کے جھنڈے کے جھنڈے تازہ کو ڈھانپنے پر لے ہیں، مرتبہ النبی سے مشابہت و کھیل
 ہے۔ روہن کی حالت قبل از حد و حضرت صاحب سوانح خطوط نے انتہائی ظلم و جہل کی دکھائی ہو
 جس کا تذکرہ تیسری حد صدیوں بعد کے ضمن میں آ رہا ہے، جو مشابہت ہے زمانہ جاہلیت کے۔ پھر حضرت
 صاحب کے مدد سے علم و عمل کا ماحول بن جاتا، کمال کی بد قسمتی یہ کہ نا دکھایا ہے براہ راست ہے، طور آت
 و رسالت کے، یہاں حضرت شریف سوانح نامہ مجدد حضرت ملا کی مدت اصلاح و تربیت دس سال دکھائی
 ہیں، جو مشابہت ہے مئی زندگی کے دس سال کے، اور حضرت شیخ الشارح حاکم اہل تشیع صاحب
 حضرت ملا کے ایک خاص علمی ماحول انتہائی نقش و جو سے زبان کے منوں لہنی ہو جائے، پر حضرت ملا
 کو فریاد ملے کہ جو حق تعالیٰ آپ کو طوم نبوت سے سرفراز فرمائے گا، جو حسب ارشاد حضرت حاجی صاحب
 مشابہت ہے نقل و وحی کے، پھر صاحب سوانح خطوط نے مذہب نبوت کے زیر سایہ حضرت ملا صاحب کے تین باتیں
 ملا محمد یعقوب صاحب ملا محمد فیض الدین صاحب اور حاجی محمد صاحب کو خطا مار دہ سے تشبیہ جیتے
 ہوئے دی اصلاح کے علم و عمل سے تعبیر فرمایا، کہ حضرت ملا علم و حکم و رحمت و شفقت اور فو علم میں نسبت
 صدیقی سے سرفراز تھے، ملا محمد یعقوب صاحب جلیل و شفقت میں نسبت خدائی سے ستار تھے، ملا محمد فیض
 صاحب اگست نفس اور حیا میں نسبت خدائی سے مشرف تھے اور حضرت حاجی محمد صاحب قوت فیصلہ اور
 اصابت دماغ میں نسبت خدائی سے نسبت کی تربیت کے زیر سایہ پر سرکردگی حضرت ملا حق تعالیٰ
 نے ہی جو سرور و برکت سے تجلید و خیر لہی کا کام اس صدر کے ماتہ سے لیا اس طرح حق تعالیٰ نے علم میں
 اصل کا عکس کوک ہی جیتے نہیں جہاں متعدد زبانوں پر مباحثہ عالم کو ہی میں حضرت ملا کے کمال تبلیغ و منت کا کمال
 محمد فیض کا گویا اختصار و تنقیح جو کمال کی مشرب میں غلط ہے، یہ حکم دیا کہ انتہائی تباہی میں تھا، اس کو مگر فیض حضرت ملا کی
 اعلیٰ عظمت کی تیس جگہ آپ متعلقہ زبان میں ماحول و ماحول نے ہی اہل کو حقیقتوں کا کمال و احوال اس طرح کے عکس کرنے
 کی مسرت پائی، کمال ہر اہل و عابد اس کے سوا نا حضرت ملا کے نبوت کلمات یا علیہ السلام ہی سے مستفاد تھے، کہ نبوت کی انتہائی
 انسانی و حکومتی اختیار تھی، انشا بہت خوب تعریف و نصیب کی پریمی، اس کا وہاں نہیں مگر انتہائی غامض ہے، یہی جو کمال ہر

جو تعلق تھا، مختلف موقعوں پر اس کا ذکر کرتا چلا آیا ہوں۔ بجائے جن کے گمنامی اور فکر کی استعمال پر زندگی بھر جو اس لئے اصرار کرتا رہا کہ جن لگائے کا طریقہ انگریزوں کا رواج دیا ہوا ہے، اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ انگریز، ورنہ انگریزیت کے متعلق اس کی نفرت کے جذبات کی شدت کا حال کسا ہوگا۔ اپنی کتاب ہدایت المستیجہ میں ایک موقع پر لوگوں کے عیسیٰ رجحانات کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے لکھ کر کہ مثلاً غذا میں

”کسی کو میٹھا بھاتا ہے، کسی کو نیکیں، کسی کو ایک چیز کی طرف رغبت ہوتی ہے، کسی کو نفرت“

بے ساختہ تمثیل کے لئے آپ کے سامنے جو مثال آئی ہے، وہ یہ ہے،
”انگریزوں کو عطر نفیس سے تنفر، اور پھلی کے اچار سے جسے سوکھ بھی لیجئے، تو دماغ چھوڑ جان کی خیر نہیں، رغبت“

آگے اسی کے بعد آپ کے الفاظ ہیں۔

”پاخار کے کپڑے گندگی میں خرم دشاہ، ہیش و دام سے رہیں، اور خوشبو سوگھیں تو مرجائیں“

اور یہ تو خیر سمجھنی باتیں ہیں، مغل حکومت کے تائید میں آخری کیل ٹھونسکتے ہوئے انگریزوں کی طرف سے اس فیصلہ کا جب اعلان کیا گیا کہ لال لکھ سے آلی تہیہ کا آئندہ کسی قسم کا کوئی تعلق باقی نہ رہے گا، اور بہادر شاہ مرحوم کے بعد شاہی خاندان کے لوگوں کو قلعہ سے نکال دیا جائے گا۔ حکم دیا گیا کہ آئندہ ہر دلی میں بہادر شاہ کا بیٹا مسکن پذیر ہو۔ یہ فیصلہ ۱۸۵۷ء میں کیا گیا تھا۔ یاد ہوگا، ٹھیک دس سال اسی دلی کے محلہ کوچہ چیلون کے ایک مکان میں جھٹنگے پر سیدنا الامام اکیس کو جس حال میں پایا گیا تھا، مصنف نام نے اپنے الفاظ میں اس زمانہ کی تصویر آپ کی جو کھینچی ہے۔ یعنی بادیہ جو دشمنہ مزاج ہونے کے لکھا ہے کہ اس زمانہ میں ترش رو منہموم رہتے تھے بال بکھرے ہوئے کپڑے، میلے کچیلے، جوئیں سر میں بھری ہوئیں نہ کھانے کی خبر نہ پہنے کی پڑا

کئی کئی دن کی پکی ہوئی خشک مٹیوں کے ٹکڑوں کو پانی میں بھگو بھگو کر جیا لینا اور پھر اسی جیلوں پر چڑھنا یہ اور اسی قسم کے دوسرے چشم دید مشاہدات مصنف امام کے جو نقل کر چکا ہوں، نیز اسی کے ساتھ انگریزی حکومت کی بغاوت کا الزام آپ پر مختلف موقعوں پر چڑھایا گیا۔ پھر آپ کے بعد انگریزی حکومت کے ساتھ آپ کے تلامذہ اور حلفاء کے تسلط کی آئندہ مسلسل جو نوعیت تھی جس کے دیکھنے والے اور جانتے والے اس وقت بھی موجود ہیں۔ ان ساری باتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے کون کہہ سکتا ہے کہ سیدنا امام الکبیر کے قلب بارک میں انگریزوں کی حکومت

لے حضرت اقدس کے تمام تلامذہ میں اگر بڑوں سے نفرت کا یہ جذبہ قدس شرک کے طور پر پڑا یا جاتا ہے۔ لیکن حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جو نگہ آپ کے ارشد تلامذہ میں سے ہیں، اہل آپ کے جذبات کا گہرا رنگ لئے ہوئے تھے۔ اس لئے وہ حضرت والا کے اس جذبہ نفرت کے بھی اظہار تھے۔ بالمشہد سے دایسی پر جب ترک میراٹ کا استخارہ حضرت شیخ الہند کی خدمت میں پیش کیا گیا تو اپنے تین شاگردوں حضرت مولانا مفتی محمد کفایت اللہ صاحب، حضرت مولانا میر حسین احمد صاحب اور حضرت مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی مدد کر کے فرمایا کہ فتویٰ آپ لوگ لکھیں۔ ان حضرات نے عرض کیا کہ حضرت آپ کی موجودگی میں ہم کیا لکھیں گے۔ فرمایا کہ مجھ میں انگریزوں سے نفرت کا جذبہ شدت لئے ہوئے ہے۔ مجھے اپنے نفس پر اطمینان نہیں ہے کہ حدود کی رعایت ہو سکے گی۔ اور حق تعالیٰ نے فرمایا ہے

ولا یجرح منکم موشنان قوم علی
ان لا تعدلوا

کسی قوم کی عداوت تمہیں عدل سے
ہٹا دے۔

اس لئے آپ ہی لوگ لکھیں۔ اس واقعہ سے جہاں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا انتہائی فتویٰ و تدبیر نمایاں ہے، وہیں اس جذبہ کا غلبہ بھی واضح ہے۔ میرے بھائی مولانا محمد ہارم جوڑم نے اس زمانہ میں حضرت سے پوچھا کہ حضرت ان انگریزوں کی کوئی بات (جی بھی ہے) فرمایا کہ ہاں ان کے کباب بہت اچھے ہوں گے۔ خود انگریز بھی اسے محسوس کرتے تھے چنانچہ سر جیمس میسٹن جو اس زمانہ میں یوپی کے گورنر تھے، ایک موقع پر انہوں نے کہا تھا کہ اگر اس شخص (مولانا محمد حسین) کو جلا کر خاک بھی کر دیا جائے تو وہ بھی اس کو بے عین نہ لگی، جس میں کوئی انگریز ہو گا نیز یہ بھی ان ہی کا قول ہے کہ اگر اس شخص کی بوٹی بوٹی کر دی جائے تو ہر بوٹی سے انگریزوں کی عداوت ٹپکنے لگی ہے حقیقت یہی سیدنا امام الکبیر کے جذبات تھے جو حضرت شیخ کے رنگ و پے میں سرایت کئے ہوئے تھے۔ جب مستغیرین کا یہ حال تھا تو اخذ کر لیا جائے کہ اصل کا مقام کیا ہو گا۔ محمد طیب غفرلہ

کی طرف سے کس کس قسم کے خیالات پیدا ہوتے رہتے تھے۔ آپ دیکھ رہے تھے کہ دنیا تو خیر ختم
ہی ہو چکی، لے دے کر بچا کچا سرمایہ مسلمانوں کو پاس دین کا رہ گیا ہے۔ سو بقول اکبر مرحومؒ

نئی نئی آنچیں لگ رہی ہیں یہ قوم سکیں بچیں رہی ہے
نہ مغربی ہے نہ مشرقی ہے عجیب سانچے میں ڈھل رہی ہے

خواص ہی نہیں، غدر سے پہلے ہی جیسا کہ سرسید مرحومؒ نے اپنے رسالہ بغاوت ہند میں لکھا ہے،
”رفتہ رفتہ یہ نوبت پہنچ گئی، کہ رعایا ہندوستان کی ہماری گورنمنٹ کو بیٹھے زہر
اور شہد کی چھری، اور ٹھنڈی آنچ کی مثال دیا کرتی تھی“۔ مگر ضمیر حیات جاوید

”رعایا ہندوستان“ کے عوام کے تاثرات کے متعلق سرسید مرحومؒ کی جب یہ شہادت ہے
تو سمجھا جاسکتا ہے کہ حال سے مستقبل کے تنازع تک پہنچنے کی جتنی زیادہ بصیرت جن لوگوں میں
تھی، ان ارباب فکر و نظر کا حال کیا ہو گا، یوں بھی جب یہ سب کچھ دیکھا جا رہا تھا کہ اصلی اور مصنوعی
(یہی دلی، پادریوں کا ٹڈی دل، ہندوؤں اور مسلمانوں کے دھرم اور دین کے چاٹ جانے
کے لئے ملک کے طویل و عرض میں پھیلا ہوا ہے۔ سرکاری حکام خفیہ اور بسا اوقات علانیہ
بھی دام سے دم سے قدم سے ان پادریوں کی ہمت، فزائیوں میں مشغول و سنبھک نظر آ رہے
تھے، مسلمانوں اور ہندوؤں کے دینی پیترواؤں کی تحقیر و توہین کا بازار ہر طرف گرم تھا، دین کے
ان خطرات کے ساتھ ساتھ دنیا کا حال یہ تھا کہ بڑے بڑے راجہ اور والیان ملک نواب اور
رئیس نان شبینہ کے محتاج بن کر گلی کوچوں میں ٹھوکریں کھا رہے تھے۔ عوام کی غربت اس حد
تک پہنچی ہوئی تھی کہ بقول سرسید مرحومؒ ڈیڑھ آنہ جو میہ یا ڈیڑھ سیراناچ پر ہندوستانی اپنی
گردن کٹوا لے پر خوشی تیار ہو جاتا تھا۔ منگ (بغاوت ہند)

یہ اندامی قسم کے واقعات و حالات جن سے عام طور پر لوگ واقف بھی ہیں اور موقعہ موقعہ
سے اس کتاب کے مقدمہ میں بھی، اصل کتاب میں بھی، ان احمد کا تذکرہ کر چکا ہوں۔
اب اسی کے ساتھ جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فوج کی بغاوت عام کے بعد آئے گی، پھر ہندوستان کے

مختلف علاقوں کے باشندے ہنگامہ خد کی آگ میں جیسے کود رہے تھے، اسی طرح سیدنا الامام اکبر بھی عملاً اس میں شریک ہو گئے تھے۔ خود بھی شریک ہوئے اور آپ کے بیرومرشد حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر کی رحمت اللہ علیہ، نیز آپ کے رفیق، امدنیاد الآخرة مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کش مکش میں حصہ لیا، تو بظاہر اس پر کوئی تعجب نہیں ہوتا۔ دلائل و دلائل علم دیوبند کے متوسلین عموماً اپنی مجلسوں میں اس کا تذکرہ بھی کرتے ہیں۔

واقعات و حالات سے بھی اسی کا پتہ چلتا ہے، اور لکھنے والوں نے جو اس زمانہ میں موجود تھے، انہوں نے بھی لکھا ہے کہ کسی باضابطہ اسکیم یا لائحہ عمل کے تحت غدار کا یہ ہنگامہ پیش نہیں آیا تھا، اور ہندوستان کی کسی خاص قوم یا کسی خاص طبقہ نے بغاوت کیلئے یا آزادی کی جدوجہد کا پروگرام بنایا تھا، بلکہ صحیح یہی ہے کہ خشنودی میں پلاسی کی جنگ میں کامیاب ہونے کے بعد، ہندوستان کی حکومت کا باضابطہ چارج لینے کا فیصلہ انگریزی قوم نے جب کر لیا اور سو سال کی طویل مدت میں ہندوستان کے باشندوں کو انگریزوں اور انگریزی حکومت کے طور و طریقہ، رنگ و رنگ کے تجربہ سے ان کے باطنی ارادوں کا پتہ چکے بھی چلا، مجموعی طور پر سب سے ملک کے باشندوں میں بے زاری کے جذبات پر مدش پاتے چلے جا رہے تھے، اس عرصہ میں انگریزی حکومت کا دائرہ بھی وسعت کی آخری حد تک پہنچ گیا۔ برہما سے سرحد کا مل وقتہ حار، اور نیپال سے ماس کمار کی تک کا کوئی خط ایسا باقی نہ رہا جس پر بالواسطہ یا بلا واسطہ انگریز قابض و خیل نہ ہوں۔ فتوحات کی اس عجیب و غریب وسعت میں بجائے گدوں کی پلٹن کے ہندوستان کی کالی پلٹن کے اخلاص و جان نثاری اور بھی خرابی کے لڑکچہ جیت انگیز تجربات انگریزوں کو ہونے کو پوری پلٹن کی گریں فوج کے مقابلہ میں کالی پلٹن کی اور زانیہ پھر دوسرے کر کے ہر فوج میں کالوں کو اکثریت حاصل ہو گئی، حتیٰ تک جس سے گورے نا آشنا تھے۔ ہندوستانی فوج اسی تک کی کان انگریزوں کو نظر آتی دوسری طرف کالی پلٹن اس غلط فہمی میں مبتلا ہو گئی کہ جنگ کے جدید حربی آلات کی جگہ بگھنے لگی کہ اپنی کثرت تعداد سے انگریزوں کو

ہم لوگوں نے اتنے مالک فتح کر کے حوالہ کر دیے ہیں، اور تو کچھ نہیں لیکن اس احساس نے کال
پلٹن کے نازخروں کے سمندر پر تازیانہ کا کام کیا۔ کالی پلٹن کا یہ بھی ایک غرہ تھا کہ چرنی ملے ہوئے
کار توں کو راستوں سے نہیں کاٹیں گے۔ وہ تو خریداروں پر اپنا ناز دکھا رہے تھے، لیکن تقدیر
نے اسی ناز کو ناز بنادیا۔ انگریز کچھاڑ گئے، غرہ تو کالوں کے دماغ میں بھر ہی گیا تھا، اٹھ کھڑے
ہوئے، اور وہی ہندوستانی فوج جو خود ماٹا یعنی بیچ پی کر اپنے گورے انسرز کو چادل کھا رہے
پر اصرار کرتی تھی، انگریزوں ہی کو نہیں، بلکہ ان کے بچوں، اور ان کی عورتوں کو اس طریقے سے
قتل کرنے لگی، کہ گویا وہ انسان نہ تھے۔ فوج جب باغی ہو گئی، تو ملک کے عام باشندے
جو سوسائ کے اس عرصہ میں انگریزی حکومت سے تنگ آ چکے تھے۔ ان کے سامنے بھی
نجات کی ایک صورت آگئی، مختلف علاقوں کے برباد اور تباہ ہوئے دے خانانوں میں بھی کچھ
اباں آیا، کچھ غنڈوں، شہدوں کو بھی لوٹ مار کا موقع مل گیا، یوں مل ملا کر وہ صورت پیش آئی، جسے
چاہے آپ غدر و بغاوت کہیں، چاہے اس کا نام آنا دی کی جدوجہد رکھ دیجئے۔ اس میں ہندو
مسلمان اور دونوں قوموں کے چھوٹے بڑے عوام و خواص سب ہی طرح کے لوگ شریک تھے
لیکن بایں ہمہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ جیسے پہلے کوئی لائحہ عمل لوگوں کے سامنے نہ تھا، بعد کبھی ضبط
و نظم کے قائم کرنے کا عام طور پر نہ لوگوں کو خیال ہی ہوا، اور وقتی طور پر کہیں کچھ کیا بھی گیا تو حد سے
زیادہ بے جان مضمحل، گستہ و شکستہ تھا۔

جب سب سے بڑے مرکز جسے فوجیوں نے بھی سب سے بڑا مرکز بنایا تھا۔ یعنی دہلی
یہاں کا نظم و ضبط جس کے دل و دماغ کے سپرد کیا گیا تھا۔ یعنی سراج الدین ظفر شاہ مرحوم
سید احمد خاں ان کے دربار کے خطاب یافتہ درباری آدمی تھے، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ
یہ الفاظ ظفر شاہ کے متعلق ان کے قلم سے جو نکلے ہیں، بے بنیاد ہیں، لکھتے ہیں کہ

”ہمیشہ خیال کرتا تھا کہ میں مکھی اور عجمین کراڑ جاتا ہوں، اور لوگوں کے ملکوں
کی خیر لے آتا ہوں، اور اس بات کو اپنے خیال میں سچ سمجھتا تھا، اور درباریوں سے

تصدیق چاہت تھا اس سب تصدیق کرتے تھے ۱۷ ص ۱۷

ایہ نہیں بلکہ وہی یہ اطلاع دیتے ہیں کہ

”لوگ اس کے (خبر تار) کے مرید ہوتے تھے کسی فائدہ کی نظر سے: بطور اعتقاد“

۱۷ ص ۱۷ معلوم ہوتا ہے کہ اس قسم کی اہل نہ خصوصیت اس زمانہ میں سوا میں مددگاروں کے کمالات میں
تیار ہوتی تھی، خاکسار ٹرک میں حب پڑھت تھا تو ریاست کے والی مرحوم ابراہیم علی خاں حیل کے
مشرق بارہا ہے، استاد مولانا برکات احمد صاحب کی زبانی اس قسم کی باتیں سن کر تھا کہ میٹھی میٹھی زبان
صاحب کو خیال ہو جاتا تھا کہ کچھ جوں سے جوں کے بلاشبہ ہو گئے۔ مدد والے جو تار جلتے تھے
کہ اس وقت خواب صاحب اپنے غائب ہونے کے مانجھو یا میں گمن ہیں، ایک دوسرے سے شادوں
اشادوں میں پوچھتے کہ سرکار کیا ہوئے۔ دوسرا تعجب سے سر ہلاتا کہ خدا جانے کیا ہوئے۔ چند لمحہ بعد
پھر خواب صاحب کا کون کے بعد برقع ہوتا اور دوبارہ کہتے کہ سرکار کے ساتھ کیا صورت پیش آئی،
پوچھتے کہ کیا ہوا، تب دوبارہ بارہا کہتے کہ گدی سے، چائیک حضور تائید ہو گئے۔ مسکرا کر جواب دیتے
کہ ان باتوں کا حوام سے چرچا کرنا، حیدر آباد کے نواب افضل الدولہ مرحوم جرمہ کے سامنے میں حیدر
کے حکمران تھے جس سے کہ شکار میں حیدر آباد سے دو تین میل نکل جانے کے بعد کہتے کہ تم لوگ مجھے
کہاں لئے جا رہے ہو۔ میں اپنے ملک سے باہر نہ جاؤں گا۔ لوگ کہتے کہ سرکار بھی تو سیکڑوں میں
نیک آپ کا علاقہ ہے۔ تب بگڑ کر فرماتے کہ تم مجھے دھوکہ دے کر انگریزوں کے علاقہ میں داخل کر دینا
چاہتے ہو، سر شہزادہ کی سندس سرسراج الدولہ کے قتل ہو جانے کے بعد انگریزوں نے نجم الدولہ کی حائلوں
کے کسی فرد کو بٹھایا، معاہدہ طے پایا کہ بنگال پہاڑ اور سینوں صوبوں میں حکمرانی کا اقتدار انگریزوں کو حاصل
ہو گا اور نجم الدولہ کو سلاطین بھاس کا کھرو پے بطور وظیفہ دیئے جا دیں گے، شہزادہ کا کلاہ جس سے یہ
معاہدہ طے ہوا تھا اس نے اپنی یادداشت میں لکھا ہے کہ نجم الدولہ اس معاہدہ سے بہت مسرور تھا اور
رخصت کے وقت کہنے لگا کہ خوب بہا اب تو جتنے چاہیں گے محل بنائیں گے (تاریخ ماجہ شیرو پڑاؤ ص ۱۷)
نوجوڑ کے محراب کار حکمرانوں کو محال کر تخت پر قبضہ کرنے کے لئے عموماً اس زمانہ میں بے عین نظر آتے ہیں
یہی بنگال کا سرسراج الدولہ جو ۱۲ سال کی عمر میں قتل ہی ہو گیا، اپنے حقیقی نانا علی مددی خان ناظم بنگال جس نے
تیم ہو جانے کی وجہ سے سرسراج الدولہ کو ٹرک کی طرح پالا تھا اور اپنے بعد باخدا بدولی حید بھی بنا دیا تھا
لکھی سراج الدولہ کی عمر کا تباہ پندہ مولیٰ کی ہوئی کہ منشیہ بلا سے بھاگ کر ٹیپہ عظیم آباد آ گیا، اور انڈیائی
۱۷ ص ۱۷ کے مقابلہ میں اعلان جنگ دے کر کھڑا ہو گیا۔ حضرت آصف جاہ دکن دکن کے وزیر اعظم ہو کر دکن
سے تشریف لے گئے۔ دکن میں اپنی جگہ اپنے بیٹے ناصر جنگ کو نائب بنا دیا تھا، لیکن وفات چھوڑ کر چھاپا
لکھنے کی طرف جب واپس ہوئے تو معلوم ہوا کہ عاجز و ناتوان تیار تھے، مقادیر میں کھڑی ہیں، (باقی اگلے صفحہ)

ان مریدوں میں ایک مرنا غالب بھی تھے جو چار شخص سستیں بادشاہ سے رکھتے تھے۔ یہ
صاحب نے لکھا ہے کہ ظفر شاہ کو

”کوئی دلی اور مقدس نہیں سمجھتا تھا“ اس کے منہ پر رگ اس کی خوشامد کرتے تھے،
اور پیٹھ پیچھے جنت تھی۔ ۲۱

اور چوں کہ اسی غریب ظفر شاہ مرحوم کا تھا، اس زمانہ میں ریاست عمارت کے وازم میں منجملہ ادبیا توں
کے اس قسم کی اہلیاں بھی شریک تھیں۔

ایسی صورت میں حرم کے متعلق تو میں نہیں کہتا، لیکن خواص، در خواص میں بھی سیدنا امام الکبیر
جیسے فہم و فراست، اور دینی ذمہ داریوں کے محسوس کرنے والی ہستیوں کے متعلق یہ دیکھتے ہوئے
کہ آج کل فضل و کمال، بڑائی اور بزرگی کا معیار ٹھہرایا گیا ہے کہ سیاسی کاندھار میں سب سے زیادہ
حصہ جس نے لیا، وہی سب سے بڑا آدمی ہے، اور دوسرے میدانوں میں خواہ کچھ ہی حال ہو کسی
مقام کا مالک ہو، لیکن سیاست کے میدان کا جو اپنے آپ کو کھلاڑی ثابت نہ کر سکا، وہ کچھ نہیں
ہے۔ اسی عام سطحی معیار کو دیکھ کر بے دھڑک یہ مان لینا، کہ غدر کے ہنگامہ میں سیدنا امام
الکبیر نے اسی طرح حصہ لیا تھا، جیسے اس ملک کے عام باشندے اس کی آگ میں کود پڑے
تھے۔ سیدنا امام الکبیر کی شان ہی کے مطابق اس قسم کا عاجلانہ فیصلہ درست ہو سکتا ہے، اور نہ
واقعات ہی سے اس کی تائید ہوتی ہے۔

یہ صحیح ہے جیسے کہ میں عرض کرتا چلا آ رہا ہوں کہ یہ نئی قائم ہونے والی حکومت سلسلہ نثر
اعلامیہ اور خفیہ طرز عمل سے ہندوستان کے باشندوں کو اپنی طرف سے بے زار اور حسد سے زیادہ

گزشتہ صفحہ سے، حضرت آصف جاہ کے بعد نظام علی خان دکن کے والی ہوئے۔ ان سے بھی ان کے صاحبزادے
علی جاہ باقی ہو گئے، اور نادرنگ ملک کے نظام کو وہ بھی ہارم کرتے رہے۔ گھنٹوں میں اسی قسم کی افرا تفری چلی
جوئی تھی، ان قصوں کو کوئی نکتہ تو بڑی کتاب میں لکھ سکتی ہے۔ حدیث ہے کہ سکھوں کی تازہ دم قوم کے ہزار کی
دہشت جیسا کہ راجہ شیو پرشاد نے لکھا ہے یہ ہو گئی تھی کہ انگریزوں کے پیش خوار بن جائیں، بھائے عکرائی کے
ان کو زیادہ ہولت محسوس ہوتی تھی، تاہم یہاں نما ملے ۱۹

بے نارینا قی چلی جا رہی تھی۔ جن لوگوں میں بصیرت و دانائی کی روشنی جتنی زیادہ تھی، اسی حد تک نفرت اور بے دراری کے جذبات بھی ان کے شدید تر ہوتے چلے جاتے تھے۔ اس کا انکار نہیں کیا جاسکتا کہ اس باب میں سیدنا امام الکبیر کے قلب مبارک کی گرائیاں جیسا کہ واقعات سے معلوم ہوتا ہے، حد سے گہری ہوئی تھیں مولانا طیب الحفید سلمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک یادداشت میں لکھا ہے کہ صدر کے بعد ایسٹ انڈیا کمپنی کی نقاب اتار کر براہ راست انگریزی قوم نے ہندوستان کی حکومت کا حاکمہ اپنے ہاتھ میں لے لیا، اور ملکہ وکٹوریہ کو ہندوستان کی قیصر بنا کر ولی میں ملکہ کی تاج پوشی کا جشن منانے کا فیصلہ کیا گیا، اس زمانہ میں سیدنا امام الکبیر کا قیام دہلی میں تھا۔ لیکن جوں ہی کہ اس جشن کے انعقاد کا ساز و سامان ہونے لگا، دیکھا گیا، جیسا کہ مولانا طیب صاحب فرماتے ہیں۔

”حضرت نانوتوی دہلی سے دیوبند چلے آئے، اور فرمایا کہ مجھ سے انگریزوں کی شرکت نہیں دیگئی جاتی، اس لئے دہلی سے دیوبند چلا آیا کہ نہ دیکھوں گا نہ کوفت ہوگی۔“ (سیاسی یادداشت ص ۱)

ظاہر ہے کہ کسی قوم اور حکومت کی طرف سے دل گرفتگی کی یہاں تک شکل ہو سکتی ہے لیکن اسی موقع پر آگے مولانا طیب صاحب کی اس روایت میں ایک اضافہ بھی ہے۔ اسی اضافہ کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں، لکھا ہے کہ

”نیز فرمایا کہ الحمد للہ اتنی طاقت تو ہے کہ سارا دہبار و دہم برہم کر دوں مگر سنبھالنے والے نظر نہیں آتے، اس لئے دہلی چھوڑ کر چلا آیا، کہ نہ ان کا کردار دیکھوں گا نہ کوفت و سوخت ہوگی۔“ ص ۱

حضرت والا کی طرف جس دعوے کو اس اطلاع میں غسوب کیا گیا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ دہبار کے دہم و برہم کر دینے کے جس امکان اور طاقت کی طرف اس میں اشارہ کیا گیا ہے۔ کیا دہار و ہمت کی روحانی اور باطنی قوت کے امکانات کی طرف اس دعوے میں اشارہ کیا گیا ہے؟

نکاح ہر اول دہائی میں ممکن ہے ذہن اسی کی طرف منتقل ہو جائے۔ لیکن اس ماہ بھی اثر اور رسوخ
الکیر کے سترد اخفا کی غیر معمولی کوششوں سے جو واقف ہیں، اگر سوچیں گے، تو یقیناً جب
عجب نہیں تو یہ بات خلاف دستور ضرور معلوم ہوگی، جس تک میں جانتا ہوں یا دوسروں سے
سناسے، ناگزیر مجبوری کے بغیر اپنی زندگی کے اس باطنی پہلو کی ہوا بھی چاہتے تھے، کہ
کسی کو نہ لگتے پائے۔

اسی لئے میں تو سمجھتا ہوں کہ اپنے رسالہ اسباب بغاوت ہند میں سرسید مرحوم نے
انگریزوں کے دھڑا کار دوسو سوں کا اعلان کرتے ہوئے اپنی اس رائے کا جو اظہار کیا ہے، کہ
”میری رائے میں کبھی مسلمانوں کے خیال میں بھی نہیں آیا، کہ باہم متفق ہو کر غیر مذہب
کے حاکموں پر جہاد کریں۔“

بلکہ فوج کے متعلق بھی اپنا ذاتی احساس انہوں نے ظاہر کیا ہے۔

”فوج میں بھی ہرگز مشورہ اور پہلے سے صلاح نہ تھی۔“

اور وہی جو یہ اطلاع دیتے ہیں کہ ”جہاد کے فتویٰ“ کے نام سے باغیوں نے جس فتوے کو مشہور
کیا تھا، اس پر علماء کے دستخط زیادہ تر جعلی تھے۔ حتیٰ کہ وہی لکھتے ہیں کہ

”ایک آدمہ ٹہرا ایسے شخص کی چھاپ دی گئی تھی جو قبل غدر مرچکا تھا۔“ ۱۹

حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی مستند سوانح عمری تذکرۃ الرشید کے حاشیہ میں جو ضمیمہ

۱۹ مشہور ہے، ہنگامہ کا قصہ حبیب اللہ کا درجہ سے نکل کر سرکاری تحقیقات کا دل اہلکار کے برہنہ کردہ اسنادوں
کے سامنے آیا، تو کسی کو اس کی جھوٹ میں نظر آتی تھی۔ ایک صاحب کو دینی جہاد ایران کے خیر میں کاغذ لپ
تھا، جس میں بیرونی تسلط کے مصائب کو بیان کرتے ہوئے ایرانیوں کو ہندوستان کے حال سے عبرت پزیر ہونے
کی وصیت کی گئی تھی، اسی کا تذکرہ بنابر بعض کہتے تھے کہ سر جعفر بغاوت کا ایران میں تھا، اظہار حبس نے
ہندوستانیوں نے کسی دبا وغیرہ کے مقابلہ میں بطور ٹوٹکے کے گاؤں گاؤں میں موشیاں باتیں تھیں، بھگال کر
ان موشیوں پر بغاوت کا پیغام لکھا ہوا تھا۔ لوگ ان کو چٹ کر چکے تھے۔ یہ چپا تیاں مشہور میں تقسیم ہوئی
تھیں، اور بھی طرح طرح کی بدعتیں تھیں، جن میں انگریزوں کا مستلزام ہے۔ تقسیم کے لئے غدار کے
لٹریچر کا مطالعہ کیا جائے۔ ۲۰

دی گئی ہے کہ

”شاہیا گیا ہے کہ ہمارے اکثر ہی حضرات نے اس کارروائی سے منع کیا۔“

یہ یا اسی قسم کی باتیں کتابوں میں جوتی ہیں ان کو محض وقتی مصلحت اندیشیوں کا نتیجہ قرار دے کر خواہ مخواہ اس پر اصرار کرنا کہ کسی باضابطہ پروگرام کو طے کر کے آزادی کی یہ جدوجہد ہندوستان میں شروع ہوئی تھی شاید درست نہ ہوگا، بلکہ واقعہ کی صحیح نوعیت وہی معلوم ہوتی ہے کہ ۱۸۵۷ء میں جنگ پلاسی کے جیت لینے کے بعد سو سال تک انگریزی حکومت کے مسلسل تجربات ہندوستانیوں میں بے نادری کی آگ کو بھڑکاتی چلی جا رہی تھی، ایک اندرونی زخم تھا جو اندر ہی اندر شعوری و غیر شعوری طور پر پکنا چلا جا رہا تھا۔ تاہم شہر ایک سو سال کے بعد ۱۸۵۷ء میں چربی سے ہوئے کار تو سوں کا قصہ منہ بن گیا، زخم پھٹ گیا، دے ہوئے شعلے بھڑک اٹھے، چونکہ کسی باضابطہ نظام کے تحت اقدام نہیں کیا گیا تھا۔ انفرادی پھیل گئی، ایک علاقہ کی سن کر دوسرے علاقہ والوں میں توہل میں چل کی کھل ملی، پھر جو کچھ ہوتا تھا، ہوا، چاہے اسے نوشتہ تقدیر کہنے یا زشتی اعمال کا قدرتی نتیجہ قرار دیجئے۔ ایک ہندو سروراج راجہ پورشاہ نے اپنی آنکھوں سے دتی میں جو کچھ اس نے دیکھا تھا، اسے کتابوں میں ”زشتی اعمال“ کی ندری صورت کا بھی مطالعہ کیا تھا، دونوں ہی کا موازنہ کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ

”یہ سانحہ نادر شاہی سے بھی بڑھ کر ہو گیا۔“

خصوصاً روایت کے جو الفاظ ہیں ان میں بجائے اس باطنی پہلو کے کافی گنجائش اس بات کی بھی

۱۔ عجیب بات ہے کہ نادر ہی نے چارہ ایک بدنام ہے، یوں بھی تو سوچنا چاہئے کہ قتل عام جو نادر کے حکم سے دہلی میں ہوا، وہ خلیفہ کا بیان ہے کہ نصف یوم سے آگے۔ بڑھا۔ میرا ان ضررین میں ہے، چون نصف روز بجز شمت، نادر شاہ، اندر کے لعل بقیۃ السیف و دود شکر یاں دست کو تارہ کر دیا، ۱۸۵۷ء لیکن دہلی پر قابض ہو جانے کے بعد ایام غدر میں مسیور شاہ کا بیان ہے کہ ۱۵ مارچ ۱۸۵۷ء، ۱۸ مارچ ۱۸۵۷ء یعنی ہارون ٹکٹ مسلسل دہلی کی مٹی کو چوں میں قتل عام کا بازار انگریزوں کی طرف سے گرم رہا۔ آدھا دن کے قتل عام اور چار دن کے قتل عام میں خود سوچنا چاہئے کوئی نسبت ہو سکتی ہے ۱۲

ہے کہ اس امکان کو ظاہری اسباب پر محمول کیا جائے مسید نالامام الگیر اپنے اثر اور رسوخ کے لحاظ سے جو کچھ کر سکتے تھے اس کو تو جانے دیجئے۔ اس قسم کے رنگ میں بھنگ جب شاہد بتا رہا ہے کہ معمولی بم پھینکنے والے ہنگامی دہشت پسند بھی ڈال سکتے تھے، اور لارڈ ہارڈنگ کے ساتھ اسی دقت میں جیش ہی کے مو قعہ پر وہ بھی اور برہمی کے جس نمائشے کو دیکھا گیا تھا اس کے دیکھنے والے تو اب بھی مل سکتے ہیں یوں بھی اصول تعمیر کے مقابلہ میں تخریب کا مسئلہ چنداں دشوار بھی نہیں ہے۔ بلکہ آگے جو یہ فرمایا گیا ہے کہ

”مگر سنبھالنے والے نظر نہیں آتے“

خود یہ بھی بتا رہا ہے کہ اسباب و علل کے جس عمومی نظام کے تحت دنیا چل رہی ہے مسید نالامام الگیر کے سامنے اللہ کی یہی سنت اور قدتی کا دفرائیموں کا یہی عام پہلو تھا، حاصل گویا یہ سمجھنا چاہئے کہ حکومت مسئلہ کے ختم کر دینے یا کم از کم اس کے نظام کو الٹ پلٹ دینے کے امکانات کو پاتے ہوئے بھی، مسید نالامام الگیر یہ محسوس فرماتے تھے کہ اس تخریب کے بعد تعمیر کی دشواریوں پر قابو حاصل کرنے کے لئے عام سنت اللہ کی رو سے جن ناگزیر ضمانتوں اور اسباب و شروط کی ضرورت ہے ان سے اس زمانہ کا ماحول خالی اور مخلص نظر آ رہا تھا، اور یہی چیز تھی جو تخریبی امکانات سے قائمہ ٹھکانے میں مزاحم ہو جاتی تھی، ملک اس زمانہ میں جس حال میں تھا، عوام و خواص جس رنگ میں رنگین تھے جس نے حکیمانہ بصیرت کے ساتھ ان کا مطالعہ کیا ہے، وہ اسی نتیجہ تک پہنچ سکتا ہے، ظفر شاہ اور اسی عہد کے بعض دوسرے حکمرانوں کے متعلق نوٹ میں جو مصلومات درج کی گئی ہیں، کم از کم وہی اس دعوے کی توجیہ کے لئے کافی ہیں۔

خلاصہ یہ ہے کہ مولانا طیب صاحب کی یہ روایت اگر صحیح ہے، اور نہ صحیح ہونے کی بظنا ہر کوئی جبہ معلوم بھی نہیں ہوتی، تو خود یہی اس بات کی مافی ثبات ہے، کہ شہداء کے ہنگامہ میں آپ کی شرکت کسی باضابطہ سوچے ہوئے لائحہ عمل کا

نتیجہ تھی۔ بلکہ شہداء سے پہلے تقریباً سو سال تک انگریزوں کے مقابلہ میں اصحاب علم و دین کی طرف سے جو خاموشی اختیار کی گئی، اللہ اسی کا یہ جواب کہ دینی ذمہ داریوں کا احساس علم و دین مردہ ہو چکا تھا کچھ عام حالات کے لحاظ سے ممکن ہے کہ کسی حد تک صحیح بھی ہو لیکن اسی زمانہ میں آخر سید شہید مولانا شہید اور ان کے راستہ باز مخلص رفقاء کی جاں بازیوں کو دیکھتے ہوئے پیکریت کا دعویٰ کیسے کیا جاسکتا ہے۔ ان بزرگوں کی جدوجہد کا رخ بھی بجائے انگریزوں اور انگریزی حکومت کے پنجاب کی سکھ طاقت کی ہی طرف ادل سے آخر تک جو پھرا رہا، خود اس واقعہ کی توجیہ نیز شہداء کے ہنگامہ کے فرد ہو جانے کے بعد مدت تک سکوت اور خاموشی کی فضا جو قائم رہی، اس حال کو دیکھ کر جہاں تک میرا ناچیز خیال ہے یہ عاجلانہ فیصلہ اور بڑی بے باکی کی بات ہوگی کہ ایب نی زندگی سے عوام کے ساتھ خاص بھی کلیہً محروم ہو چکے تھے، اللہ کفر کی نہ بھی لیکن ان میں ہر ایک بخوشی و رضا جاہلیت کی زندگی پر قانع ہو کر بیٹھ گیا تھا، آخر میں پوچھتا ہوں کہ شہداء میں جو کچھ بھی ہوا ہو، لیکن اس طوفان کے اتر جانے کے بعد خود سیدنا امام الکبیر کی خاموشی اور سکوت

لے کوئی شبہ ہیں کہ شہداء کا فوجی ہنگامہ اور اس کی خبر ہر انگریزوں کے نظام سے تنگ آئے ہوئے بعد مستانہوں کا جگہ جگہ کھڑے ہو جانا ایک وقتی جذبہ تھا جو اپنے اسباب کے لحاظ سے تو وقتی تھا مگر ہفتہ (ادھ جاسے) کے لحاظ سے وقتی تھا۔ لیکن ان بزرگوں کا اس میں کھڑا ہونا کسی وقتی جذبہ اور ہنگامی حرکت کا نتیجہ نہ تھا۔ بلکہ ایک سوچے سمجھے لائحہ عمل کا ثمرہ تھا۔ حضرت سید احمد شہید اور مولانا سید عبد اللہ شہید کا مشن ہمہ وقت ان بزرگوں کے پیش نظر تھا، اس کے لئے یہ وقت اور وقت کا ہنگامہ اس میں ملا کار نظر آیا تو اس متواتر مشن کی روشنی میں سیدین میں اتر آئے۔ چنانچہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فرمان کہ مدد دیو بند شہداء کی ناکامی کی کافی کے لئے قائم کیا گیا۔ جیسا کہ آئندہ اس کی تفصیل آئیگی اس کی واضح دلیل ہے کہ کوئی سوچا سمجھا لائحہ عمل تھا۔ جس میں شہداء میں کامیابی رہی تو اس کے لئے دوسرا راستہ سوچا گیا، اور بقول حضرت مولانا غلام غفرار علیہ السلام کہ اس وقت کی زمین ہند پر ختم ہو گیا تھا تو ان بزرگوں کے دل و دماغ سے ختم نہ ہوا تھا جو برابر مستعد رہے اور آگے بڑھتے چلے گئے۔ اس ہنگامہ کی ناکامی پر سیدنا امام الکبیر ان کے شیخ اور اس طبقہ کے دوسرے بزرگوں نے اصرار کیا کہ ناکامی کو تاڑ لیا تھا، لیکن اسباب کا ازالہ اس دوسری صورت سے کرنا چاہتے تھے، یہاں تک واضح دلیل ہے کہ ان حضرات کی اس میں شرکت غیر شعوری یا جذباتی نہ تھی بلکہ ایک مقصد کی روشنی میں تھی۔ مولانا غلام غفرار

یقیناً بے معنی اور بلاوجہ نہ تھی۔ خدا جزا دے خیر دے مولانا طیب صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کو کہ
”مگر نبھانے والے نظر نہیں آتے“

ان حقیقت اور ذالفاظ پر مشتمل روایت کو بہت سی ذہنی الجھنوں کے سلجھانے کا سامان انہوں
نے مہیا فرمادیا ہے۔

بلکہ سچ تو یہ ہے کہ مصنف السلام نے اسی عہد کے ہنگامہ کے متعلق اس کا ذکر کرتے ہوئے
کہ سرکار میں اس کی غجری کی گئی تھی، کہ حکومت سے بغاوت کے اس قصہ میں وہ بھی شریک
تھے، آگے جو یہ ارقام فرمایا ہے کہ

”مولانا فسادوں سے کوسوں دور تھے، ملک دمال کے جھگڑے اگر سر رکھتے، تو یہ
صورت ہی کیوں ہوتی، کہیں کے ڈپٹی، یا صدی الصدہ ہوتے“ ۱۹

اسی طرح حضرت گنگوہی بھی غدری کے غریبوں میں داخل ہوئے تھے اور کچھ دن حیل میں گزارنے کے بعد ہائی
ہوئی تھی، اس واقعہ کی تفصیل کرتے ہوئے، مولوی عاشق الہی صاحب نے حضرت گنگوہی
کی سوانح عمری تذکرۃ الرشید میں جگہ ان ہی الفاظ کا تقریباً اعادہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ
”یہ کس پوش، فادہ کش، نفس کش حضرات فسادوں سے کوسوں دور تھے“

ملک دمال کے جھگڑے اگر سر رکھتے، تو یہ صورت ہی کیوں ہوتی، کوئی کہیں کا ڈپٹی
اور کوئی کسی جگہ کا صدی الصدہ، کچھ پرنی کے حالی شان کرے، اور عدالت کے
وسیع اور انچی چھتوں والے مکانات کو چھوڑ کر قبر کی تنگی یاد دلانے والوں حجروں
اور کھترے بوریا کے فرش والے تاریک گوشوں میں کیوں پڑتے“

چ۱۱ تذکرۃ الرشید

خصوصاً خط کشیدہ الفاظ دونوں حضرات کے ایک ہی ہیں۔ واقعات سے جو واقف ہیں، اور سچ
پوچھنے، تو ان حضرات کی عملی شرکت کا واقعہ کوئی راز و رازوں کا تھا بھی نہیں، ”مخملہا“ میں جو بات
ملے ہوئی ہو، اور کی گئی ہو، راز بن کر وہ کیسے رہ جاتی، اسی کا نتیجہ ہے، کہ دونوں حضرات کے

اس بیان کو عموماً لوگ وقتی مصالح کا اقتضائے قورڈے کر دل میں سمجھ لیتے ہیں، کہ واقعہ کی تعبیر میں "تورہ" کے اس طریقہ کو اختیار کیا گیا ہے جس کی شرعاً و اخلاقاً سمجھا جاتا ہے کہ اجازت ہے، ایک حد تک یہ صحیح بھی ہے، لیکن اگر غور کیجئے، تو واقعہ کی تعبیر کا عام پیرایہ بھی شاید یہی ہو سکتا تھا۔ سب سے زیادہ مستحق توجہ مذکورہ فقرہ میں

"فسادوں"

کا لفظ ہے۔ دونوں حضرات انکار اس کا کر رہے ہیں کہ "فساد" کی شرکت سے دونوں حضرات بری تھے۔ آخر قرآن مجید ہی میں جب فرمایا گیا ہے کہ

سَلَامٌ لِّدَارِ الْآخِرَةِ لِمَنْ جَعَلَهَا لِلَّذِينَ لَا
يُرِيدُونَ حُلُوفَ الْأَرْضِ وَلَا فُسَادًا

یہ دار آخرت ہم ان ہی کیلئے رکھیں گے جو زمین میں
بگاڑ اور تکبر نہیں کرتے

اور ایک اسی ایک آیت میں کیا آپ قرآن پڑھئے، شروع سے آخر تک تھوڑے تھوڑے وقفہ سے ایسی آیتیں آپ کو مسلسل ملتی چلی جائیں گی، جن میں زمین پر فساد اور بگاڑ پیدا کرنے والوں اور ان کے مفسدہ کاروبار پر زجر و توبیخ انتہائی سخت اور کڑی ہے۔

پس ایسے بدترین قرآنی جرم سے براہت کا دعویٰ اگر کیا گیا ہے، تو آپ خود سوچئے، کہ اس کے سوا اور کیا کیا جاتا، اسی لئے بجائے "تورہ" کے میرے نزدیک تو واقعہ کے اظہار کا یہ سیدھا سادہ طریقہ ہے، اور یہی سوچنے کی بات ہے، کہ "فساد" جس کی نفی کی گئی ہے، اس سے کیا مراد ہے۔ اور شرکت کا واقعہ جو یقیناً واقعہ ہے، اس کی صحیح نوعیت کیا تھی۔ ادب میں اسی مسئلہ پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ سیدنا امام الکبیر اور آپ کے رفقاء غاص نے اس مہم میں یقیناً حصہ لیا تھا۔

اس مسئلہ میں آئندہ جو کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں اس سے پہلے ایک بات سن لی ہے جن معلومات کی روشنی میں نتیجہ تک پہنچنے اور پہنچانے کی کوشش کروں گا، ان کا بڑا حصہ ایسی

کتابوں سے ماخوذ ہے جو عمر فاروق و خیر دار و دیگر کی اس قیامت کے بعد لکھی گئی ہیں جسے غدر کے جدا ٹکریزی قوم کے مجنونانہ انتقامی جذبات نے اس ملک میں رپا کر رکھا تھا۔ ع بات پر یہاں نہ بیان کتنی ہے۔

صرف شاعری نہیں، بلکہ اس عہد میں واقعہ بھی یہی گذر رہا تھا اس منہ فرسا بھان گدا زما دہ فاجسہ پر ہیں کہیں سال بھی نہیں گذرے تھے جب ہمارے مصنف امام نے اپنی کتاب مرتب فرمائی تھی ان کے بعد مولانا عاشق الہی صاحب مرحوم نے حضرت گنگوہی کی سوانح عمری مدنی کی سب قہہ کافی ہو چکا تھا، اسی لئے بہت سی باتیں جو مصنف امام کی کتاب میں مجمل تھیں، مولانا عاشق الہی کی کتاب میں ان کی تفصیل یا سونہ میرا، سوانح محفوظ کے نام سے سیدنا امام الکبیر کی جس غیر مطبوعہ ناقص سوانح عمری کا ذکر کیا چلا آیا ہوں، صحیح طور پر نہیں کہا جاسکتا کہ مصنف امام سے پہلے یہ کتاب لکھی گئی ہے۔ یا اس کے بعد تصنیف ہوئی۔ تاہم اتنا یقینی ہے کہ بزن و کیش زور و زور، دھر پکڑ گئے، کاؤ کا سند حکومت کی طرف سے ختم نہیں ہوا تھا، بظاہر اسی کا نتیجہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کتاب میں سرے سے اس واقعہ کے متعلق خاموشی اختیار کی گئی ہے، صرف ایک موقع پر دارالعلوم دیوبند کی تاسیس کے تذکرے میں

لے سوانح محفوظ شہید ۱۹۰۷ء میں لکھی گئی ہے۔ جبکہ سیدنا امام الکبیر کی روایت پر ایک سال گذر چکا تھا۔ چنانچہ بناء مدرستہ دیوبند کے سلسلہ میں خود سوانح محفوظ سے ہی یہ اقتباس پیش کر گیا ہے۔ جیسا کہ آگے آئے گا اور مصنف امام کی سوانح اس سے مقدم ہے جو سیدنا امام الکبیر کے سن وفات ۱۲۹۶ھ میں لکھی گئی ہے جیسا کہ اس سوانح کے اس قسیم نسخہ کے مائیل سے معلوم ہوتا ہے، جو مطبع صادق الدار بھادپور میں طبع ہوا ہے اس نسخہ کے ابتدائی سیدہ امدادیہ اداق میرے پاس محفوظ ہیں۔ محمد حبیب

۱۲۹۷ھ جہاں تک احقر کا اندازہ ہے سوانح محفوظ میں اس سلسلہ سے خاموشی اختیار نہیں کی گئی۔ بلکہ صراحتاً ذکر کیا کہ اس کا تذکرہ ہو رہا تھا کہ میں کیا گیا ہے۔ مرا حقائق اداق میں حضرت والا کے عہد کا زمانہ کا ذکر آگے ہے۔ وہ اداق غائب ہیں۔ مگر قہرست مضامین میں اس کا مستقل عنوان ہے کہ ان اداق اس تذکرہ کا حوالہ دیا گیا ہے۔ جسے سکوت نہیں کہا جاسکتا۔ پھر اس اقتباس میں بھی جو حضرت مولف سوانح عام بعد سے فرمایا ہے۔ یہ تذکرہ شل صراحت کے ہے۔ کیونکہ اس اقتباس سے تاسیس مدرستہ کا زمانہ ہندوستان کی اس قیامت کبریٰ کا زمانہ ہے۔ جس میں ہندو مت کے پس منظر کے طور پر دہریہ اور زن و گش کے حادثہ رونما تھے اور خود حضرت مولف سوانح ہی کا بیان آگے آتا ہے مدرستہ دارالعلوم کے سلسلہ میں باقی اگلے صفحہ

یہ کہتے ہوئے کہ

”یہ وہ زمانہ ہے جس میں ملک ہندوستان میں ایک ہنگامہ سخت برپا ہوا تھا، جس کو عوام الناس فہم کہتے ہیں۔“

حضرت اتنی بات ان کے قلم سے بھی نکل پڑی ہے۔

اگر یہ وہ مہر تھا، جس میں ملک ہندوستان میں شوکت اسلام بالکل زائل ہو گئی تھی، اور مغلیہ سلطنت کے جسم کی جان نکل گئی تھی، اور کارخانہ اسلام کا نہ دہلا ہو گیا تھا۔ مسلمان ہوتا ہی جرم ہو گیا تھا۔ اکابر دین کا خاتمہ ہو گیا تھا، ہر مسلمان سراپہ حال تھا، ہر مومن شکستہ بال تھا۔ ہندوستان میں ایسی گہری اندھیری چھائی تھی، نہ جس تجھ نہ توجھ کا حال تھا، یا نفسی نفسی کا محال تھا، حق جو بڑا تھا، اتنا ہی بڑا اس پر صدر تھا۔ اکثر اکابر دین جنت الفردوس کو سدھارے، اور بعض بعض جو پیچھے اجل سے بچے، اس ملک سے ہجرت فرما گئے، ہندوستان میں اسلام بد قریب قریب اسی کے صدر عظیم واقع ہوا تھا، جیسے حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات شریف پر کل اسلام پر مسلمانوں کی قلت گھاٹی کثرت، کفر کی شدت بظاہر معلوم ہوتا تھا کہ اب یہ دین نسیم ہوا جائے گا۔“

اس میں شک نہیں کہ جس زمانہ میں وہ لکھ رہے تھے۔ اس وقت اتنا بھی لکھ دینا غیر معمولی بیانی قوت اور اسلامی حمیت کے بغیر آسان نہ تھا۔ مگر یہ بات کہ جس شخص کی سوانح نگاری کا

گذشتہ صفحہ ۱۱۱ سے حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ نے فرمایا کہ سر جوید کو استاد و علامہ اللہ علیہ السلام نے کیا تعلیم کے لئے قائم کیا تھا؟ نہیں، بلکہ مشہور کے ہنگامہ کی ناکامی کی کافی کے لئے جس سے حضرت کا ان واقعات میں دخل نہ پائے۔ ہر حال سوانح مملوہ کی فہرست میں حضرت کے جہاد کا عنوان اور واقعات جہاد کی سرخیاں اور اس اقتباس میں مشہور کا پس منظر اور اس میں تاسیس دلائل علوم کی صورت سے حضرت دلائل کاعرم و قصد اسی کی طرف رہنمائی کر رہے ہیں کہ حضرت دلائل کی شرکت بھی، اس میں اپنے مقاصد کے تحت جوئی اور سوانح مملوہ کے مصنف نے اس کے اظہار و اخراج سے سکوت داغ خاص بھی نہیں کیا۔

محمد طیب خفر

عرض دہ انجام دے رہے ہیں۔ اس کا بھی انھیں یا اتنا تا اس ہنگام سے کسی قسم کا کوئی تعلق تھا، یا نہیں، نہ یہ سوال ہی اٹھایا گیا ہے، اور نہ صراحت یا کنا یا شجواب ہی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ البتہ ایک جگہ سیدنا الامام الکبیر کی غیر معمولی جامعیت کا تذکرہ کرتے ہوئے عالم عابد حافظ حاجی وغیرہ عنوانوں کے ساتھ

”غازی“ ۱۸

کے عنوان کو بھی ہم پاتے ہیں، لیکن غزا کے اس فرض کو کب کہاں، کس شکل میں، کن حالات میں انجام دے کر ”غازی“ کے اس لقب کے آپ حقدار ہوئے۔ کتاب کا جتنا حصہ میرے پاس ہے اس میں تو اس سوال کا کوئی جواب نہیں ملتا۔

بہر حال مصنف امام کی کتاب، اور حضرت گنگوہی کی سوانح عمری تذکرۃ الرتیبہ جسے مولانا عاشق اپنی بے مرتب فراکہ جماعت دیوبند کے ذمہ دار بزرگوں کی خدمت میں پیش کی، اور کافی تنقیح و تحقیق کے بعد یہ کتاب شائع ہوئی، اس وقت تک کسی قسم کی تنقید اس کتاب کی روایتوں پر جہاں تک میں جانتا ہوں نہیں کی گئی ہے، ان دو مطبوعہ کتابوں کے سوا مولانا حبیب صاحب، اور مولانا طاہر صاحب سیدنا الامام الکبیر کے دونوں سعید و رشید ثقہ یوتوں کی قلمی یادداشتوں کی معلومات کو پیش نظر رکھ کر اس سلسلہ میں واقعات کی جو ترتیب میری سمجھ میں آئی ہے اسے ہم بند کرتا ہوں، واللہ ہو الملاحظہ للصواب والیہ بالمرجع والمآب تمہیداً آغاز خند کے بعض اجمالی پہلوؤں کا ذکر مناسب ہو گا۔

سنہ ۱۱۱۰ھ میں مولانا حبیب صاحب نے کابل کا شہر سفر چپ کیا تھا اور شاہ کاہل ظاہر شاہ انہی شہر پانہ کی ملاقات کے بعد صافہ ہر معارفہ کے بعد ہم کلائی کا سفر قہ بھی سوا تا کو میرا آیا تھا، بڑے بڑے مذاہن شہستان قاری کے چشم و چراغ کو اپنے سروں اور آنکھوں پر بٹایا۔ ظاہر شاہ کے والد نامہ شاہ مرحوم کے پاس سیدنا الامام الکبیر کی ایک ٹوپی جلد تیسرے محفوظ تھی۔ یہ ٹوپی ان کے یہاں اس وقت پہنچی تھی جب ان کا خاندان ہندوستان ہی میں مقیم تھا، دستہ تھا اور شاید اب تک ہے کہ اس شامی خانوارہ میں کوئی جب بیلٹھا جاتا ہے تو تسلی نیت سے یہ ٹوپی اسے پہنائی جاتی ہے۔ غالباً نامہ شاہ کی والدہ ماجدہ ہی سے (باقی اگلے صفحہ پر)

پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ ۱۵۵۰ء کے ٹھیک سنو سال بعد جوں ہی کہ ۱۵۵۰ء کا سال شروع ہوا،
جنوری کا پہلا ہفتہ تھا کہ کلکتہ کی چھاٹی ڈم ڈم میں پہلی دفعہ کار تو سوں میں گائے اور سور کی پھرتی
کے قصہ کا غار ہو۔ وہی قصہ بڑھتا ہوا کار تو سوں کو دانت سے کاٹنے کے حکم کی تعمیل سے جن ہڈیوں کی
سپاریوں نے سڑائی کی تھی، ان کی پلٹن ہی کو گورنر جنرل نے برقا صحت کر دیا جس سے کال پلٹن
میں کافی خوف و ہراس اور آردگی کے جذبات پیدا ہوئے، بار کپور (کلکتہ) کی چھاوٹی میں اسی کا
رد عمل اس شکل میں ہوا کہ ایک سپاہی نے افسر پر حملہ کر دیا۔ لیکن اس سپاہی کی گرفتاری میں دوسرے
ہندوستانی سپاہیوں نے کوئی دلچسپی نہ لی، اسی کو جرم قرار دے کر بارک پور کی سات پلٹنوں کی موتی
کے ساتھ ساتھ گورنر جنرل نے ایک جہد اور ایک سپاہی کو تو پھانسی پر چڑھا دیا، دو دو کو کالے پانی
کی سرا جس دوام کی شکل میں دی گئی۔ جرم کے مقابل میں سڑائی سختی ہندوستانی فوجیوں کے لئے
نا قابل برداشت ثابت ہوئی، جہاں جہاں کسٹرنٹسٹ اور فوجی چھاوٹیاں تھیں، اندھی اندھ لگتی ہوئی

(گلدستہ ص ۷۷) خاص طور پر جس کے سیدنا امام اکبر سے یہ ٹوٹی حاصل کی تھی۔ یہ حال کہنا یہ ہے کہ کابل میں
مولانا طیب صاحب کو اپنے چھوٹی زاد بھائی سیدنا امام اکبر کے نواسے مولانا محمد علی صاحب جوام طبرہ پر منصور
انصاری ہمارے کابی کے نام سے مشہور تھے۔ ان کے گھر میں قیام کا موقع ملا، بھلا بہت سی باتوں کے ان ہی مولانا
منصور انصاری نے اس ہم میں سیدنا امام اکبر کے عملی اشتراک کی متعدد مثالوں کو ایسے درجہ سے مولانا طیب
صاحب تک پہنچایا تھا کہ ان رعایتوں کو چشم دید شہادتوں کی حقیقت حاصل ہو جاتی ہے۔ یاد ہو گا کہ ان کے
خاص رفقا میں سیدنا امام اکبر کے ایک صاحب مولانا منیر نائری بھی تھے۔ اس ہم میں اول سے
آخر تک وہ شریک تھے اور سبک ہی نہ تھے بلکہ حضرت حاجی ادا اشرار رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو حکم دے
رکھا تھا کہ سیدنا امام اکبر کے ساتھ ساتھ رہیں اور اس کی نگرانی کرتے ہیں کہ کسی خطرے میں مولانا
اپنے آپ کو غور ہونے کی وجہ سے نہ ڈال دیں۔ اس حکم کی تعمیل کی وجہ سے وہ احمد کے ایک بہترین
خواہ وہ بن گئے تھے۔ ان ہی مولانا محمد منیر صاحب سے مولانا منصور انصاری تک معلومات
پہنچی تھیں۔ یہ ساری باتیں خود مولانا محمد طیب صاحب کی یادداشتیں میں درج ہیں۔ اسی طرح
مولانا محمد طاہر کی یادداشت کے ہائے میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ براہ راست اس کے والد مرحوم مولانا
عابد محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے مشقی ہوئی وہ ایتر کو انہوں نے قتل نہ کر لیا
تھا۔ ۳۳

یہ آگ پہنچتی رہی، تاہم ۵ مئی ۱۹۴۷ء یعنی ۱۰ رمضان ۱۳۶۶ء کو میرٹھ کی چھاؤنی میں بھی آگ بھڑک اٹھی، گوردوں کی تعداد میرٹھ کی اس چھاؤنی میں دو ہزار دوسرے زائد تھی، اس کے مقابلے میں کالی پٹن دونوں یعنی ہندوستانی فوجیوں کی تعداد دس ہزار کے قریب تھی، پھر غیر فوجی عملہ جو صرف ہندوستانی تھا، مزید سے براہ۔ فوج کے چاروں طرف آبادی ظاہر ہے کہ ہندوستانیوں ہی پر ہندوستانیوں کی تھی، جیل خانہ بھی توڑ دیا گیا تھا۔ ایسی صورت میں جو کچھ ہو سکتا تھا وہ ہوا، لیکن میں آگ لگا دی گئی، وہ گودے چھڑے کا جو آدمی بھی سامنے آیا، مرد ہو یا عورت، بچے ہوں، یا جہان بلا امتیاز سب کا صفایا شروع ہو گیا۔

انگریزی افسروں نے روک تھام کی کوشش کی، لیکن ان کی کچھ پیش نہ گئی، اتوار کا دن مئی کی دس حساب سے رمضان کی پندرہ ہوتی ہے۔ واقعہ اپنے انتہائی حدود کو پہنچ گیا۔ اتوار کا دن گزار کر کالی پٹن والے کھلی ہوئی چاندنی میں دلی چل پڑے۔ دلی میں پہنچ کر فال فلعہ پر قبضہ کیا گیا، اور ظفر شاہ بے چارے کو فوج بے عبور کیا کہ فرضی نہیں بلکہ واقعی ہندوستان کے بادشاہ بن جائیں۔ دلی میں اس کے بعد جو کچھ بھی گذر رہا ہو، لیکن ہا ہر ملک کے طوول دعرص میں قدرتا یہ خیال نہیں گیا کہ بجائے کلکتہ کے پھر دلی ہی ہندوستان کا پایہ تخت ہو گیا، ۱۰ ہندوستان کی حکومت پھر ہندوستانیوں ہی کے ہاتھ میں آگئی۔ یوں ہر ہر علاقہ کو انگریزوں سے پاک و صاف کرنے کا ارادہ کر لیا گیا، جو سچا متحدہ اقلیت کے ساتھ ساتھ ہندیل کھنڈ، اور صوبہ بہار کے بعض حصوں تک بغاوت کہنے، یا آزادی کی یہ تحریک پھیل گئی، دور دور کی چھاؤنیاں، مثلاً متونجی، نصیر آباد کے علاقہ میں بڑی ریاستیں مثلاً سندھیا (گوالیار)، بنو لکھنؤ وغیرہ بھی اسی لپیٹ میں آ گئیں۔

ظاہر ہے میرٹھ جہاں سے یہ آگ اٹھی تھی، روہیل کھنڈ کے سارے اہم مقامات اسی گرد گرد چاروں طرف پھیلے ہوئے تھے۔ ان کے نہ تاثر ہونے کی آخر وجہ یہی کیا ہو سکتی تھی، ظاہر ہے کہ اتنے طویل و عریض رقبہ کی عبادت کا فرد کرنا آسان نہ تھا اور نہ چٹ سنگنی پٹ بیاہ کی صورت کی توقع کی جاسکتی تھی۔ انگریز بھی جی جان چھوڑ کر مقابلہ کے میدان میں اتر آئے بعض

ہندوستانی طبقات کی طرف سے بھی کافی پشت پناہی کی گئی۔ آخر مئی ۱۹۵۷ء میں جو مشہور ارہ اڑا تھا، جیتے اور جلالتے ہوئے بقول راجہ شیو پرشاد

”شہداء کے آخر ہوتے ہوئے جہاں کا تہاں فرزند ہو گیا“

(تاریخ تمام جہاں نرا حلقہ ۱۲)

اپنے موضوع سے ہٹ کر اجمالاً جو کچھ اس واقعہ کے متعلق مجھے عرض کرنا پڑا اس کی غرض بھی یہی تھی کہ اس مدت کے بارہ میں پڑھنے والوں کو آسانی ہو جس میں یہ واقعہ ہندوستان میں گذرا تھا۔ یعنی مئی ۱۹۵۷ء سے مارچ ۱۹۵۸ء تک۔ جس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے، کہ ڈیڑھ سال سے دو سال تک کم و بیش ملک اس ہنگامہ کا شکار رہا۔ خبریں جن کا کوئی باضابطہ نظام تو نہ تھا۔ لیکن بہر حال صحیح یا غلط خبریں پھیلتی ہی رہتی تھیں۔ مصنف امام نے بھی لکھا ہے کہ

”خبروں کا اس وقت میں چرچا تھا۔ جھوٹی سچی ہزاروں گپ فطپ اڑا کرتی تھیں۔“

کبھی معلوم ہوتا تھا کہ طال مقام پر ہندوستانی کا پلہ انگریزوں کے مقابلہ میں بھاری ہو گیا ہے۔ اڑانے والے زیادہ تر مزید مدعا کی اضافوں کے ساتھ اس قسم کی افواہیں زیادہ اڑا کر تے تھے۔ اندکبھی یہ ماننے پر بھی لوگوں کو مجھے ہونا پڑتا تھا کہ، نگرہ برفا ب آگئے، عوام تو خیر، لیکن جہاں تک میلو خیال ہے، ملک کے ارباب فکر و بصیرت کی نظر زیادہ ترقی پر اہدائی کے بعد تازہ مردہ حکومت کے پایہ تخت لکھنؤ پر جمی ہوئی تھی اور جیشیو پرشاد جو اسی زمانہ کے آدمی ہیں

۱۹۵۷ء اختریا کی اختریگی پھر ٹیلوں والا تہر لکھنؤ و اجپٹی شاہ سے خانی ہو جانے کے بعد بن چکا تھا لیکن پرشاد مرحوم کی جلاد طنی پر سال بھر کا زمانہ بھی نہیں گذرا تھا، یعنی عمر فردی ۱۹۵۷ء کو انگریزی حکومت کی طرف سے ملک کی وسطی کا اشتہار جاری ہوا ۱۹۵۷ء کی جنوری میں راجہ کنوتیل بدلتے ہی، مئی تک فوج اور فوج کے ساتھ ملک باقی ہو گیا۔ دراصل یہی وجہ تھی کہ جاننا رچوت و سٹے نخلوں سے لکھنؤ کی طرف پر غلہ ہو پایا تھا، خدا کے بعد شہزادہ برجیس قد کو لوگوں نے جاہر علی کی مسند پر بٹھا دیا۔ برجیس نے عمر تھا۔ اس کی ماں بیگم تانی نے حکومت کی باگ سنبھالی، انگریزوں کو لکھنؤ میں کافی دشواری پیش آئی۔ اگر خیال کی امداد سات آٹھ ہزار فوج کی شکل میں دہلی کی طرف

ن کی تاریخ کے اس فقرے کا معنی

”دہلی اور کھنڈ کے ٹوٹنے ہی باغیوں کی کمر ٹوٹ گئی“ ۱۲۹ جام جہاں نما

جس کا مطلب بھی یہی ہے۔

یہ اتفاق کی بات تھی کہ مقابلہ سب سے زیادہ ان ہی دونوں مقامات میں ہوا اور کشمکش بھی سب سے زیادہ طویل ان ہی دونوں مقامات کی تھی۔ کافی وقفہ اسی لئے سوچنے سمجھنے اور فیصلہ کرنے کا ان لوگوں کو مل گیا۔ جو عوام کے بھیڑیاد ہسان میں ابتدا ہی سے شریک نہیں ہوئے تھے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس ہنگامہ میں شریک ہونے والوں میں ایک طبقہ تو ان لوگوں کا تھا، جن کے لئے ”ہٹو“ کی آواز سن تھی، ہندو اور مسلمان دونوں ہی طرح کے مریضوں کی کتابوں میں اس قسم کی باتیں جو ملتی ہیں۔ مثلاً راجہ شیشور شاہ دئے لکھا ہے کہ

”اس عرصہ میں ہزار باقیدی چھٹے اور انہوں نے شہر اور چھاؤنی کے لچے ہدشا

رگد مشو منو سے، وقت پر انگریزوں کو سر آتی تو کہے دے کہتے ہیں کہ کھنڈ کا سقوط آسان نہ تھا۔ رزٹنسی کی کوٹھی بلی گارڈ کے دروازوں میں جھجکا کر کے ہلائی کی نشانیاں محفوظ ہیں۔ اس موقع پر بے ساختہ جی جاہد ہے کہ ایک سی ہوئی، مات کا ذکر کروں، اگرچہ اب۔ ان باتوں کے سنے دے ہی رہ گئے ہیں اور ماننے والے نواب صمد یار جنگ مولانا حبیب الرحمن خاں شیردانی صمدی صمد اور سرکار احمدیہ قدس اللہ سرہ سے ایک دفعہ نہیں مختلف موقعوں پر یہ بات فقیر نے سنی تھی کہ انگریزوں کے مقابلہ میں جو لوگ رڑے تھے ان میں حضرت مولانا شاہ فضل الرحمن گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ بھی تھے۔ اچانک ایک دن مولانا کو دیکھا گیا کہ خود بھاگے جارہے ہیں اور کسی چودھری کا نام لے کر جو باغیوں کی فوج کی اصری کر رہے تھے کہتے جاتے تھے کہ بڑے کا کیا فائدہ خضر کو تو میں انگریزوں کی صف میں پار ہوں۔ نواب صاحب ہی دوسرے واقعہ کا ذکر بھی فرماتے تھے کہ خضر کے بعد جب گنج مراد آباد کی دیران مسجد میں حضرت مولانا جاکر شہم ہوئے تو اعلان ایسا مست سے جس کے کنارے مسجد کے کسی در سے انگریزی فوج گھر پہنچی مولانا مسجد سے دیکھ رہے تھے اچانک مسجد کی سیڑھیوں سے اتر کر دیکھا گیا کہ انگریزی فوج کے ایک سائیس کی جو باگ ڈھ کھوٹے دھیرے ٹھوٹے کٹھن ہوئے تھیں باتیں کر کے پھر پڑا ہوا انگریزوں کے ہاتھ پر یا خود خضر فرماتے تھے کہ سائیس جس کی جین گنگری کی غصہ تھے جس پر جاکر کیلک آج جا میں کہا کہ حکم ہی ہوا ہے۔ یہ دایت نواب جب سنی ہوئی ہی باقی خضر کا مطلب کیا اور حضرت جن کی خانی شکل تھی جس نام پر ظاہر ہوتی ہے انھیں کیلئے شاہد دہلی اور خضر کی کتابیں پڑھنے لگا جو کچھ دیکھا جا رہا تھا اس کے باطنی پہلو کا یہ شک تھا۔

قصاب، ڈوم، چار لغیر محک سنگے، بہتر سائیس گھیسارے، خدمت کار خاندان
درجہ کمین اور روزیوں سے جو چیر اس مانعہ کر برقدازی کرتے تھے، خواہ بڑا بڑا
چھپاٹک لگا کر گھنٹوں تک گھنٹہ ہلایا کرتے تھے شانِ یوسے، صلاہام جہاں نما
یا مسید کے رسالہ میں ہے کہ شریک ہوئے دالوں میں

”ایسے حراب، ارد پودے، ارد پداوار آدمی تھے کہ بھر شراب خوری اور تماشائی و ملاج
اور رنگ دیکھنے کے کچھ وظیفہ ان کا نہ تھا۔“ صلاہام حیات جاوید

مکن ہے کہ حکومت کو خوش کرنے، درہندوستان کے عام باشندوں کے جرم کو ہلکا کر کے
دکھانے کے لئے بھی اس قسم کی باتیں لکھی گئی ہوں۔ لیکن اس کا انکار مشکل ہے کہ جن لوگوں نے
ہنگامہ میں حصہ لیا تھا، ان میں کافی تعداد اس قسم کے لوگوں کی بھی تھی، اسی ہنگامہ میں کابہر ہنگامہ
میں اس تماشا کے لوگوں کا یہ پڑنا، ایک عام بات ہے۔

لیکن اسی سبب کے ساتھ یہ دعویٰ بھی قطعاً غلط ہے کہ سنجیدہ، وفیدہ طبقات کے افراد بھی
اس میں شریک نہ تھے۔ یہ حقائق اور واقعات کی تکذیب ہے، السبتہ فرقہ وروں گروہوں میں
یہ تھا کہ عوام کا بے قید طبقہ تو ”ہو“ کے ساتھ کود پڑا، اور وہ یوں ہی کود پڑنے کا عثرنا عادی بھی
ہوتا ہے۔ اس کے سامنے کوئی بڑی غرض ہوتی بھی نہیں، بے آئینی کے منافع سے فوری طور
پر مستفید ہونا کچھ پا کر نکل جانا، ان چھوٹے مقاصد کے سوا مشکل ہی سے ان کا قدم کسی بلند
نفس الہین کے لئے اٹھتا ہے، مگر ظاہر ہے کہ مشکل و فراست اور اس سے بھی زیادہ دین
کی حائد کی ہوئی ذمہ داریاں جن کی زندگی تھی، بلکہ دین ہی کی پکار پر لپیک کہتے ہوئے جو اٹھے تھے
ان کے متعلق ایک لمحہ کے لئے کسی حیثیت سے بھی پوچھا جاسکتا ہے کہ وہ بھی اس ماسیانہ
”ہو“ پر دوڑ پڑے، حالکم کیف تحکمون

اوروں پر بحث کرنے کا یہاں موقع نہیں ہے۔ لیکن سیدنا امام الکبیر کے متعلق محض جن ظن
ہی کی بنیاد پر میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ معلومات کا جو سرمایہ معتبر ذرائع سے مجھ تک پہنچا ہے،

جو بھی ان سے واقف ہوگا وہ میری ہمنوائی پر انشاء اللہ اپنے آپ کو مجبور پائے گا۔ اب خاص ترتیب سے اپنی ان معلومات کو پیش کرتا ہوں۔

سبب اول

آپ مجھ سے یہ سن چکے کہ میرٹھ میں کارروائی کا آغاز ۱۳۵۷ھ کی ۵ مئی سے ہوا۔ رمضان کی دسویں تاریخ تھی۔ اسی دن لکھنؤ کے کھلی چاندنی میں لوگ میرٹھ سے دہلی روانہ ہوئے۔ خیر بات تو تاریخ بتاتی ہے۔ اب سینے، مصنف امام نے اپنی کتاب میں یخرو دیتے ہوئے کہ ”اسی عرصہ میں غدر ہو گیا۔“

آگے دہی سیدنا امام الکبیر کے متعلق یہ اطلاع دیتے ہیں۔

”بعد رمضان احقر کو بہارن پور لینے کو تشریف لائے، چند آدمی اور وطن دار ساتھ تھے،

اس وقت راہ چلنا بددن، تھیار اور سامان کے دشوار تھا۔“

جس سے حسب ذیل نتائج پیدا ہوتے ہیں۔

- (۱) غدر کے زمانہ میں ہمارے مصنف امام اپنے وطن نانوتہ میں نہیں بلکہ بہارن پور میں تھے۔
- (۲) لیکن سیدنا امام الکبیر (بجائے دہلی یا میرٹھ کے) معلوم ہوتا ہے کہ نانوتہ ہی میں قیام فرمایا۔
- (۳) یہ رمضان جس کا مصنف امام نے اس موقع پر ذکر کیا ہے، یقیناً رمضان کا دہری مہینہ ہے، جس میں جیسا کہ عرض کر چکا ہوں میرٹھ کی فوج باغی ہوئی اور باغی ہو کر دہلی پہنچی۔ قدرتی طور پر دہلی کو جو علاقے زیادہ جھل تھے جیسے مظفرنگر، بہارن پور وغیرہ معلوم ہوتا ہے کہ بے آئینی کے عام آثار سے رمضان ہی میں متاثر ہو چکے تھے۔ راستہ کا امن وامان ختم ہو چکا تھا۔ اب خواہ عوام نے خود قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا، یہ اس کا نتیجہ ہو، یا جیسا کہ مولوی عاشق الہی صاحب کا بیان ہے کہ ”گورنمنٹ نے باغیوں کی بغاوت کے باعث اپنا امن اٹھا لیا۔ اور بلند پورہ اشتہار عام اطلاع دے دی کہ اپنی مخالفت ہر شخص کو خود کرنی چاہئے۔“

اس کی وجہ سے یہ صورت حال پیدا ہو گئی ہو۔

(۴) سیدنا الامام الکبیر کی جلالت اور بڑی دہادری کی تہادت کے ساتھ ساتھ مصنف امام

کے مذکورہ بالا بیان کا کھلا ہوا اقتضایہ ہے کہ غلہ کے شروع ہونے کے ساتھ ہی سیدنا الامام الکبیر قطعاً اس ہنگامہ میں شریک نہ ہوئے۔ بلکہ نانوۃ سے سہارنپور آنے کے بعد بجائے اس کے کہ جن میدانوں میں مقابلہ ہو رہا تھا، ان میں سے کسی میدان کی طرف چلے جاتے، اپنے ساتھ مصنف امام کو لے کر وطن نانوۃ ہی تشریف لے آئے۔

یہ ہمہ ہی نتائج ہیں جو مصنف امام کی مذکورہ بالا اطلاع سے پیدا ہوتے ہیں۔ آگے یہ سوال کہ نانوۃ میں آپ کا کب تک قیام ایام غلہ میں رہا؟ قطعی حد پر تو اس کا جواب دینا مشکل ہے لیکن مصنف امام اسی سلسلہ میں جب سہارنپور سے سیدنا الامام الکبیر کے ساتھ نانوۃ پہنچے، اور ان دنوں بزرگوں کا قیام اسی قصبہ میں تھا۔ آگے جو یہ لکھا ہے کہ

”جب احقر وطن (نانوۃ) پہنچا، چند ہنگامے مفسدین کے پیش آئے جس میں گانا

کی کمال جرات و ہمت ظاہر ہوئی۔“

نظاہر اس سے تو یہی سمجھ میں آتا ہے کہ خود نانوۃ پر بھی وٹ مار کر نئے دالے غارتگروں نے حملہ کیا، اور قصبہ والوں کے ساتھ مل کر ان کی مافحت میں سیدنا الامام الکبیر نے بھی امتیازی حصہ لیا۔ ایک نہیں بلکہ ”چند ہنگامہ کے پیش آئے“ کے لئے چاہئے تو یہی کہ ”کافی عرصہ“ تک مانا جائے کہ نانوۃ میں سیدنا الامام الکبیر کا قیام رہا، افسوس ہے کہ ان ہنگاموں کی تفصیلات کے جاننے کی کوئی صورت باقی نہ رہی، یہ کون لوگ تھے، اور نانوۃ پر بار بار حملہ کیوں کرتے تھے، ان سوالوں کا کیا جواب دیا جائے۔

شاید ان ہی ہنگاموں کی وجہ سے بھی، اور جیسا کہ مولانا عاشق الہی کا بیان ہے کہ حفاظت کی ذمہ داری حکومت نے اپنے سر سے اتار کر خود ہندوستان کے باشندوں کے سر و مال ہی تھی، لہذا جس وجہ سے بھی، یا یہ کہ مستقبل میں کیا صورتیں پیش آنے والی ہیں۔ کچھ اس کے امکانات کو بھی

سوچ کر مصنف امام نے لکھا ہے کہ

”اس زمانہ میں (یعنی جب ملک میں غدر برپا تھا اور ان کا قیام نانوتہ میں تھا) ہمارے بھائی ہم عمر اکثر بندوق اور گولی لگائے میں مشق کرتے رہتے تھے۔“

جس سے معلوم ہوتا ہے کہ نانوتہ میں شیوخ کی جو عام بے دردی تھی، اس میں نشانہ بازی وغیرہ جیسے جنگی مشاغل کی مشق کا غیر معمولی ذوق اور شوق پیدا ہو گیا تھا۔ کہنے والا یہ کہہ سکتا ہے کہ شاید آئندہ شریک ہونے اور شریک کرانے کی یہ تہید ہو۔ لیکن اب اسے کیا کیجئے۔ مصنف امام جی نے اسی کے بعد جو کچھ لکھا ہے ”اس سے تو یہی سمجھ میں آتا ہے کہ ان جنگی مشقوں سے کم از کم ذاتی طور پر سیدنا الامام الکبیر کا نہ کوئی تعلق تھا، اور نہ کسی خاص قسم کی دل چسپی ہی معلوم ہوتی ہے، کہ ان مشاغل سے آپ لیتے تھے۔ وہ لکھتے ہیں کہ جس زمانہ میں نانوتہ کے نوجوان چانداری کی مشق کر رہے تھے، کہ

”ایک دن آپ (سیدنا الامام الکبیر) مسجد سے آئے، ہم گویاں لگا رہے تھے، اور نشانہ بازی کی جائے پر ایک نیم کا پتہ رکھا تھا، اور اس کے گرد ایک دائرہ کھینچا تھا، قریب سے بندوق لگاتے تھے۔ گویاں ٹی کی تھیں۔“

جس سے پتہ چلتا ہے کہ چانداری میں بیٹی کی گولیوں کے استعمال کرنے کا طریقہ ہندوستان میں مروج تھا۔ یا قلت سرمایہ کا یہ نتیجہ ہو، بہر حال وہی کہتے ہیں کہ مسجد سے نشانہ بازی کے اسی مقام پر پہنچ کر

”مولوی صاحب (حضرت نانوتوی) نے فرمایا کہ بندوق کیونکر لگاتے ہیں، مجھے بھی دکھاؤ۔“

اس کے سوا اور مطلب اس کا کیا سمجھا جائے کہ فساد کے ہنگاموں میں کافی زور جس زمانہ میں پیدا ہو چکا تھا، اس وقت تک سیدنا الامام الکبیر بندوق چلانا بھی نہیں جانتے تھے۔ بندوق کیونکر لگاتے ہیں؟ پہلی دفعہ اپنی پوری زندگی میں بندوق چلانے والوں سے یہ پہلا سوال آپ کی طرف سے شاید

پیش ہوا۔ اب یہ آپ کی عبقریت اور فطرت فائزہ کا نتیجہ تھا جیسا کہ مصنف امام لکھتے ہیں، کہ دریافت فرماتے پر

”کسی نے ایک فیر کی اور قاعدہ نشانہ کا ذکر کیا“ ۳۲

گویا کر کے بھی دکھایا، اور نشانہ پر گولی مارنے کا جو طریقہ ہے، اسے بھی زبانی بتا دیا۔ مصنف امام کا بیان ہے کہ بس ایک دفعہ دیکھو اور سن لینے کے بعد دیکھا گیا کہ سیدنا الامام الکبیر نے

”تب بندوق ہاتھ میں لے کر فیر کی“ ۳۳

برگ نشانہ کی طرف دوڑے وہی لکھتے ہیں کہ دیکھا گیا تو معلوم ہوا کہ

”صاف گولی نشانہ پر لگی“ ۳۴

اس کے بعد مصنف امام نے اس قسم کی باتوں کا ذکر کر کے کہ نانوہ کے دوسرے بوجوان جو رہا سے نشانہ بازی کی مشق کر رہے تھے اور نیم کے پتہ کی جگہ اس دوسرے میں گولی کو پہنچا دینے کو کہا جانی جگھتے تھے جو پتہ کے اندر گرنے لگے دیا جاتا تھا، ان کے مقابلہ میں بغیر کسی سابقہ مشق کے محض ایک دفعہ دیکھ لیں اور سن لینے کے بعد پہلے فیر ہی میں ٹھیک نشانہ یعنی نیم کے پتہ کو اپنی گولی سے سیدنا الامام الکبیر نے جواڑا دیا تھا، ممکن ہے کہ اس کو ”برہدف زند تیرے“ کا اتفاقی واقعہ سمجھا جائے۔ مگر اپنے ذاتی تجربات کی بنیاد پر اس خیال کی تردید کرتے ہوئے وہی لکھتے ہیں، کہ ”یہ بات اتفاقی نہ تھی، اپنی فہم سے حقیقت نشانہ بازی کی سمجھ کر بدن ایسی وضع پر سادہ لیا جو فرق ہو جانے کی وجہ نہ ہوئی۔ تیرا غاڑوں کو دیکھا ہے کہ سر سے پا تک ایک خط مستقیم ہو جاتے ہیں“ ۳۵

اور جو بھی سیدنا الامام الکبیر کی فطرت فائزہ کی خصوصیتوں سے متوہذ بہت واقف ہے۔ وہ مصنف امام کی رائے کی تائید ہی کرے گا۔ مگر مجھے اس موقع پر مصنف امام کے بیان کی روشنی میں یہ کہنا ہے کہ مقابلہ اور مقابلہ میں عملی شرکت کا فیصلہ سیدنا الامام الکبیر اگر پہلے سے کئے ہوئے ہوتے، تو اس زمانہ تک آپ کا جنگی آلات کم از کم بندوق کے استعمال سے اس دور میں گمانہ نہ جانا کیا ممکن تھا،

کچھ بھی ہو، اتنی بات بہر حال یقینی ہے کہ اگر بن ناقابل انکار چشم دید گواہیوں کا کھلا ہوا اقتضار ہے، کہ مالی خرابی سے زیادہ اس قسم کی افواہوں کی کوئی قیمت نہیں ہے کہ غصہ کے ہنگامہ کے سربا کر لے نہیں دوسروں کے ساتھ سیدنا الامام الکریم (آپ کے علمی و دینی رفتار کے بھی ہاتھ تھے۔ بلکہ واقعہ یہی ہے جو مصنف امام نے لکھا ہے کہ

”مولانا فسادوں سے کوسوں دور تھے“

آخر حسب روایت مولانا طیب صاحب حب منجھانے والے حضرت والا کو نظر نہیں آ رہے تھے تو تعمیر سے پہلے تخریب کی یا خروج سے پہلے درون کا خیال مکن ہے عایوں کے نزدیک ضروری نہ ہو، لیکن سیدنا الامام الکریم (آپ کے متعلق اس قسم کے خود تراشیدہ ادہام بخیر و شر کے سوا اور بھی کچھ ہو سکتے ہیں؟

سیاسی سمجھ جن لوگوں کے نزدیک صرف ماردھاڑ، اکھاڑ بچھاڑ کا نام ہے، وہ تو جو چاہے سوچیں، سوچ سکتے ہیں جو چاہے کریں کر سکتے ہیں۔ لیکن اسلام اپنے مانتے والوں کو جس قلب سلیم، ذہن سلیم، دماغ سلیم، فکر سلیم کا مالک بنلاتا ہے، ان لوگوں سے غوغائیوں اور خوشیوں کی بہنگم حرکات کی توقع دلیل ہے اس بات کی کہ توقع کرنے والے اسلام کی روح سے قطعاً بے گناہ ہیں، ایک صحیح اسلامی وجود، اس کی حالت میں ہو یا جنگ کی حالت میں، کسی وقت اور کسی حال میں کسی کے لئے نہ وہ دھوکا ہے اور نہ فریب، ہر حال میں آئین اور اصول کی پابندی بھی مسلمان کی زندگی کا سب سے زیادہ نمایاں پہلو ہے، اسی لئے اپنے ماحول میں رہنے والوں کے لئے امن و عافیت، طمانیت و سکینت، سلامتی اور خوش باشی کی وہ مجسم ضمانت ہوتا ہے۔ دوست تو دوست دشمن بھی اسی بھر دسہ کو اپنے دل میں پاتے ہیں اور یہی ان کو پانا بھی چاہئے کہ غیر آئینی طریقے اختیار کر کے مسلمان کسی کے لئے کسی زمانہ میں کسی جگہ خطرہ نہیں بن سکتا۔ اس اعتباری خصوصیت سے جو حقناز زیادہ دور ہے، سمجھنا چاہئے کہ اسی حد تک وہ اسلام اور اسلامی تعلیمات کی روح سے دور ہے۔

۲

بہر حال فسادوں سے قطعی دودھ ہونے کے باوجود پھر یہ سوال کہ آخر اس واقعہ کی صحیح نوعیت کیا تھی جس کی وجہ سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ شہداء والے ہنگامہ میں سیدنا امام الکبیرؑ نے بھی عملی حصہ لیا تھا۔ جیسا کہ مسلسل کہتا چلا آ رہا ہوں، اصل واقعہ کا احکام تو واقعہ کا انکار ہوگا، ایسے سارے دور، نفع جن سے غیر مشتبہ نفسین کے سوا اور کچھ پیدا نہیں ہو سکتا۔ یہ واقعہ پہلی نسلوں سے آئندہ نسلوں تک منتقل ہوتا چلا آ رہا ہے۔ قطعی طہ پر ثابت ہے، کہ آپؐ لڑے بھی، نہ خفی بھی ہوئے الغرض سوانح مخطوطہ کے مصنف کے لفظ ”غازی“ کے لئے جن جن چیزوں کی ضرورت ہے، ان سب کے حاصل کرنے کے مواقع قدرت کی طرف سے آپؐ کے لئے آسان کئے گئے تھے۔ ایک چیز یعنی تاریخ زاد تو ساری کڑیوں کا مرتب کر کے پیش کرنا مشکل کیا میرے لئے تو ناممکن ہے۔ جن وثائق اور کتابوں سے معلومات کی فراہمی میں مدد ملی ہے سب کے سب تاریخ کے ذکر سے خالی ہیں۔ واقعات کا ذکر کیا گیا ہے۔ لیکن کب کس مہینہ میں مہینہ کی کس تاریخ میں یہ واقعہ پیش آیا، اس کا ذکر کسی نے نہیں کیا ہے۔ تاہم ان ہی بزرگوں کا صدقہ ہے کہ تاریخ کی تیسریں کے بغیر یہی لیکن واقعات تو بحمد اللہ معلوم ہو گئے۔

خدا کا ہنگامہ ملک کے حوالہ عرض میں برپا تھا۔ اور جیسا کہ آپؐ دیکھ چکے کافی عرصہ تک اس زمانہ میں ہم یہ ماننے پر مجبور ہیں کہ سیدنا امام الکبیرؑ اپنے آبائی وطن نافو تہ ہی میں مقیم رہے۔ نافو تہ کے قیام کے ان دنوں میں میں اتنا معلوم ہوتا ہے کہ قصبہ پر شورش پسند غوغائیوں کی طرف سے متعدد بار حملے ہوئے، باشندگان قصبہ کے ساتھ سیدنا امام الکبیرؑ بھی مدافعت میں حصہ لیتے رہے۔

بقول مصنف امام

”جس میں مولانا کی کمال جرات و ہمت ظاہر ہوئی“

مدافعت کی ان کاروائیوں کو بھی غدری ہنگامہ کی سترکت قرار دی جائے تو کہا جاسکتا ہے کہ اس حد تک قیام نافو تہ ہی کے زمانہ میں گویا آپؐ شریک ہو چکے تھے۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہ

شرکت آپ کی تو فرمان نبوی

من قتل دون ماله فهو شهيد ومن

قتل دون عرضة فهو شهيد لا حول

کی تعیسی شکل تھی

جو شخص اپنے مال کی حفاظت کرتا ہو سداگ و شہید

ہو اور جو اپنی آبرو بچانے بجائے ماراگ وہ شہید ہے ام

سوال یہ ہے کہ ہندوستان کی مقامی حکومت کو ختم کر کے باہر کی جس قوم نے اس ملک پر

سیا سی اقتدار اپن قائم کر لیا تھا۔ باہر کے مسطہ پرزوں نے اس پر دنی اقتدار کے ساتھ تصادم اور مقابلہ کی صورت کہاں اور کیوں پیش آئی، کیونکہ مقصود اس مسئلہ میں مقابلہ اور مقابلہ کا یہی پہلو ہے۔

اس پر غور کرنے کے لئے اس مقدس جماعت کی تاریخ اعلا کلمہ، اللہ کو سامنے رکھ کر لیسنا

چاہئے۔ یہ تو ہندوستان سے مسلمانوں کا اقتدار ختم ہو کر ایک بدیسی کے اقتدار کے سامنے آ جانے

کا مسئلہ تھا۔ ان حضرات کے سید الطائفہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے تو خود مسلم اقتدار میں

بھی ہر مذہبی اور سیاسی باطل کے خلاف عظیم جہاد بلند رکھا، تو ان کے تربیت یافتہ کفر کی شوکت

کے زمانہ میں اعلا کلمہ الحق کے مقصد سے کیسے دست بردار ہو سکتے تھے اس لئے ان حضرات کے

سامنے سب سے پہلے تو یہ اعلا کلمہ الحق کا مقصد سامنے تھا۔ ساتھ ہی قومی طور پر ہندوستان

کی لیسنے والی اقوام میں کوئی قوم ایسی نہ تھی جو انگریزوں کے ابتدائی طرز عمل اور نظام سے تنگ

آئی ہوئی نہ ہو، جس میں مسلمان خصوصیت سے زیادہ متاثر تھے۔ اس لئے ان بزرگوں کے سامنے

اعلا کلمہ اللہ کے ساتھ ساتھ عام ہندوستانی اقام کی یہودی اور فلاح کا مسئلہ بھی پیش نظر تھا۔

جس کا حل اس کے سوا دوسرا نہ تھا کہ انگریزوں کا اقتدار اس ملک میں باقی نہ رہے۔

ساتھ ہی سیدنا امام الکبیر کے ان اکابر حضرت مسیح احمد شہید اور حضرت مولانا اسماعیل شہید

جیہا اللہ کا قریبی اسوہ بھی پیش نظر تھا۔ ان چند در چند جو بات کے تحت ان اکابر میں یہ جذبہ بطور

قد مشترک کے سرچر رہا تھا کہ اس ملک کی یہودی و فلاح انگریزوں کے قیام اور راج میں نہیں ہے

بلکہ ان کے یہاں سے ہٹنے اور باہر ہو جانے میں ہے۔ البتہ اس جذبہ کے ساتھ جس طاقت کی

ضرورت تھی، وہ مسلمانوں میں باقی نہ تھی اگر وہ ہوتی تو ملک ہی ہاتھ سے کیوں جاتا۔ اس لئے
سات دن ان بزرگوں میں اس کا ذکر و فکر رہتا تھا، کہ یہ بھاری پتھر اس ملک کے سر سے کیسے
اٹھایا جائے۔

اسی دوران میں مشہور کاہنگارہ پیش آیا۔ جب تک اس ہنگامہ کی صورت ایک غدر بار بار
کی رہی۔ ان بزرگوں کو اس سے کوئی تعلق نہ تھا۔ لیکن جب کہ اس نے طول کھینچ کر ملک کی
رعایا کو راعی کے مقابلہ پر لا کھڑا کیا اور ادب و سوادِ ہندوستان پر انگریز کا پیدا ہو گیا۔ جس میں اس
کے امکانات نظر آنے لگے کہ انگریز کا بیٹا استبداد ڈھیلہ پڑھائے یا اس کے پیر سی انگریز
تو یقیناً اس موقع سے فائدہ اٹھاتا ان بزرگوں کے اصلی اور بیادہی نصب العین میں مسلمان
ہو سکتا تھا اس لئے خاموش نہیں رہ سکتے تھے۔ بالخصوص جبکہ انگریزوں کے مظالم جو اس سلسلہ
کے محرک تھے آخر کار اپنی انتہا کو پہنچ گئے تھے تو اب کون سی چیز رہ گئی تھی جو ان بزرگوں کے
ارادوں میں حرکت پیدا نہ کرتی اور سیدنا الامام اکبر کو جو اس سلسلہ کو بہت پہلے سے بحشم بصیرت و
عبرت دیکھ رہے تھے اس میدان میں آنے سے روکتی۔

پھر جاں جذبہ اعلا، کلمۃ اللہ، مذہبی حمیت، ملکی غیرت اور برادارانِ ملک کی مظلومیت عامہ کے
پیش نظر ان کے استخلاص کا جذبہ و غیرہ اس براءت تھے جنہوں نے ان بزرگوں کو خاک و خون کے
تماشوں میں لا کھڑا کیا۔

اس سلسلہ میں انگریزی مظالم کے بعض ناگفتہ حوادث بھی ایسے پیش آئے جس سے ان بزرگوں
کے عزائم میں جلد حرکت ہو گئی اور خود ان حوادث میں بھی بعض شرعی پہلو ایسے تھے کہ ان کی بناء پر ان
کے عزائم کو جلد متحرک ہو جانا چاہئے تھا۔ جس میں سے مثلاً ایک یہ بھی ہے جس سے انگریزوں کی
معاہدہ شکنی اور فساد کی کھلے طور پر واضح ہوتی ہے کہ

سب سے پہلے اس باب میں ایک اطلاع مولانا عاشق الہی مرحوم کی کتاب تذکرۃ المرشید
میں ملتی ہے۔ مولانا عاشق الہی صاحب نے لکھا ہے کہ تھانہ بھون جو سیدنا الامام اکبر کے پیر و

حضرت حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا وطن پاک تھا۔ اسی تھا۔ بھون کے قصبہ میں قاضیوں کا ایک اچھا قاضی خوش حال رئیس جان بھی رہتا تھا۔ قاضیوں کے اس خاندان کے ٹوٹے پھوٹے مکان، خستہ درویدہ حال میں اب بھی تھا۔ بھون میں موجود ہیں۔ سرسری نظر اس پر خاکسار کی بھی پڑ چکی ہے۔

مکانات کی محل صرائوں کی شان ان سے اب بھی نمایاں ہے۔ مظاہر کافی آمدنی والی جاگیر حکومتِ مظہر سے قاضیوں کے اس خاندان کو ملی ہوئی تھی۔ جس زمانہ میں غدر کا متہ ملک میں سرور ہو، قاضیوں کے اس خاندان کے رئیس قاضی عنایت علی خاں نامی تھے۔ مولانا عاشق الہی نے لکھا ہے کہ وہ

”تھا بھون کے نیک و نیک سرکاری منسٹر جو، ذمہ دار“ تذکرۃ الرشید میں ہے۔

بظاہر اس سے بھی کچھ میں آتا ہے کہ عام بغاوت سے بچوٹ بٹنے کے بعد بھی سرکارِ برصغیر حکومتِ مسلمہ کے ساتھ ہی خواہی اور مصالحت پسندی کا رشتہ جن لوگوں سے قائم کر رکھا تھا ان میں تھا۔ بھون کے قاضیوں کا یہ زبیر الدین رئیس خاندان بھی تھا۔ نیز تھا۔ بھون کی شورش کے آغاز کے متعلق تذکرۃ الرشید ہی کے حاشیہ پر جو فقرہ درج کیا گیا ہے کہ

”اسی گستاخوں نے اندھا دین جب کہ کئی جگہ غدر پڑ چکا تھا، اور وہی اس کا آشیانہ تھا۔“

اس میں تو اس کی تصریح بھی کر دی گئی ہے، کہ عام بغاوت کی آگ ملک میں پھیل چکی تھی، اور میرٹھ وغیرہ چھاؤنیوں سے متعلق ہو کر دی کو اپنی جدوجہد اور کشمکش کا مرکز جب لوگ بنا چکے تھے، تب کچھ دن بعد غلغار کی ابتداء تھا۔ بھون میں ہوئی۔

اور یہی میں کہنا چاہتا ہوں کہ اور کہیں جو کچھ بھی ہو رہا ہو، لیکن جس قصبہ میں بتایا جاتا ہے کہ سیدنا امام البکیر نے عملی حصہ لیا تھا، ظہورِ غدر کے کافی عرصہ کے بعد اس قصبہ کی ابتداء ہوئی۔

بہر حال مولانا عاشق الہی مرحوم کی تعداد کے مطابق ہوا یہ کہ تھا۔ بھون کے ان ہی قاضی عنایت علی کے ایک چھوٹے بھائی بھی تھے، جن کا نام عبدالرحیم تھا۔ لکھا ہے کہ ریاست کے

بست و کشاد نظم و انتظام کا تعلق تو قاضی عنایت علی بڑے بھائی کے سیرد تھا اور قاضی عبدالحکیم چھوٹے بھائی، جن کو قاضی صاحب گویا بیٹے کی طرح مانتے تھے۔ صرف امیرانہ زندگی بسر کرتے تھے، اب بچہ میں نہیں آتا کہ ایسے زمانہ میں جب ملک میں عام بامعنی پھیلی ہوئی تھی، بقول مولوی عاشق الہی صاحب مرحوم

”ہام رعایا میں برسوں کی دینی ہوں عداوت مٹکنے اور خدا بہت بڑا کر، کس زمانہ کے انتقام لینے کا وقت آگیا، جدھر دیکھو مار میٹ، اور حیر محل پر نظر کرو معرکہ آرائی و جنگ“

اس علاقہ روڈیکھنڈ میں حب سرسید احمد خاں کے ساتھ یہ صورت پیش آئی کہ بجنور جہاں وہ حکومت کے ایک ذمہ دار افسر کی حیثیت سے کام کر رہے تھے۔ اسی بجنور سے میرٹھ تک پہنچنا چاہتے تھے۔ لیکن باہر قدم نکالنے کی بہت نہیں ہوتی تھی پر مشکل بجنور سے ہلڈ ڈرنای مقام تک ڈپٹی رحمت خاں کی معیت میں پہنچ پائے۔ سات کو ہلڈ در سے پیادہ پا میرٹھ کے ارادہ کر سکتے کہ موضع پلانہ کی سرحد پر بقول مولانا حالی

”دو ہزار گنوار مسلح ان کے لوٹے اور مار ڈالنے کے ارادہ سے دھڑے“

سید صاحب کی زندگی باقی تھی، بخشی نامی ایک پدھان نے جہاں بخشی کرائی، پلانہ سے گرتے پڑتے چاند پور پہنچے، چاند پور میں بھی

”کئی ہزار آدمیوں نے بندو قوں اور ہتھیاروں سے ان کو گھیر لیا“

یہاں بھی چاند پور کے رئیس میر صادق علی خاں فرشتہ رحمت بن کر آڑے آگئے اور سید صاحب کی جان بچا گئی۔ چاند پور پھر اٹوں ہوتے ہوئے بہ ہزار خرابی افواہیں جن وقت میرٹھ تک پہنچنے میں سید صاحب کامیاب ہوئے تو مولوی حالی صاحب نے لکھا ہے کہ

* ان کے (سید صاحب) کے پاس چھ پیسے اور اس پھٹے ہوئے کرتے کے سوا جو

وہ پہنے ہوتے تھے اور کچھ نہ تھا، ”ملا جات جاوید“

الغرض حالات تو ایسے سندھ ہے تھے۔ لیکن قاضی عبدالرحیم قاضی عنایت علی حد کے چھوڑے
 بھائی کو خدہ ہی جانتا ہے ہاتھیوں کے خریدنے کا سودا مانا میں کیوں سہایا؟ سہارنپور ہی اس
 علاقہ کا مرکزی شہر تھا، تو اس شوق کی تکمیل کا امکان تھا، مولانا عاشق الہی صاحب نے لکھا ہے
 کہ ہاتھیوں کی خریداری کے شوق میں تھلنا بھون سے

”مع چند صاحب کے سہارنپور گئے۔ اور سرانے میں کسی دوست کے پاس ٹھہرے“
 یہاں تک تو قعدہ رنگ میں رہا۔ اب آگے تقدیر تدبیر کے جس پیچیدہ رنگ میں پیش ہوئی اور
 مشہورہ کوہ آتش فشاں بن گیا، اس کی تفصیل سقے، بطور کچھ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سہارنپور کا یا تو
 غدہ کے قصوں میں کوئی حصہ ہی نہ تھا یا کچھ تھا بھی تو بات دہ دہا جی تھی، ہنسی صاحب نامی کوئی انگریز
 افسر قبول مولانا عاشق الہی

”ہاتھیوں کی سرکوبی کے لئے حکم موت کا مجاز بنا کر انتظام ضلع سہارنپور میں معیت
 کیا گیا تھا“ ص ۷۷

اتفاق کی بات کہ ایک بنیا جس کا نام تو معلوم نہ ہو سکا، لیکن مولوی عاشق الہی صاحب کے بن
 الفاظ سے کہ سہارنپور میں وہی بنیا
 ”کئی دن سے ٹھہرا ہوا تھا“

قیاس یہی چاہتا ہے کہ سہارنپور کا باشندہ نہ تھا، اب خواہ تھانہ بھون کا ہو، یا تھانہ بھون کے قریب
 کسی جگہ کا تھانہ بھون کے قاضیوں کے اس خاندان سے وہ صرف اقف ہی نہ تھا بلکہ کسی وجہ سے
 وہ ان لوگوں سے کھنچا ہوا تھا، مولوی عاشق الہی نے جو یہ لکھا ہے کہ
 ”زمیندارانہ قصوں میں آدمی کے دشمن بہتر ہے جو جلتے ہیں“

اسی نوعیت کے کسی قعدہ میں وہ قاضیوں کے اس خاندان کا دشمن بن گیا تھا۔ ایسے فلاح اور فساد کے
 زمانہ میں تھانہ چھوڑ کر قاضی عبدالرحیم کا سہارنپور آنا اور یہ شہرت کہ ہاتھی خریدنے کے لئے آئے ہیں
 بات ہی ایسی تھی کہ انتقام کا مقصد ہو قہر بننے کو محسوس ہوا کہ سہارنپور کے سہارنپور کے

کوٹھی پر پہنچ گیا اور لگتی ہوئی بات اس انگریز کے کان میں پھونک دی کہ قاضی عبدالرحیم
تھانہ بھون سے

”دہلی ملک بھیننے کے لئے ہاتھی خریدنے سہارنپور آیا ہوا ہے“

بٹئے کے ذریعہ یہی خبر چمکی صاحب تک پہنچی، نیز مولوی عاشق الہی صاحب کے حاشیہ
والے بیان میں یہ فقرہ جو پایا جاتا ہے کہ

”ادھر دشمنوں نے گلی کو چوں میں اس افواہ کو پھیلادیا“

جس کا بظاہر مطلب یہی معلوم ہوتا ہے کہ دہلی ملک بھیننے کے لئے قاضی عبدالرحیم تھانہ سے
سہارنپور ہاتھی کی خریداری کے سلسلہ میں آئے ہیں یہ افواہ شہر میں عام طور پر کسی نہ کسی طرح
پھیل گئی یا پھیلا دی گئی تھی۔ نتیجہ ان ساری باتوں کا جو ہو سکتا تھا وہ ہوا، لکھا ہے کہ چمکی صاحب
نے فوراً حکم دیا اور

”ایک گارڈ سرائے روانہ کیا گیا، اور عبدالرحیم خاں مع ہمراہیاں بالزام بغاوت جیل خانہ
میں بھیج دیئے گئے“

کوئی شبہ نہیں کہ غلط ہو یا صحیح۔ لیکن واقعہ جس رنگ میں نمود بنے کے ذریعہ شہر کی افواہ کی راہ کو
چمکی تک پہنچا تھا اس کے لحاظ سے اس حد تک چمکی کی کارروائی شاید چنداں قابل اعتراض نہ
ہو سکتی تھی، بقول مولوی عاشق الہی

”زمانہ تھا اندیشہ ناک اور احتیاط کا“

یہاں تک چمکی نے جو کچھ کیا تھا، کہا جاسکتا تھا کہ اس وقت کے لحاظ سے احتیاط کا تقاضا
بھی شاید ہی ہو سکتا تھا۔

لیکن بات اسی حد تک پہنچ کر ختم نہیں ہو گئی، انگریزوں کا دماغ برکھلایا ہوا تھا، اور حد
سے زیادہ اختیار بھی قدرۃ آدمی کو بد مست بندیت ہے۔ چمکی نے جیل کے بعد نہ صبرائی سے
کام لیا اور نہ اصل واقعہ ہی کی تلاش و جستجو تفتیش و تحقیق کی زحمت گوارا کی اور یہ صحیح ہے کہ

مولانا عاشق الہی کے حاشیہ واسطے بیان میں ہے کہ بعد حکومت نے پنکھی کے قصہ کو غلط
سمجھاتے ہوئے اقرار بھی کیا تھا کہ

”غلی سے یہ حرکت سسرزد ہو گئی“۔

جتنے ہیں حکومت کی یہ اعتراضی غلطی جس کا مرتکب حکومت کا نمائندہ پنکھی صاحب ہوا، کیا تھی پھر
بے کسی و بے بسی ایک آدمی نہیں بلکہ قاضی عبدالرحیم دوران کے رفقاء جو توند سے ان کے ساتھ آئے
تھے، مولوی عاشق الہی کی اطلاع ہے کہ اس

”ناکردہ گناہ جماعت کو بچانسی کا حکم ہو گیا“۔

ایک ایسا مبہول الحال بنیا جس کا نام آج تک معلوم نہ ہو سکا کہ کیا تھا، کہاں کا تھا، کس رتبہ کا آدمی
تھا اس کی خبر اور بازاری افواہ کی بنیاد پر یہی سوچنے کی بات ہے کہ کسی فرد کو نہیں، بلکہ ایک پوری
امن پسند، یعنی زندگی بسر کرے والی جماعت کو صرف قید و بند ہی کی سزا نہیں بلکہ سب کو کسی تحقیق و
تلاش کے بغیر بچانسی پر چڑھا دینا اس کا کچھ خیال نہ کرنا کہ جن لوگوں کو بچانسی دی جا رہی ہے
ان میں علاقہ کا ایک صاحب اقتدار رئیس بھی ہے، پنکھی صاحب کا یہ مجرمانہ اقدام، اور تعاقبات
فیصلہ قطع نظر اس سے کہ کتنا غیر مآل اندیشانہ تھا، سوچنے کی بات یہ ہے کہ حکومت کے آئین
اور دستور کی بے حرمتی اور رسوائی کی اس سے زیادہ بدترین شکل اور کیا ہو سکتی تھی، غور کا لفظ جس
کا اقتساب اور اطلاق اس زمانہ کے ہندوستانیوں کے طرز عمل پر کیا جاتا ہے۔ خدا جانے بھلنے
والوں کی غرض کیا ہوتی ہے۔ لیکن اگر وہی قانونی اصطلاح ہے، جو ہماری فقہ کی کتابوں میں مستعمل ہے
تو مطلب اس کا جیسا کہ جانتے والے جانتے ہیں، یہی ہو سکتا ہے کہ اس ملک کے باشندوں نے
حکومت وقت سے یہ معاہدہ جو کیا تھا کہ اس کے نافذ کردہ آئین و دستور کی پابندی کریں گے، اس
معاہدہ کو تو ذکرِ غیر یعنی قانون شکنی کے ٹوک مرتکب ہوئے تھے۔

اگر خدا کا یہی مطلب ہے، تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ انہیں جو کچھ بھی ہوا ہو، لیکن
انہیں کچھ چند دنوں سے جیسا کہ خاوند کر کر چکا ہوں، مشورہ کے پرکار کا ذکر ہندوستانیوں کی پہلی (باقی اگلے صفحہ پر)

اسی ایرانی اقتدار کی تکمیل و تکمیل کے لئے کیا گیا تھا، جو کچھ کیا گیا تھا۔

بہر حال اس سلسلہ میں اس نقطہ نظر (انتقام) سے قدم اٹھانا بھی بہر حال واجبہ شرعیہ میں سے ایک واجب تھا، جس کی ہر ذی سیدنا اللہام، لکیر اور ان کے رفقاء و اکابر نے اس موقع پر کی۔
عہد و بیعت کے انتفاضوں سے لاپرواہ قطعاً لاپرواہ ہو کر ٹوڑنے والوں نے آئین و دستور کو جو توڑا تھا، اور خود حکومت کے، اعتراف و قرار کے مطابق جو مجرم نہ تھے۔ ان کے ساتھ چہرہ دہتی اور زیادتی، یعنی دفعہ و ن کا برتاؤ جو کیا گیا تھا، اس کے مقابل میں "انتقام" اور دادخواہی کے لئے ایک دوسرے کی مدد کرنے کے لئے لوگ، ٹھکڑے ہوئے تھے، یہاں کا سیاسی اور ناکامی کے لئے 'فتح و شکست' ہر درجیت کے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بلکہ انتقام کے لئے بنی کی اس حالت میں جو کھڑے ہو گئے وہ کامیاب تھے اور جس حد تک اس باب میں جتنا زیادہ پیچھے ہو گیا، اسی حد تک سمجھنا چاہئے کہ وہ ناکام ہوا۔

(۳)

حکومت وقت اور اس کے نمائندے کے غدار اور عہد شکنی کے اس فعل کے بعد یعنی جو مجرم نہ تھے، صرف جرم کے شدید میں قطعاً خلاف آئین و دستور جن کو مجرم ٹھہرا کر موت کی آخری منزا جو کسی انسان کو کھانا انسان کی طرف سے مل سکتی ہے دے دی گئی، اس معنی کی انتقامی شکست جو سامنے آئیں، اب ان کی تفصیل سنئے، اس تفصیل میں دیکھنے کی چیز صرف یہی ہے کہ درجن ذمہ داروں سے عہدہ براہ ہونے میں ہر مرحلہ پر کن کن نزاکتوں اور دقیقہ سمجھوں سے کام لیتے دھوکے لگائے گئے۔ واقعہ یہ ہے کہ ناکرہ گنہگاروں کے اس "خون ناحق" کی خبر بہارِ نپور سے جب تھا، بھون بھون پھٹی اور معلوم ہوا کہ قاضی عبدالرحیم امدان کے ایک ایک رفیق کو پھانسی دے دی گئی توجہ کے اعتراف اور اقرار مارے گئے تھے ان پر جو اثر چاہئے تھا وہ تو ہوا ہی۔ گویا بگھٹنا چاہئے کہ سائے قصبہ ہی میں کبرام مچا ہوا تھا۔ لیکن قاضی عبدالرحیم کی بعد بے کسی، برخلاف توقع موت اور اچانک اس کی خبر جب قاضی عنایت علی بڑے بھائی، ریاست کے امیر کے کانوں میں پہنچی تو قبول مولفہ عاشق الہی۔

”اس صدمہ سے قاضی عسکری علی پر رنج و غم کے چہرہ ٹوٹ پڑے۔“

ربا سست تو رہا سست زندگی بھی بھائی کے پھانسی پا جانے کے بعد ان پر وہ بھرپور گھٹی اور عیسائی کہ کر کے بھی دکھا دیا، اب رہا سست ہی کا خیال ان کے دماغ میں تھا نہ جان کی پروا اور عزت اور مرد کا احساس ان میں باقی تھا۔ گویا جنون کی سی حالت ان پر طاری ہو گئی۔ مولانا عاشق الہی کا بیان ہے کہ

”جوشِ حزن میں بھائی کے انتقام کا خیال پختہ ہو گیا۔“

یہاں پہنچ کر مولانا عاشق الہی صاحب کا قلم خاص حالات کے کسی طبقے سے بہت زیادہ محنت سے ہو گیا ہے۔ بیان ان کا تنہا محمل ہو کر رہ گیا ہے، کہ واقعات کی کڑیوں کے ملائے میں کافی دشواری پیدا ہو گئی۔ تاہم جو کچھ انہوں نے لکھا ہے، اور دوسرے بیانات سے جو کچھ معلوم ہوتا ہے سب کو سامنے رکھنے کے بعد واقعہ کی صحیح ترتیب میرے نزدیک حسب ذیل ہو سکتی ہے۔

یہ عرض کر چکا ہوں کہ ششہ و کاہنگمار چند دنوں میں ختم نہیں ہو گیا تھا۔ بلکہ سال بھر کے تقریباً بارہ مہینوں تک کسی نہ کسی شکل میں اس کی آگ ملک کے مختلف گوشوں میں بلند ہوتی رہی اور مرکزی مقامات دلی، لکھنؤ، رزکانی عرصہ تک مقابلہ و مقابلہ کا باز نہ گرم رہا، صحیح طور پر اس کا پتہ نہ چل سکا کہ سہارنپور میں بے گناہوں کی پھانسی پانے کا وہ اس سال کے کس مہینہ میں پیش آیا۔ تاہم قرائن قیاس کا اقتضا یہی ہے کہ آغا خاندان کے چند مہینوں کے بعد یہ صورت سہارنپور میں پیش آئی۔ خیر تھا نہ بھون پہنچی۔ قاضی عسکری علی انتقام کی تیاریوں میں مصروف ہو گئے۔ یعنی اور عدوان کا معاملہ ان کے ساتھ پیش آیا تھا، انتصار اور داد طلبی کہنے، یا انتقام کے لئے تھا نہ بھون اور تھا نہ بھون کو طرف و جواب میں جو تہنات و فحش تھے۔ وہاں کے باشندوں کو بھی انہوں نے پکارا۔ نانوتہ بھی منجملہ دوسری لہنیوں کے تھا نہ بھون ہی کے نواح کی ایک اہم اور بڑی بستی تھی۔ ایسا معلوم ہوتا ہے، کہ قاضی صاحب کے نمائندے وہاں بھی پہنچے۔

اور نانوتہ تو خیر تھا نہ سے صرف چند میل کے فاصلہ پر تھا، مولانا ظاہر صاحب نے اپنی

عنایت علی خاں کا محل جس کے صحن کے

سیاسی یہ دوست ہیں "تھانہ بھون" کی جس مجلس شوریٰ کا تذکرہ کیا ہے۔ ابھی اس کا حال برسان
 کیا جائے گا۔ ہم اس مجلس میں مسید الامام الکبیر کے ساتھ ساتھ حضرت مولانا گنگوہی کو بھی پاتے
 ہیں۔ اسی سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ انتظام کارادہ جب پختہ ہو گیا تو گنگوہی تک لوگ بھیجے گئے، اور
 جن جن سے انتصار کی اس مہم میں صحیح راہ نمائی کی توقع ہو سکتی تھی ان کو تھانہ طلب کیا گیا۔ ان دول
 بزرگوں کے مرشد برحق حضرت حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا تو تھانہ ملن اور مستقر ہی تھا، ان
 کے سوا حضرت حافظ محمد صائم شہید اور مولانا شیخ محمد تھانوی بھی تھانہ ہی میں موجود تھے۔
 کچھ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ قاضی عبدالرحیم کے چھانسی پانے کے بعد تھانہ بھون کے رٹو عمل
 پر چلے حکومت کی نظر بھی تھی، احتیاط کا تقاضا بھی یہی تھا، اس لئے قاضی صاحب کی طرف سے
 جو انتصاری کہنے یا انتقامی کارروائیاں ہو رہی تھیں، ان کی خبریں گوشہ مندوں کے ذریعہ حکومت تک
 پہنچتی رہتی تھیں۔ شاید اسی زمانہ کی یہ بات ہے جس کا ذکر مولانا عاشق الہی نے تذکرۃ الرشید
 کے حاشیہ پر کیا ہے، کہ قاضی عنایت علی کے پاس

"کپہنی کی طرف سے پیام پہنچایا گیا کہ تم فساد سے باز آ جاؤ، اپنے بھائی کو صبر کرو
 غلطی سے یہ حرکت سرزد ہو گئی ہے، اگر تم انتقام سے باز آ گئے، تو تم کو تھانہ کا نواب
 بنادیا جائے گا"۔

مگر پیام کار گرفتار نہ ہوا، جو بلا لئے گئے تھے۔ تھانہ بھون میں جمع ہو گئے۔

یہ بالکل ممکن تھا کہ جمع ہونے کے بعد قاضی عنایت علی صاحب کی غشاہ کے مطابق جیسے
 ہر جگہ بارودھاڑا کھڑا پھٹاڑا کی اندھا دھند کارروائیاں ہو رہی تھیں۔ تھانہ بھون میں اسی کو شروع
 کر دیا جاتا۔ لیکن ایسا نہیں کیا گیا، بلکہ قرآن کی مندرجہ بالا آیت میں جہاں نبی کے بعد انتصار کو دینا فی
 زندگی کا اقدار ہی وصف قرار دیا گیا ہے۔ وہیں یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ

واہم وھو شورى بیدہم | اھ ان دسلانوں کے معاملات باہمی مشورہ سے ہوتے ہیں۔

یہاں یوں کی شان ہے۔ مولانا طیب صاحب کی سیاسی یادداشت میں ہے کہ تھانہ بھون میں

قائم ہوئی۔

”حس میں حضرت گنگوہیؒ اور دوسرے علماء شریک تھے۔“

یہ بھی ان ہی کا بیان ہے کہ اس مجلس میں

”باہم علمی گفتگو چھڑی۔“

سوال یہی تھا کہ واقعات جس رنگ میں پیش آچکے تھے، یعنی اپنے قانون کو توڑ کر حکومت اور حکومت کا نمائندہ خدراور قانون شکنی کا مرتکب ہو چکا تھا۔ اس بنی کے مقابلہ میں انصاف کے فرض کو محسوس کرتے ہوئے، جہاد و قساں پر آمادہ ہونے کا وقت کیا آگیا ہے؟ مولانا طیب صاحب نے لکھا ہے کہ

”اس موقع پر جہاد کے سب خلاف تھے، صرف حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ دھیاناً طریقہ پر اس میں پیش پیش تھے۔“

تذکرۃ الرشید کے حاشیہ پر مولانا عاشق الہی نے جو یہ اطلاع دی ہے کہ ”سنایا گیا ہے کہ قاضی عنایت علی کو ہمارے اکثر دینی حضرات نے اس کا رد دانی سے منع کیا۔“

اس سے بھی مولانا طیب صاحب ہی کے بیان کی تائید ہوتی ہے اور مطلب ان کا بھی یہی ہے کہ ابتداء میں اس قاہرہ حکومت کے خلاف بغیر مؤثر اسباب جہاد کیلئے کھڑے ہونے کو مجلس شور کے ارکان کی اکثریت نامناسب ہی قرار دیتی رہی۔ واللہ اعلم بالصواب مخالفت کرنے والوں کی طرف سے جو نفاذ نظر پیش کئے گئے تھے، وہ کیا تھے۔ مولانا طیب صاحب نے اجمالاً پس اتنا لکھا ہے کہ،

”سب نے جو جہتیں خلاف میں پیش کیں، حضرت (نانوتوی) نے جوش کے ساتھ سب کا مسکت جواب دیا۔“

میرے سامنے نہ مخالفت کرنے والوں کی جہتیں ہیں اور ان جہتوں کا جو مسکت جواب دیا گیا تھا۔

اس کے علم سے بھی محروم ہوں۔ بظاہر یہی خیال گندہ تار ہے، کہ مخالفت کرنے والوں کے سامنے قوت و ضعف کا سوال ہوگا، مقابلہ میں ناکامی اللہ شکست کے سوا عید کا ظاہر ہے اسباب کا اقتضا تھا، کسی دوسرے احتمال کی شکل ہی سے گنجائش پیدا ہو سکتی تھی۔ لیکن ظاہر ہے کہ نفی کے بعد ”انتصار“ کو موس کی شان قرآن قرار دے چکا تھا۔ اس کا جواب خود ہی سوچنے کیلئے دیا جاسکتا تھا۔

بہر حال تھانہ بھون کی اس مجلس شہرہ آفاق کے مکالمہ و مباحثہ میں جو کچھ بھی کیا گیا ہو، لیکن آخری نتیجہ سامنے یہی آیا، کہ جس بات کی دعوت دی گئی تھی اس سے اعراض و قعود کی کوئی وجہ وجہ درکان کی طرف سے پیش نہ ہو سکی۔ صرف مجلس کے ایک رکن حضرت مولانا شیخ محمد صاحب تھانوی جو حضرت شاہ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ کے ارشد تلامذہ میں شمار ہوتے تھے، اللہ سیدنا الامام البکیر سے عمر میں بہت زیادہ بڑے تھے۔ مولانا طیب صاحب کی یادداشت میں ہے، کہ انہوں نے آخری عذریہ پیش کیا، کہ

”اگر آپ کی چھٹیں اللہ باتیں مان لی جائیں، تو سب سے بڑی شرط جہاد میں نصب امام کی ہو۔ امام کہاں ہے کہ اس کی قیادت میں جہاد میں کیا جائے؟“

سوال بالکل اسلامی روح کے عین مطابق تھا۔ جہاں تک واقعات سے پتہ چلتا ہے، مشہور کے ہنگامہ میں اسی روح کا خیال کم کیا جاتا تھا۔ ”یوں“ کے ساتھ لوگ اٹھ کھڑے ہوتے تھے، کثرت جب تک وحدت کے نظام میں جکڑی نہیں جاتی۔ صحیح نتائج کی امید شکل ہی سے کی جاسکتی ہے دین اور دنیا کے سارے اجتماعی کاروبار میں اسلام کو اس اصول پر جتنا اصرار ہے۔ اس کا اندازہ اسی سے کیا جاسکتا ہے کہ نماز جو ظاہر ہے کہ بندے اللہ خدا کے دعائی و عبادتی تقن کا مظہر ہے۔ لیکن اس میں بھی کثرت کو وحدت کے قالب میں ڈھالنے کے لئے امام بتایا گیا ہے۔ بغیر اس بھی چند آدمی ساتھ ہوں تو حکم دیا گیا ہے کہ امامت امارت کا نظم اس میں بھی قائم کر دیا جائے۔

حدیثوں میں یہ ارشاد ہوا ہے کہ غیر ذوں کے مقابلہ میں چاہئے کہ مسلمان گنبد واحدہ (ایک ہاتھ کی شکل میں) اپنے آپ کو پیش کریں، یا دیوار سے تشبیہ دیتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ ہر مسلمان کی

حیثیت اس دیوار کی اینٹوں کی ہی تھیں میں ہر اینٹ دوسری اینٹ سے سہارا لے رہی ہو۔ بہرحال ”جہاد“ جیسے اہم اجتماعی اقدام کے لئے عادت وادامت کا مسئلہ بدیہی ہے۔ صحیح طور پر میں کہا جاسکتا کہ مولانا شیخ محمد صاحب کی ہرزہ سے سڑوں جو ٹٹایا گیا تھا اس کا صحیح مقصد کیا تھا؟ جس لب دلچسپی میں ان کا بیان ہم تک پہنچی ہے۔ اس سے تو یہی مسلم ہوتا ہے کہ شیخ تھا نبوی غائبانہ یہ خیال کئے ہوئے تھے کہ تھانہ بھون جیسے مقام میں اس مشہرہ کی تنگیں آسان نہ ہوں گی۔ بظاہر قاضی حمایت علی قصہ کے رئیس بھی تھے۔ اندر بچ بڑھے تو یہ سارا ہنگامہ ان ہی کے اجتماعی جوش اور دعوت استعداد کی بنیاد پر برپا ہوا تھا، میں صحیح طور پر ان کے شخصی حالات سے واقف نہیں ہوں، لیکن مسلمانوں کو ہندوستان کی حکومت سے محروم کر دینے کا فیصلہ قدرت جس زمانہ میں کر چکی تھی اس زمانہ کے عام حالات کی بنیاد پر کیسے کہا جاسکتا ہے کہ

”قاضی عزت علی خاں پسر نجابت علی خاں رئیس اعظم زمیندار تھانہ بھون ضلع مظفر گڑھ“

کے الفاظ میں مولانا عاشق الہی صاحب اس زمانہ کی جس بستی کو روشناس کراتے ہوں وہ رئیس اعظم زمیندار ہی ہو کر رہ گئے تھے، یا قاضی ہونے کے لئے جن صفات اور خصوصیات کی ضرورت ہے ان کی بھی نمائندگی کرتے تھے۔ عام حالت تو اس زمانہ کی یہی تھی کہ خاندان کی کسی پشت میں قاضی کا عہدہ جس کو بھی کبھی عیسر آگیا تھا وہ خاندان قاضیوں کا خاندان ہی جاتا تھا، گویا سید و شیخ پٹان وغیرہ جیسے خانوادوں کے ساتھ ساتھ اس ملک میں قاضیوں کی بھی ایک نسل ہی پیدا ہو گئی تھی، اور سید شیخ کے الفاظ کے ساتھ مسلمانوں کی اس نسل کے افراد اپنے نام کے آگے قاضی کے لفظ کے استعمال کو اپنا خاندانی حق تصور کرتے تھے۔ خواہ قصداً اتفاقاً سے ان کو وہ کام بھی تعلق نہ ہو، اب چاہے دل چاہے طغیان ہو یا دل گماز ساغہ جو چاہے سمجھئے۔ مگر واقعہ کی صورت یہی ہو گئی تھی۔ گویا جیاد پٹی وغیرہ کی فائز چل کر جبکہ بعد اس زمانہ میں ججوں یا ڈپٹیوں کی نسل بھی پیدا ہو جائے کچھ اسی قسم کے مخالف کی شکل تھی۔ سرکاری عہدوں اور منصب کے پشت پر ہونے کی تعینیت جس کا شمار مثل حکومت اپنے نام سکرات میں ہو گئی تھی۔ شاید اس قسم کی بعض نسلوں کے

پیدا کرنے میں اسی قطعاً غیر شرعی بلکہ غیر انسانی حاج کو زیادہ دخل تھا۔

کچھ بھی ہو، قیاس کا اقتدار یہی ہے کہ قاضی عنایت علی صاحب میں شیخ تھانوی یا رہے ہوں گے کہ امامت کی شرعی شروط نہیں پائی جاتیں۔ امام یا امیر ہو سکتے تھے تو وہی ہو سکتے تھے۔ خیال یہی ہو گا کہ شرط کے معذور ہونے کا لازمی نتیجہ یہ ہو گا کہ مشروطاً یعنی جہاد کی فرضیت کا مطالبہ بھی معذور ہو جائیگا۔ مجلس شوریٰ کی اکثریت کی جو رائے تھی وہی پاس ہو جائے گی، لیکن اچانک دیکھا گیا کہ سیدنا امام الکبیر جواب میں فرما رہے ہیں کہ

”نصب امام میں کیا دیر لگتی ہے“

گو یا ایسا معلوم ہو کہ سیدنا امام الکبیر کے نزدیک یہ مسئلہ سوچ بچار کا بھی مستحق نہ تھا، شاید لوگ سوچ ہی رہے ہوں گے کہ حضرت والا خر کیا کہنا چاہتے ہیں اور اتنا دشوار مسئلہ اچانک اتنا سہل و آسان کیسے بن جائے گا کون جانتا تھا کہ جس کے متعلق تصور بھی کسی کا گیا ہو گا کہ جہاد کی امداد تیار کی جاگ اپنے ہاتھ میں لیں گے اس کی طرف ہاتھوں سے اشارہ کرتے ہوئے سنا جا رہا تھا کہ سیدنا امام الکبیر فرما رہے ہیں، (مولنا طیب کی روایت کے الفاظ ہیں)

”حضرت مرشد برحق حاجی صاحب موجود ہیں، ان ہی کے ہاتھ پر جمعیت جہاد کی چلے گی“

مسجد میر محمد صاحب کے حجرے میں رہنے والے ایک فقیر بے نوا، سیدنا و سیدنا کل حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر کی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات بابرکات مراد تھی۔ اس کے سوا کہ مجلس پر اس تجویز کے پیش کرنے کے ساتھ ہی سناٹا چھا جائے اور دوسری صورت ہی کیا تھی، کس کی محاب تھی کہ امامت کی تمام شروط کو پورا کرنے والی شخصیت کا علم پر قدح کی بہت کرتا، کلام اور فقہ کی کتابوں میں امام کے لئے جو شرطیں ضروری قرار دی گئی ہیں، وہی نہیں بلکہ سچی بات تو یہ ہے کہ استخبات اور امداد اللہ جیسے جن امور کو حاصل ہے۔ حاجی صاحب کا وجود باوجود سب ہی کا جامع تھا۔ مولنا طیب صاحب نے لکھا ہے کہ اسی لئے

”سب ساکت ہو گئے اور متفقہ طور پر سب نے حاجی صاحب کے ہاتھ پر بیعت جہاد کی۔“

مولانا عاشق الہی مرحوم نے بھی تذکرۃ الرشید میں اسی واقعہ کا ذکر کرنا چاہا ہے، لیکن جس زمانہ میں یہی کتاب وہ لکھ رہے تھے۔ ظاہر ہے کہ اتنے کھلے الفاظ میں واقعہ کا تذکرہ نہ کر سکتے تھے اور نہ ایسا کرنا مناسب تھا، انہوں نے لکھا ہے کہ ”لوگ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور عرض کیا کہ کسی حاکم کی سرپرستی کے بغیر گزران دشوار ہے، اور یہ معروضہ پیش کیا کہ ”آپ چونکہ ہمارے دینی سردار ہیں، اس لئے دنیاوی نظم حکومت کا بار بھی اپنے سر رکھیں اور امیر المؤمنین بن کر ہمارے ماہی قصبے چکا دیا کریں۔“

یہی مقام ہے، جہاں مولانا عاشق الہی کے ہیرائے بیان میں تورہ کا رنگ پایا جاتا ہے، کہنا وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ حاجی صاحب کے دست مبارک پر جہاد کی بیعت کرنے کا ارادہ لوگوں نے پیش کیا اور اطلاع دیتے ہیں، کہ

”اعلیٰ حضرت کو ان کی درخواست کے موافق ان کے سروں پر ہاتھ رکھنا پڑا۔“

مطلب وہی ہے کہ سیدنا الامام الکبیر نے حاجی صاحب کے ہاتھ پر بیعت کرنے کی تجویز پیش کی، لوگ راضی ہو گئے، اور حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس تجویز کو قبول کر لیا، یوں وہ اس علاقہ کے مسلمانوں کے ”امیر المؤمنین“ اور دینی امام ہونے کے ساتھ ”سیاسی امام“ بھی بن گئے، گو اکثریت منتشرہ کو شرعی حکم کے تحت پہلے وحدت کا قالب امام و امیر کا انتخاب کر کے کیا گیا، اب سائے پر اندہ افراد ایک شیرازے میں منسلک ہو گئے، اور قصہ صرف اسی سرسری تنظیم کی حد تک ختم نہیں کر دیا گیا، بلکہ مولانا طیب صاحب نے مولانا منصور انصاری کے حوالے سے سیدنا الامام الکبیر کے رفیق مولانا منیر صاحب کی زبانی جو رداد سنائی ہے، اس سے مزید تفصیلات کا بھی پتہ چلتا ہے۔

گویا اجتماعی حیثیت جو ایک وحدانی جسد کے پیکر میں شکل پذیر ہو چکی تھی، چاہا گیا کہ اس کے

رہے و مرد سہ اعضاء کو متعین کر کے ہر ہر عضو کا خاص و ظیفہ بھی مقرر کر دیا جائے، سچ تو یہ ہے کہ کسی تنظیم کو مکمل کرنے کے لئے جو کچھ بھی اس وقت کرنا چاہئے تھا، سب کچھ کر لیا گیا تھا۔ مولانا طیب صاحب کا بیان ہے کہ

”حضرت اقدس مولانا حاجی امداد اللہ قدس اللہ سرہ مرکز بیعت جہاد تھے اور حضرت اقدس مولانا حافظ محمد ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ سب سے بڑے علم بردار جہاد تھے، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی قدس اللہ سرہ جامع مجاہدین تھے کہ وہ عقدہ پندرتین و تریب سے مجاہدین کو مختلف مواقع دیات و قصبات سے جمع کر کے میدان میں لائیں۔ حضرت نانوتوی قدس سرہ امیر ہمسکرتھے۔“

مولانا طیب صاحب نے لکھا ہے کہ کابل میں مولانا منصور انصاری مولانا محمد منیر صاحب کی اس روایت کو نقل کرتے ہوئے، ”اسلامی ممالک خصوصاً کابل کی عصری اصطلاحوں میں تنظیم کے ان ہی پہلوؤں کی تعبیر ان الفاظ میں کرتے تھے یعنی حاجی صاحب قبلہ کی حیثیت تو شیر امیر المؤمنین کی تھی، ان کے سوا“

”حضرت حافظ ضامن شہید، امیر جہاد گویا صدر مجلس جنگ تھے، مولانا محمد قاسم صاحب امیر الافواج چیف کمانڈر مولانا محمد منیر صاحب مولانا نانوتوی کے یاد دہری، فوجی سربراہی حضرت مولانا گنگوہی وزیر اہم بندی تھے۔“

الغرض چنانہ بھون میں جہاد کی اس انتہائی اہم کے لئے شرعی تنظیم کے مطابق جو کچھ بھی کرنا چاہئے تھا، وہ سب کچھ جب کر لیا گیا، اندر کو قاضی عنایت علی صاحب کو کوئی خاص عہدہ تنظیم کی اس جہت میں ہیئت میں نہیں دیا گیا، لیکن ظاہر ہے کہ علاقے کے رئیس تھے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مالی امداد کا ہر زیادہ ترانہ ہی پڑا لایا ہوگا، اور جب اپنا سب کچھ اس ماہ میں قربان کرنے کیلئے وقفہ کر چکے تھے، تو کوئی وجہ نہ تھی کہ اس ذمہ داری کو بخوشی وہ قبول نہ کرتے، مجاہدوں کے طعام و قیام آلات حرب کی فراہمی، اندازین قبیل دوسرے جہادی مصارف کے متحمل جہاں تک میں سمجھتا ہوں،

تھانہ بھرن کی اس ہم میں قاضی عنایت علی ہی کو ہونا چاہئے تھا، اگرچہ اس باب میں کوئی صریح شہادت مجھے نہیں مل سکی ہے۔

خیر جہاد کی شرعی تنظیم کا مسئلہ تو طے ہو گیا، لیکن شرکت جہاد کے بعض فزعی شرائط کی تکمیل کا مرحلہ باقی تھا، مطلب یہ ہے، جاننے والے جانتے ہیں کہ والدین یا ان میں کوئی ایک اگر زندہ ہو تو ان سے جنگ میں شریک ہونے کی اجازت بھی شرعاً ضروری ہے۔ فقہما فجاءہما ان دونوں یعنی والدین کی خدمت گداری میں جہاد کرو، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صاحب کو حکم دیا تھا، جن کے والدین زندہ تھے، اور جہاد میں شریک ہونے کا آزاد و دوبارہ نبوت میں پیش کی تھی۔

اس باب میں، اردو کا حال ہی مجھے معلوم ہے، اور نہ اس کتاب میں ان کے متعلق ذکر کرے کی ضرورت ہے۔ لیکن خوش قسمتی سے سیدنا الامام الکبیر کے ساتھ اس شرعی شرط کی تکمیل میں جو صحبت پیش آئی، مختلف یادداشتوں میں اس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔

بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ شرعی تنظیم کے بعد جب طے ہو گیا کہ مذم کا بازار گرم ہو کر رہے گا، اللہ عظم کرنے والوں سے بدلہ بہر حال لیا جائے گا، تو سیدنا الامام الکبیر جن کے والدین اس زمانہ تک زندہ تھے، آپ کے دل میں یہ دینی تقاضا پیدا ہوا کہ والدین سے اجازت کے مرحلہ کو بھی طے کر لیا جائے اسی تقاضے کے زیر اثر تھانہ سے آپ نانوتہ تشریف فرما ہوئے۔ مولوی طاہر صاحب سلمہ نے اپنی یادداشت میں اپنے والد ماجد مولانا حافظ محمد احمد مرحوم کے حوالہ سے یہ روایت نقل کی ہے کہ 'مشہد عین جب اس پر اتفاق ہو گیا کہ اس وقت جہاد فرض ہے، تو حضرت اپنے مکان (نانوتہ) تشریف لے گئے، چونکہ اپنی والدہ کے بہت ہی مطیع اور فرماں بردار تھے، مرنے والے دنوں وقت پاؤں دبانان کا معمول تھا۔

اس معمول کے مطابق ابھی بھی جیسا کہ آگے بیان کیا گیا ہے،

'اپنی والدہ ماجدہ کے پاؤں دباتے ہوئے (ہاں کو مخاطب کر کے) فرماتے گئے کہ خدا کی

ماہ میں جان امداد کو فنا کر دینا ایسا ہے، اور خوشی سے اپنی جان خدا کے حوالہ کر دیتا ہے، اس کا ایسا درجہ ہے وغیرہ۔

مطلب یہ ہے کہ اظہارِ دعا سے پہلے جہادِ دروہ حق کی جان و مردوشوں، قربانیوں کے متعلق قرآن و حدیث میں جو فضائل بیان کئے گئے ہیں، پہلے اپنی ماں جان رحمۃ اللہ علیہا کو بچھاتے رہے روایت میں اس کے بعد ہے کہ

”اس قسم کی پر اثر تمہید بیان کر کے عرض کیا کہ جہاد فرض ہو چکا ہے۔“

اس سے مطلع کرنے کے بعد اپنے عزم و اسخ کا اظہار والدہ ماجدہ کی خدمت میں ایسے الفاظ فرمائے گئے کہ دین کا

یہ مسئلہ ہے کہ اطاعتِ خالق میں والدین کی اطاعت اگر مداخلت ہو تو وہ ساقط ہو جاتی ہے۔ مقصد مبارک یہی تھا کہ والدین کو میری ذاتی خدمات کی ضرورت نہیں، منہ ذاتی خدمات کی حاجت تھی، نہ مالی امداد کی، ایسی صورت میں خدائی مطالبہ کی تعمیل میں بلا وجہ رکاوٹ اگر والدین کی طرف سے بھی ڈالی جائے گی تو شرفاً اس قسم کی بے بنیاد رکاوٹ کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ والدہ ماجدہ سے یہ بھی فرمایا کہ

”میں چاہتا ہوں کہ آپ خوشی سے مجھے اس کی اجازت دے دیں، تاکہ آپ کو بھی اجر ملے۔“

حافظ محمد احمد صاحب نے ان الفاظ کے بعد روایت کو جس پیرایہ میں ادا کیا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آگے کی تفصیل براہِ راست اپنے والد ماجد سیدنا امام الکبیر رحمۃ اللہ علیہ سے سنی ہوئی تھی، حافظ صاحب مرحوم کا بیان ہے،

”چنانچہ خود (سیدنا امام الکبیر) فرمایا کرتے تھے کہ میری والدہ بڑی سمجھ دار تھیں، فرماتے تھیں کہ بھائی تم اللہ ہی کی چیز ہو، میں خوشی سے تمہیں اللہ کے سپرد کرتی ہوں۔“

انہی کے ساتھ ایمان و یقین کے گھر بسنے کی اس عمدہ نشین خاتون نے اپنے اکلوتے جوان

بیٹے کو خغاب کر کے چھی فرمایا کہ

”اگر تو رنہ آگے تو میں تم سے مل لوں گی ہنس تو آخرت میں ات داند معافی جلد ہی

ملنا ہوگا۔“

عرض کر چکا ہوں کہ سیدنا امام الکبیر کی مظلومہ بی بی حبیبہ رحمۃ اللہ علیہا کو کتنا ہی تعلیم کے حاصل کئے گئے
کا موقوفہ نہ ملا تھا جو کچھ بھی علم و معرفت کی روشنی ان کے اندر تھی، اپنے بزرگوں اور ماحول کی پیداوار
تھی۔ لیکن آپ دیکھ رہے ہیں، سکینت کی اس خنکی اور طمانیت کی اس ٹھنڈک کو کہ مشاہدہ دلی
زندگی اندر مرے کے بعد آئے، الی و یانی زندگی، دونوں کی حیثیت میں بال برابر فرق ان کے
احساس میں نہیں پایا جاتا، اب محروم ہوتا ہے کہ ان نیک دل مومنہ خاتون کی نظر میں شہادت و غیب
دونوں ایک ہیں، سب سے زیادہ حیرت تو مجھے اس فقرے کے لفظ ”جلد ہی“ پر ہے، جس کی
یافت باسانی بڑے بڑے صاحب علم و بصیرت کیلئے بھی دشوار ہے۔ عام خیال قیامت اور آخرت
کے متعلق تاخیر اندوہنگی ہی کا ہے۔ کون جانے کہ کر دہوں برس بعد آخرت کا میدان سامنے
آئے گا، یا لاکھوں برس بعد۔ لیکن یہ تاخیر اور دہنگی صرف ان ہی لوگوں کے لئے ہے، جنہوں نے
اب تک سمجھا ہی نہیں ہے کہ تاخیر اور دہنگی کا موصوف یعنی خود زمانہ کی اصل حقیقت کیا ہے لیکن

لے جنوں سے قریب یا جدید فلسفہ کا مطالعہ نہیں کیا ہے، مگر ہے ان کے لئے یہ کچھ غیب سی بات معلوم ہو، ممکن
تھوڑی بہت بھی نظر فلسفہ میں جو کہتے ہیں وہ ملتے ہیں کہ زمانہ جو عوام کے نزدیک سب سے زیادہ گہی برگی چیز ہے
لیکن کہتے ہیں کہ اسطو کے سامنے زمانہ کا سنہ حب آیا تو سوچ بچار کے بعد اس کو اعلان کرنا پڑا کہ اس سے زیادہ
غریب فی التکریہ کوئی حقیقت مجھے معلوم نہیں ہوتی۔ یعنی تمنا زیادہ سوچنے سے یہی قدیدہ چیتاں بنتی چلی جاتی ہے۔
زمانہ یعنی سال و ماہ اور گھنٹے منٹ و دقیقے پر جسے ہم تقسیم کرتے ہیں، خدا سے ہے تو یہی کہ اس میں سے کسی عاصم کا
اس سے قفل ہے، میں پوچھتا ہوں کہ جبر یا جبریات کے حق کی شناخت کیا ہے؟ کیا وہ کوئی رنگین لالہ یا چیز
ہے جسے ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ کیا چھو کر چمک کر سونگھ کر ہی کریم ملے ان کو جانتے ہے۔ ظاہر ہے کہ نہیں کے سوا
اس کا جواب اور کیا ہو سکتا ہے، پھر زمانہ کے جاننے کا دعویٰ تو کس بنیاد پر کیا جاتا ہے، مگر پھر بھی زمانہ کو ہم اپنی مذہبی
مطلوآتیں شمار کرتے ہیں، اصل یہ تو کہ ہم کی حقیقت جب تک اس نے ہو ہو اور سویرا تاخیر و تعجل کے متعلق ہلے احساں کی دنیا
سجھ و ادھر پر نہ ہوئی، تفصیل کیلئے مرقا کا مطالعہ کرنا چاہیے، مگر یہ سیدنا امام الکبیر کے نظریات کی سلسلے میں کتاب کے دوسرے حصے تک یہ بحث

مجھے سمجھائے خیرین کے قلبِ مومن کا فیصلہ تھا کہ آخرت دہلی یہ گھڑی جلد ہی آئے دہلی ہے۔
 ہر حال جلد ہی کے اس فظ کو سن جیسی مومنہ عاقلہ کی زبان کا شعری لفظ سمجھئے یا غیر شعری، لیکن اپنے
 اکتوتے نحت جگر کو بغیر کسی جوع فرزع کے خند، جیہنی کے ساتھ رخصت کر دینا، یقیناً کوئی معمولی واقعہ
 ہوس ہے۔ بالیک شاعر بامائن کا تخیل خند جاسے اس کو کس پر بیڑ میں ادا کرتا۔

سیدنا الام الکبیر کے لئے ماں ہی کا مرحلہ سب سے بڑا مرحلہ تھا۔ لیکن آسان کر کے دے
 لئے اس کو آسان بنادیا۔ ان کے بعد دوسری خیرین، پدم مہربان شیخ اسد علی صاحب مرحوم کی احازت
 کی تھی، مولوی طاہر صاحب کی یادداشت میں ہے

”اس کے بعد یعنی والدہ ماجدہ کی رضا مندی حاصل کر لینے کے بعد حضرت (نانوتوی) نے
 اپنے والد کے پاس تشریف لے گئے۔“

آپ کے والد ماجد شیخ اسد علی صاحب جیسا کہ مولوی طاہر صاحب نے لکھا ہے کہ
 ”نانوتہ میں ہمارا جو جدی مکان ہے، اس میں ایک چوترا بھی تھا اور حضرت مرحوم (نانوتوی) کے
 والد مغفور چوترا کے پرکھڑے تھے۔“

غالباً اس وقت تک سیدنا الام الکبیر کے عزم اور والدہ کی حیرتِ اسد علی صاحب کو نہ تھی، جہاں وہ کھڑی
 تھے وہیں بیٹھ کر بیان کیا گیا ہے کہ

”نہایت عاجزی اور نرمی کے ساتھ اپنے والد سے اس عزم کو ظاہر کیا۔“

شیخ اسد علی صاحب آپ کے والد ماجد جس رنگ کے آدمی تھے، اس پر تفصیلی بحث کر چکا ہوں،
 مولوی طاہر صاحب نے اس موقع پر لکھا ہے کہ

”ہمارے پردادا (شیخ اسد علی صاحب) چونکہ پڑھنے لکھنے زیادہ نہ تھے، اس لئے

نہ ہمارے وطن ہندوستان کی مقامی روایات کا مجموعہ جو بامائن کے نام سے مشہور ہے۔ بالیک اسی کتاب
 کے مصنف کا نام ہے، رام چند جی مدایت کے پیر واپی مان کو خطیا سے بن باس ہونے کے لئے جس
 وقت اجازت طلب ہوئے ہیں اور ماں سے بیٹا جس وقت رخصت ہوئے لگا ہے۔ شاعر نے اس واقعہ کو بڑی پاک
 تعمیر میں ادا کیا ہے۔ ان کی طرف میر لاشارہ ہے ۱۲

انہوں نے اٹھڑتا ہوا جواب اس طرح دیا کہ حضرت کی والدہ سے کہا کہ ذرا میری پگڑی لے آؤ، لے آئیں اسے باندھا۔

جہادی ہم میں اجازت طلبی کی درخواست کے جواب میں شیخ صاحب کا یہ طرز عمل یعنی پگڑی کا منگوانا اہل اس کو باندھنا، ظاہر ہے کہ کچھ عجیب سی بات تھی، لکھا ہے کہ بجائے ہاں، نہیں کے شیخ صاحب کے اس طرز کو دیکھ کر سیدنا الامام الکبیر نے فرمایا

”یا حاجی! یہ کیوں باندھ رہے ہیں؟“

تب اپنے دل کی کیفیت کا اظہار شیخ صاحب نے ان الفاظ میں کیا کہ

”تیرے ساتھ سرکٹانے آخر جاؤں گا بھی؟“

مولوی طاہر صاحب کی رعایت میں ہے کہ اپنے والد ماجد کی زبان سے یہ سن کر سیدنا الامام الکبیر نے والد کو غنا طلب کرتے ہوئے،

”کسی خدا واز سے یہ فرمایا کہ آپ میری وجہ سے کیوں سرکٹاتے ہیں۔ اگر آپ کو سرکٹانا ہے تو اللہ کے لئے کٹائیے اور میرے ساتھ چلئے۔“

مولوی طاہر صاحب کی یادداشت میں روایت سوال و جواب کے ان ہی الفاظ پر مشتمل ہے، اسی کے ساتھ مولف طیب صاحب کی یادداشت کی اطلاع کو بھی جب ہم پیش نظر رکھ لیتے ہیں، یعنی انہوں نے والد کی اجازت طلبی کے مسئلہ کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ

”عاضری جہاد کی اجازت دینے میں کسی حد تک حضرت کے والد ماجد نے پس پیش کیا تھا۔“ (مطالعہ مقالہ - حضرت نانوتوی کا جوش جہاد)

اس سے ہم اسی نتیجہ تک پہنچتے ہیں کہ پگڑی طلب کر کے باندھنے اور اپنے سرکٹانے کا ذکر شیخ اسد علی صاحب نے جو فرمایا تھا، غالباً لب و لہجہ میں ان کے طنز کی آمیزش تھی۔ یا ایک خیال یہ بھی ہے کہ حکومت قانرہ مسئلہ افرنجیہ کی دلدلگیر کے اندیشہ کو شیخ صاحب نے اس طریق سے ظاہر کیا۔ گویا بیٹے کو سمجھانے لگے کہ تیری وجہ سے میں پچھانسی کے تختے پر چڑھایا جاؤں گا۔ قبل

اس کے کہ حکومت مجھے پکڑے، پکڑی بانڈ کر خود پھانسی پر چڑھنے اور گردن کٹانے پر طرہ بہ طرہ میں اپنی آمدنی وہ ظاہر کر رہے تھے۔ مطلب یہی تھا کہ جس چیز کی اجازت ان سے چاہی جا رہی تھی۔ اس سے دو راضی نہ تھے مسیدنا الامام الکیبر کا یہ فرمانا کہ میرے لئے سرکوں کٹائیے۔ اندھیلے کٹائیے، اور میرے ساتھ چلئے " اس سے کچھ یہی بات سمجھ میں آتی ہے۔

بہر حال حاصل درہی ہے۔ جیسا کہ مولوی طیب حسینی لکھا ہے کہ اجازت دینے میں آپ کے والد صافی بیس و پیش سے کام لیا اور بقول ان ہی کے اس وقت

حضرت نے کاطاعة لخلق فی معصیۃ الخالق (یعنی خدا کی نافرمانی کا جہتوں اندر شہ پر وہاں مخلوق کی فرمان برداری کا قصہ ختم ہو جاتا ہے۔ شریعت کے علم دستور پر عمل فرمایا۔) صلا مقالہ کند

اس اجمال کی تفصیل مولوی طاہر صاحب کی یادداشت میں یہ ہے کہ والد سے مذکورہ بالا گفتگو فرمانے کے بعد مسیدنا الامام الکیبر ان ہی سے یہ کہتے ہوئے کہ

"بزدہ شخصت ہوتا ہے"

"السلام علیکم" کے ساتھ اپنے والد ماجد کے سامنے سے رخصت ہو گئے، جس سے ظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ والد ماجد سے اجازت طلبی اور رضا مندی میں آپ کامیاب نہ ہو سکے لیکن نا طیب صاحب کی یادداشت میں جو یہ اطلاع دی گئی ہے کہ

"مگر پھر والد بھی راضی ہو گئے"

اس سے بھی یہی سمجھ میں آتا ہے کہ شیخ احمد علی نے شریعت میں اپنے جس خیال یا احساس کا اظہار کیا، شاید وہ فوری جذبات کا نتیجہ تھا۔ لیکن ٹھنڈے دل سے جب تمام پہلوؤں پر غور و فکر کرنے کا موقع ان کو ملا، خصوصاً بیوی سے ملنے کے بعد جب ان کو معلوم ہوا ہوگا کہ مادرِ زوجہ عزت ہونے کے جب خوشی سے بیٹھے کہ اللہ کی راہ میں سرفروشی کی اجازت دے چکی ہیں، تو مرد ہونے کا اقتضا جو کچھ ہونا چاہئے تھا اس سے ان کا تاثر ہونا بعید نہیں ہے۔ اسی لئے مولوی طاہر صاحب خود افسر کی

توجہ کرتے ہوئے جو یہ لکھا ہے کہ ”میرے پردادا صاحب زیادہ بڑے تھے نہ تھے“ اگرچہ اجازت دینے میں پس و پیش کرنے کی وجہ مولوی طاہر صاحب کے نزدیک کم علمی تھی۔ میری سمجھ میں یہ بات نہیں آئی۔ شیخ صاحب کی تعلیمی و عملی زندگی کا ذکر کر چکا ہوں۔ کم از کم اتنا تو ماننا ہی پڑے گا کہ اپنی اچھی محنت سے مسیحا الامام اکیسری والدہ ماجدہ کے مقابلہ میں ان کی تعلیمی سطح بلند اور بہت زیادہ بلند تھی۔ واقعہ یہ ہے کہ اس قسم کی توفیق کا تعلق بجائے علم کے ایمان سے ہے اور اس موقع پر تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ عورت کا ایمان مرد سے زیادہ وزنی ثبات ہو اور یہ خدا کی دین ہے یونہی۔

خیر جس طرح بھی ہو آگے پیچھے والدین کی رضامندی کا قصہ ختم ہوا اور مسیحا الامام اکیسری نانوتہ کی اپنے مجاہدی مرکز ”مستقر بھون بھون“ گئے۔

اس کے بعد واقعات جس رنگ میں پیش آئے ان کی کوئی تفصیلی روداد میرے پاس نہیں ہے۔ تاہم چند حقائق مختلف دلائل میں جو چیزیں ملی ہیں ان کو ایک خاص ترتیب کے ساتھ پیش کر دیتا ہوں۔

اس واقعہ کا ذکر مولانا عاشق الہی صاحب نے تذکرۃ المرشید کے حاشیہ میں کیا ہے۔ واقعہ کی ابتدا مولوی صاحب کے بیان کے مطابق یوں ہوئی کہ انگریزی فوج کے

تھانہ بھون کے مستقر سے پہلا حملہ باغ شیر علی کی سڑک پر

”چند فوجی سوار کہاؤں کے کندھوں پر کار تو سوں کی کئی ہتھکڑیاں لٹکائے بہاؤں سے کیرانہ کی طرف جا رہے تھے“

یہ وہی زمانہ ہے کہ جہاد کا مسئلہ تھانہ بھون میں تمام منٹروں سے گذر فیصلہ کی آخری صورت اختیار کر چکا تھا۔ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ انگریزی فوج کے سوار جنگی ذخیرے یعنی کار تو سوں کو لئے ہوئے بہاؤں سے کیرانہ جا رہے تھے۔

یہ ایک ایسا واقعہ تھا کہ جس کی طرف بھی ہندوں کی توجہ کا منعطف ہو جائے ایک قدسی بات تھی اور

کون کہہ سکتا ہے کہ قریش کے تجار قی تو مدینہ پر درحقیقت جنگی سرایہ کے ساتھ شام سے واپس ہو رہے تھے اس قافلہ کو روک لینے کا ارادہ تیسرہ ساڑھے تیسرہ سو سال پیشتر جب یہ تھا، اسلامی تاریخ کے مرقع کی اسی تصویر کی جھلک تھا۔ بھون کے مجاہدین کے سامنے نہ، مٹی ہوئی، کچھ بھی ہو، موقعہ کو مستعمل خیال کر کے قاضی عنایت علی (رئیس تھانہ بھون) کی سرکردگی میں ایک سریہ روانہ کر دیا گیا مولوی عاشق الہی صاحب مرحوم کا بیان ہے کہ قاضی صاحب

”آپنے چندہ نقادانہ رعایا کو ساتھ بیکر شیر علی کے باغ کی سمت کی طرف پر چارٹھے اور جس وقت سوار سامنے سے گزے ان کا سباب لوٹ لیا۔“

صرف سباب ہی نہیں بلکہ آگے وہی جو یہ لکھتے ہیں کہ ”ایک سوار اسی جنگ میں زخمی ہو کر سمت مشرق منتقل ہو گیا مگر تھوڑے فاصلہ پر گھوڑے سے گر کر مر گیا۔“ چوتھے برعاشیہ تذکرہ

اس سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ سباب کے ساتھ سباب والے اور سباب کے سائے عیاض بھی کام آئے، صرف ایک سو رہ گئے ہیں کامیاب ہو مکالمہ لیکن وہ بھی بالآخر گھوڑے سے گر کر قتل ہو گئے۔

تھانہ بھون کے مجاہدوں کی پہلی حربی کامیابی تھی۔ اخوس ہے کہ مولوی صاحب نے قاضی عنایت علی کے ”نقاد“ کے ناموں کی نشاندہی نہیں کی۔ اسی لئے ہم نہیں کہہ سکتے کہ سیدنا الامام البکیر بھی اس پہلی جھڑپ میں بغیر نفیس شریک تھے یا نہ تھے۔ رجحان تو قلب کا اسی طرف ہے کہ اس ”مقدس جنگ“ کی بسم اللہ کی شرکت کی سعادت سے حق تعالیٰ نے ان کو محروم نہ رکھا ہوگا۔

مولوی عاشق الہی صاحب کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ باغ شیر علی کی شرکت کی ہی ہم اس مشہور واقعہ کی تہید بن گئی جس نے ”جہاد تھانہ بھون“ کے سلسلہ میں سب سے زیادہ شہرت حاصل کی۔ یہ لگتے ہوئے کہ

”اس فساد (یعنی باغ شیر علی کی شرکت) والے فساد کی خبر منظر نگار (مستقر صلح) پہنچی تو

حاکم ضلع کی طرف سے تھانہ پر فوج کشی کا حکم ہو گیا۔

مولنا عاشق الہی نے یہ اطلاع دی ہے، کہ حکومت کے اس ارادے سے یہی تھانہ بھون پر فوج کشی کا فیصلہ ہو گیا ہے۔ اس کی خبر جب تھانہ بھون پہنچی اور اسی کے ساتھ شامی کی طرف انگریزی فوج کے جانے کی جھوٹی خبر پکڑ کر تھانہ بھون میں، تقاریر بجا دیا گیا، اور جتھے کا جھٹا شامی پر چڑھ کر دھڑا اور کہی جو کچھ کیا۔

شامی جز آج کل سہارنپور سے دلی شاہدہ خانے والی چھوٹی لائن کا ایک اسٹیشن ہے، اور تھانہ مردم خیز قصبہ کا نہ حملہ کے قریب ہے، اس قصبہ میں ایک چھوٹی سی گڑھی بھی تھی جو شاید کسی کسی شکل میں آج بھی موجود ہو، تھانہ بھون کے مجاہدوں نے اس گڑھی پر حملہ کیا، اور اس کو فتح کیا، اتنی بات تو حد تو اتر تک پہنچی ہوئی ہے، اور اسی کے ساتھ یہ بھی کہ اس ہم میں مسید نالام بکبیر اور حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہا بھی براہ راست شریک تھے لیکن اس واقعہ کی تفصیلات کیا ہیں؟ مولنا عاشق الہی صاحب کا بیان تو حد سے زیادہ محل ہے۔ لیکن دوسرے ذرائع سے جو معلومات فراہم ہو سکی ہیں، ان کو میں پیش کر دیتا ہوں۔

مکن ہے کہ مٹھی کی گڑھی پر حملہ کرنے کی ایک وجہ وہ بھی ہو، جو مولنا عاشق الہی نے بیان کی ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ مولنا طیب صاحب کی یادداشت سے اس سے بھی زیادہ گہرے اسباب کا سراغ ملتا ہے۔ اس نے اسی چھادی میلہ میں ارتقا فرماتے ہوئے کہ حضرت (نانوتوی) کے شاگرد خاص نواب علی الدین خان مراد آبادی کے والد ماجد نواب شبیر علی خاں، حضرت (نانوتوی) کے معتقد اور بادشاہ دہلی کے مصاحب خاص اور معتد علیہ تھے۔

بادشاہ دہلی سے مراد ابو ظفر سراج الدین خادم، السلاطین الغلیہ ہیں، نواب شبیر علی خان مراد آبادی کے مشہور رئیسوں اور بڑے تعلقہ داروں میں شمار ہوتے تھے۔ عزت و جہاد کے جس مرتبہ پر تھے اس کے لحاظ سے شاہی دربار سے ان کا تعلق محل تعجب نہیں ہو سکتا۔ نواب شبیر علی مراد آبادی

اور شیخنا امام الکبیر کے مذکورہ بالا عقیدت متبادلہ تعلق کے ذکر کے بعد مولانا طیب صاحب نے لکھا ہے کہ

”حضرت (نانوتوی) کے ان کی (یعنی نواب شہر علی) کی معرفت بادشاہ دہلی کو جہاد اور استقلال وطن و ملت کی جنگ پر آمادہ فرمایا“

یہ بھی مولانا طیب صاحب ہی کا بیان ہے۔ کہ

”غرض یہ تھی کہ بادشاہ انگلیزوں کے خلاف اپنی طاقت استعمال کر کے دلی کو ان کے انگریزوں سے پاک کرنے کی سعی کریں اور ہم تھانہ بھون اور شاہی سے جہاد کرتے ہوئے دہلی کی طرف بڑھیں۔ اگر صحیح اصول پر وہ طرف سے یہ حملہ انداز عمل میں لے آیا گیا تو دہلی کا آنا ہو جانا عین ممکن ہے۔“

کن ذرائع سے اپنی اس روایت میں مولانا طیب صاحب مستفید ہوئے ہیں، سرمدت میں نہیں بتا سکتا

۱۵، حق نے یہ واقعہ مولانا منصف دہلوی صاحب مرحوم صاحب کابل و وزیر خاص سیاسی حضرت شیخ الہند و راشد مرقہ سے کابل میں سنا۔ مولانا مرحوم احقر کے حقیقی چچا بی زاد بھائی اور حضرت نانوتوی قدس سرہ کے نواسے تھے۔ تحریکات آزادی ملک و ملت کے سلسلہ میں حضرت شیخ الہند کے خاص صاحب بزرگ اور معتد علیہ تھے۔ انہوں نے جہاد تھانہ بھون کے سلسلہ میں بہت سے مفصل واقعات پر روایت مولانا محمد منیر صاحب نانوتوی مرحوم بھو سے بیان کئے، جو انہوں نے مولانا محمد منیر صاحب سے خود بلا واسطہ سنے۔ غالباً اس سے پہلے کسی موقع پر تذکرہ آچکا ہے کہ مولانا محمد منیر صاحب حضرت نانوتوی کے قریبی عزیز اہل ان کے خالی تھے۔ حضرت حاجی املا اللہ قدس سرہ نے بحیثیت امام جہاد ان ہی کو حضرت نانوتوی کے ساتھ لگا دیا تھا کہ وہ ان کی حفاظت اور نگرانی کرتے رہیں۔ کیونکہ حضرت نانوتوی اپنی خلی شجاعت اور خوش جہاد میں عاجز نہ رہے دھڑک صوف میں گھس جاتے تھے اور اپنی جان کی کوئی پروا نہ کرتے تھے۔ اسی خاص حیثیت کی بنا پر مولانا محمد منیر صاحب کو حضرت نانوتوی کے جہاد کے واقعات بہت محفوظ تھے جو چشم دید تھے اور بہت سے ایسے واقعات ان کی روایت سے بھی ملے صاحب مرحوم سے میں نے جو اوروں سے سنیے ہیں ان میں سے ان تمام واقعات کی ایک کچھ سی روایت قلمبند کر لی تھی۔ لیکن وہی کابل کے وقت بمصرین کا مشورہ یہ تھا کہ اسے ساتھ نہ لکھا جاوے۔ اس نے یہ یادداشت بھائی صاحب مرحوم کے پاس امانت چھوڑ دی گئی کہ وہ کسی مناسب موقع پر بھیج دیں۔ لیکن ہندوستان کی آزادی سے تقریباً چھ ماہ پیشتر ان کا وصال ہو گیا اور موجودہ حکومت ہند کے بعض ذمہ دارین نے جب کہ یہ ارادہ کر لیا تھا کہ (باقی اس صفحہ پر)

لیکن ہر جاں دو صاحبِ اہمیت ہیں، اور ان لوگوں کی آنکھیں نہ کھلی ہیں، بلکہ ان ہی لوگوں میں پسے چلے گئے۔ سن شعور و تیز نگاہ سپہی۔ جو سیدنا الامام الکبیر رحمۃ اللہ علیہ کے براہِ راست صحبت یافتہ، درآپ کے حالات و واقعات کے امین تھے۔

میرزا خلیل یہ ہے، کہ تھانہ بھون میں تنظیم جہاد کے شرائط کی تکمیل کے بعد سیدنا الامام الکبیر نے نواب شہر علی مراد آبادی کو اس مہم پر آمادہ فرمایا کہ بادشاہ کو وہ تیار کرے۔ اور ادھر تھانہ بھون کے ارادہ کیا گیا کہ اقدام کوئے ہوئے، شاہ صہ کی ماہ سے دلی پائے تخت پہنچ جائیں۔ حملہ کے نوٹش ملی کا انتخاب جہاں دوسرے درجہ سے کیا گیا تھا، سمجھلے ان کے ایک بڑی اہم وجہ یہ بھی تھی۔

”ہم تھانہ بھون اوشالی سے جہاد کرتے ہوئے دلی کی طرف بڑھیں“

مولانا طیب کی یادداشت کے اس فقرے کا یہی کھلا ہوا اقتضا ہے۔

باقی مولانا عاشق الہی صاحب نے جو یہ لکھا ہے کہ شالی کی طرف انگریزی فوج کے جانے کی جھوٹی خبر یا اگر تھانہ بھون میں نقارہ جنگ بجا دیا گیا۔ اس میں جھوٹی ”کے عطف کا صحیح مطلب میری سمجھ میں نہیں آتا۔ کیونکہ جس وقت شالی کی گڑھی پر تھانہ بھون کے مجاہدوں پر حملہ کیا گیا۔ عام شہود بلکہ متواتریات ہے، کہ اس وقت انگریزی فوج کے سپاہی اس گڑھی میں قلعہ بند تھے۔ پھر شالی کی طرف انگریزی فوج کے جانے کی خبر کو جھوٹی قرار دینے کے معنی ہی کیا ہو سکتے ہیں۔ ہاں اگر یہ مراد ہو، کہ شالی کی گڑھی میں انگریزوں کی فوج جو رہتی تھی۔ یا اس زمانہ میں متین کی چاچکی تھی۔ اس کے سوا بھی انگریزوں نے تھانہ پر حملہ کرنے کے لئے مزید فوج شالی کی طرف روانہ کی ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ خبر جھوٹی ہو۔

(اگر مشن صفحہ ۱۳۷) اس قسم کی منظر نامہ جلا وطنی کی زندگی گزارنے والوں کو (جو برطانویہ کی جابرانہ پالیسی کا شکار تھے) ہندوستان بلایا جانے، مرحوم اس سے پیشتر ہی دنیا سے نہت ہو گئے جن سے عبادداشت بھی تقریباً لاپتہ ہو گئی، چند چند جتہ واقعات جو احقر کے حائیکہ میں محفوظ ہو گئے تھے ہندوستان پہنچ کر انہیں قلمبند کر لیا گیا تھا حضرت مصطفیٰ سوریخ نے جہادی عقائد کے ہم سے اسی یادداشت کا جگہ جگہ درج ہے۔ میں نے اس یادداشت کا سلسلہ از سلسلہ تفصیل سے نقل کر دیا کہ آئندہ محالوں میں اس کی مستندیت نظر ہے۔ محمد طیب نصر

بہر حال ابتدائی اسباب کے لحاظ سے اگرچہ تھانہ بھون کی یہ جہادی تحریک جیسا کہ عرض کر چکا ہوں، انتصار اور انتقام کی ایک مقامی تحریک تھی، حکومت نے ملک کے باشندوں سے جتنی سنی معاہدہ کیا تھا، اس معاہدہ کو توڑ کر وہ عہد شکنی اور غدے کے جرم کی مرتکب ہوئی تھی۔ اسی چیز نے اس علاقے کے باشندوں کو انتصار و انتقام کے قمرانی حکم کی تعمیل پر آمادہ کیا تھا۔ اسی طرح جیسا کہ آئندہ معلوم ہوگا، اپنے آثار و نتائج کے لحاظ سے بھی، اس تحریک کا دائرہ جیسا کہ خدا کی مشیت تھی زیادہ وسعت حاصل نہ کر سکا، لیکن اگر یہ صحیح ہے کہ سیدنا الامام الکبیر نے نواب شہر علی صاحب مراد آبادی کے توسط سے اس تحریک کا ربط ہندوستان کے سرحدی حکمران سراج الدین بہادر شاہ سے قائم کر دیا تھا، تو شالی کی گڑھی پر تھانہ بھون کے مجاہدوں کا حلہ یہی سمجھنا چاہئے کہ شالی کی گڑھی پر نہ تھا، بلکہ یہ اقدام حقیقت پایہ تخت دہلی تک پہنچنے کے لئے کیا گیا تھا، اسی حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مولانا طیب صاحب نے اپنی جہادی یادداشت میں لکھا ہے کہ ”میر قوشان دین سردوں کو، تحصیلوں پر، ایک منظم طاقت سے ٹکرانے کیلئے گھروں سے نکل کھڑے ہوئے“ اور تھانہ بھون سے شالی کی طرف مارچ شروع کیا، جس کا نصب العین دہلی تھا۔“ ص ۱۷۱ مقالہ جہادی

ظاہر ہے کہ ایسی صورت بچانے مقامی ہونے کے ایک ہندو غیر تحریک کا قالب ”تھانہ بھون کا جہاد“ اختیار کر دیتا ہے، اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ جن غیر مسلموں، ادویلا پدی والا بھار شخصیتوں کے مبارک ہاتھوں میں تھانہ کی جنگی ہم کی باگ تھی۔ ان کے غلبہ گیر حوصلوں اور سپر پیاولوں کا انتصار چاہی تو کر ہی ہو، لیکن قدرت کا فیصلہ کچھ اور تھا، مجاہدوں کی یہ پیش شالی کی گڑھی پر پہنچ کر ختم ہو گئی، ہم اس قصہ کو ان ہی معلومات کے ذکر پر ختم کر دینا چاہتے ہیں، جو شالی کی گڑھی کی اس مجاہدانہ یورش کے متعلق بہت سست ہو چکے ہیں۔ کب، کس پہنچے میں کتنے آدمیوں کے ساتھ شالی کی گڑھی پر حملہ کیا گیا۔ حالات کے لحاظ سے ان تفصیلات کے قلم بند ہونے کی صورت ہی کیا تھی، بس اتنا معلوم ہو سکا ہے کہ خود امیر المؤمنین یعنی حضرت حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ کو تھانہ ہی کے قیام کا

مشورہ دیا گیا۔ اسی نے سمجھنا چاہئے کہ بجائے غزوہ کے سر پہ ہی کی شکل میں مجاہدوں کا فوجی دستہ شامی کی طرف سے روانہ کیا گیا تھا۔

اسی سر پہ کی تعبیر مولانا عاشق الہی صاحب نے ان الفاظ میں کی ہے کہ

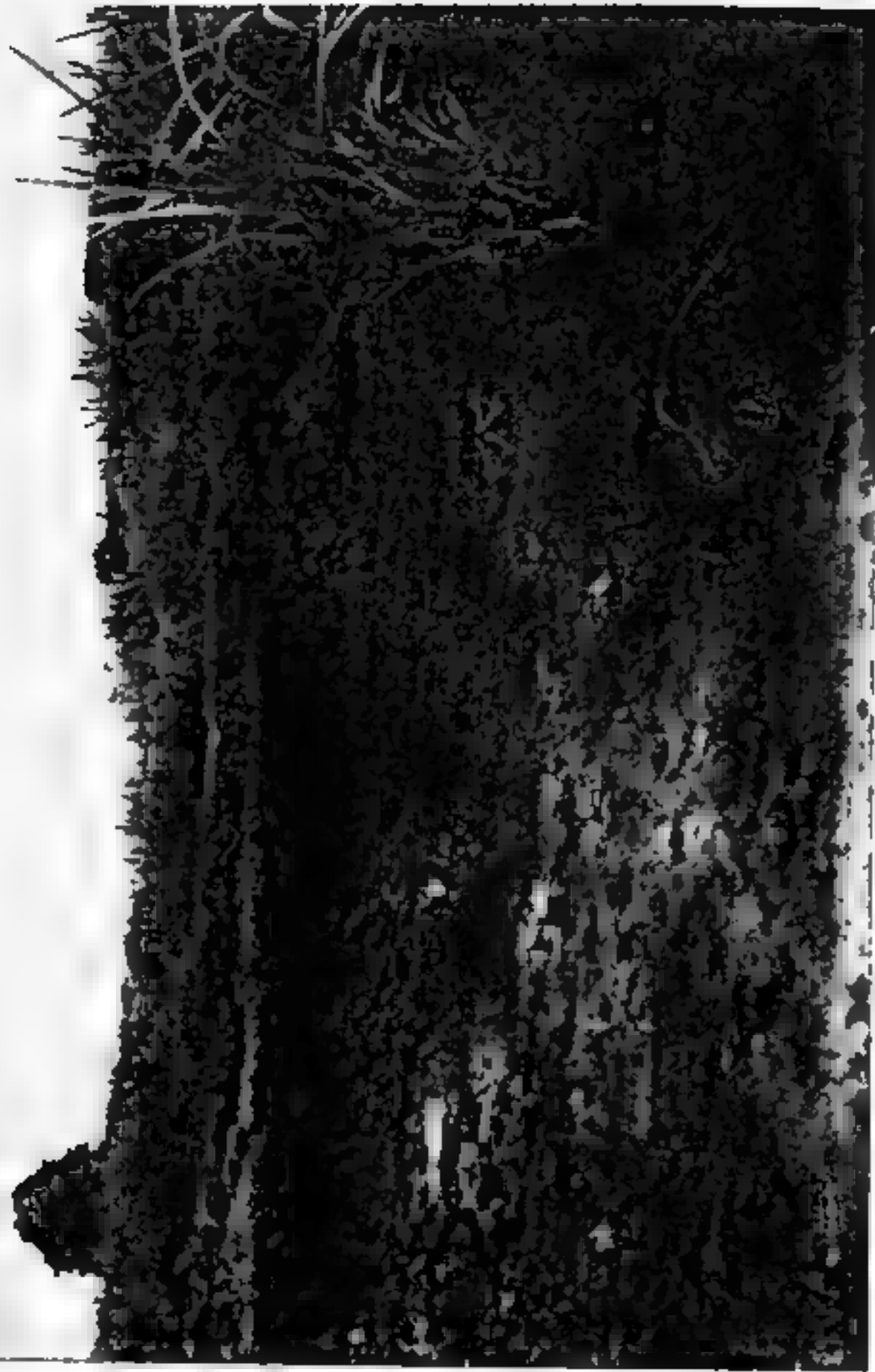
”جتنے کا جتنا تحصیل شامی پر چڑھ دوڑا“ ص ۷

تصریح تو نہیں کی ہے لیکن ان کے بیان کا اقتضاء ہے کہ اتحاد کے رئیس قاضی عنایت علی صاحب بھی اس جتنے میں کہئے یا سر پہ میں شریک تھے۔ نیز تحصیل شامی کی اس پورس کے متعلق منتشر طبع پر کتابوں، ادبیادداشتوں میں جو روایتیں پائی جاتی ہیں، اور شہرت بلکہ کہہ سکتا ہوں کہ دیوبندی حلقہ میں تو اتر کی حدود تک جو روایتیں پہنچی ہوئی ہیں، ان کی بنیاد پر اتنی بات بھی بہر حال یقینی ہے کہ دین کے یہ چار یا یعنی (۱) سیدنا امام الکبیر مولانا محمد قاسم نانوتوی (۲) امام ربانی حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی (۳) حضرت مولانا حافظ محمد صائم شہید (۴) مولانا محمد منیر صاحب نانوتوی پر نفس نفیس اس پورس میں عمل شریک تھے، باقی ان ابطال رجال کے سوا اور کون کون تھے۔ ہم ان کے متعلق اس سے زیادہ اور کچھ نہیں جانتے کہ ان کی کافی تعداد تھی۔ جتنے کا جتنا کے الفاظ مولوی عاشق الہی صاحب نے جو استعمال کئے ہیں، ان کا اقتضاء بھی یہی ہے، کچھ بھی ہو، مجاہدوں کا یہ فوجی دستہ خفا و نقلاً ان ہی آلات و اسلحہ کے ساتھ جو ان کے پاس تھے۔ یا باغ فیض علی کی سرک کی قیمت کی شکل میں قدرت نے ان تک پہنچا دیا تھا وہ شامی کی طرف روانہ ہو گئے۔

اتحاد سے جس وقت یہ سر پہ یا مجاہدوں کا دستہ شامی کے ارادہ سے روانہ ہونے لگا، تو اس کا بھی پتہ چلتا ہے کہ وقت اور مقام کے امیر المؤمنین حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا محمد منیر صاحب جن کے متعلق مولانا منصور انصاری صاحب نزہیل و دافین کابل کے حوالہ سے عرض کر چکا ہوں کہ اس جہادی تنظیم میں ”یاہ حربی“ کا عہدہ ان کو دیا گیا تھا۔ ان ہی مولانا محمد منیر سے سنی ہوئی یہ روایت نقل کی جاتی ہے۔ مولوی طیب صاحب کی یادداشت

شالی کاسیداس جیادادہ کی شہیدانہ قبر میں عجاہین شالی بہ نوز ہیں

۱۱۲

میں ہے کہ خصوصیت کے ساتھ ان کو مخاطب کر کے حاجی صاحب نے مجاہدوں کو نصیحت کرتے ہوئے وصیت کی تھی۔

”مولانا یعنی سیدنا الامام الکبیرؒ بالکل آنا اور جری ہیں، ہر صف میں بے محابا گھس تے ہیں“ اس نے آپ کسی وقت ان کا ساتھ نہ چھوڑیں“ منٹ

خاص کر مولانا محمد منیر صاحب ہی کو یہ وصیت اسنے کی گئی تھی کہ بقول مولانا طیب ”شدت محبت سے ان کو بھی بغیر مولانا ناتوئی کے قرار نہ آتا تھا“ گریہ کام ایسے آدمی کے سپرد کیا جو یہی کرنا بھی چاہتا تھا۔

حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی شکوہ بالا وصیت کا اقتنا یہی ہے کہ حرب و ضرب کرو فر کے متعلق سیدنا الامام الکبیرؒ کی افتاد طبع اور فطری رجحان کا تجربہ شاعری کی جنگ سے پہلے ہو چکا تھا، شیر علی کے باغ وانی شرک کی پورش میں سیدنا الامام الکبیرؒ کی ذاتی شرکت کے دلائل میں ہم ہی مدوی وصیت کو بھی ایک دلیل قرار دے سکتے ہیں، آخر سیدنا الامام الکبیرؒ کی ان فطری خصوصیتوں کے مشاہدے کا موقعہ وہ کہاں مل سکتا تھا۔

چند میلوں سے زیادہ فاصلہ تحصیل شاعری اور تھانہ بھون میں رہتے اب بھی ان دونوں مقاموں کے درمیان چند سٹیشن پڑتے ہیں۔ مجاہدوں کے ”جتنے کا جتنا“ بآسانی وہاں پہنچ گیا۔ مولانا طیب صاحب کا بیان ہے کہ

”خانی کے میدان میں دن پڑا“ اور انگریزی فوج سے ”مجاہدین کا“ مقابلہ ہی ”مقتاہد“ میں مجاہدین ہی کو غلبہ نصیب ہوا“

اگرچہ یہ ایک اجمالی بیان ہے۔ لیکن اس سے اس کا تو پتہ چلا کہ جب شاعری تک مجاہدین پہنچ گئے تو گڑھی میں جو انگریزی فوج کے سپاہی تھے، وہ مقابلہ کرنے کے لئے باہر نکل آئے۔ دونوں میں کافی کش مکش ہوئی۔ اس کش مکش میں کیا کیا صورتیں پیش آئیں۔ اب نہ ان کے دیکھنے والے موجود ہیں۔ اور سننے والے بھی ختم ہو چکے ہیں، مولانا منصور انصاری کی زبان کا بل میں مولانا طیب صاحب کو

جواب میں معلوم ہوئیں۔ ان میں ایک ایمان افروز و مت یہ بھی نقل کی گئی ہے، جسے مولانا مصنف انصاری نے براہِ راست مولانا محمد منیر صاحب سے سنا تھا۔ اپنے امیر المؤمنین پیر و مرشد حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وصیت کے مطابق مولانا محمد منیر فرماتے تھے کہ سیدنا الامام الکبیر کے

”پس پشت بطور محافظہ اس طرح رہتا تھا کہ حضرت رناو توئی (کو یہ احساس نہ ہو کہ وہ ان کی محافظت اور نگرانی کر رہے ہیں)“

من پڑا ہوا تھا، دارِ گیرِ بزن و بخش کا ہنگامہ دستِ خیر ہر طرف برپا تھا، مولانا محمد منیر فرماتے تھے کہ

”اس ہنگامہ عشرِ خیز میں حضرت (ناو توئی) میدانِ جنگ کے ایک کنارے پر دم لینے کے لئے کھڑے تھے، کہ (انگریزی فوج) کا ایک سپاہی جو صورتاً سکھ (معلوم ہوتا) تھا اوڈیل ڈول میں اتنا طویل و عریض تھا، کہ حضرت ناو توئی کے جثہ کے آدمی اس جیسے تن و تویش رکھنے والے سے چپا رہ سکتے تھے، (انگریزی فوج کے اسی سپاہی نے حضرت ناو توئی کو کنارے میدان کے کھڑا پا کر) دھڑے ٹاکا، (وہ غصہ میں لپک کر اس طرف آیا)“

اس کے بعد یہ الفاظِ روایت میں اس کی طرف جو غصوب کئے گئے یعنی

”حضرت (ناو توئی) کو ڈانٹا، (کہا کہ تم نے بہت سرا بھانا ہے)“

جن سے معلوم ہوتا ہے، کہ حرب و ضرب میں سیدنا الامام الکبیر کی غیر معمولی سربازانہ جدوجہد و جہدِ فہم کی فوج میں کافی امتیاز حاصل کر چکی تھی، بہر حال مذکورہ بالا الفاظ سے مخاطب کرتے ہوئے انگریزی فوج کے اسی دیوبیکر، عنقریب قالبِ سپاہی نے کہا، کہ

”اب آؤ میری ضرب کا جواب دے“

اسی کے ساتھ تلوارِ جاس کے ہاتھ میں بھی اس کو بلند کرتے ہوئے چلایا کہ

”یہ تیرے لئے موت کا بیجا ہے“

یہ فقرہ ابھی تمام نہیں ہو تھا کہ دیکھا گیا

”دو دھابا تیرے پوری قوت سے اٹھا کر حضرت (نانوتوی) پر چلا نہی جا رہا تھا“

کہ حضرت کی زبان مبارک پر سے ساختہ یہ الفاظ جاری ہوئے اسی نوحی گروہ سے فرد ہے تھے کہ

”ہاتھ کیا بنا ہے اپنے پیچھے کی تو خبر ہے“

کچھ ایسے لمحہ میں یہ بات اس کے کان میں ڈال گئی کہ

”اس نے ٹکر کھینچنے کی طرف دیکھا“

اس کا مڑنا تھا کہ سیدنا امام لکیر بھی کی طرح تڑپے، مڑنے کے بعد آپ کی طرف رخ کرنے کا

موقعہ بھی اس کو نہ ملا کہ دیکھنے والوں کے سامنے یہ تڑپا پیش تھا، مولانا محمد منیر کا بیان ہے کہ

سیدنا امام لکیر نے

”غنیو کا ہاتھ اس کے داہنے کندھے پر مارا۔ دھاتی قوت سے کیا گیا تھا کہ توراؤ میں ہونٹ

کو کاٹ کر گزرتی ہوئی بائیں پیر پر آ کر رہی“

دیکھا گیا تو اس سپاہی کا غصہ جتنی جلد اس طرح خاک پر پڑا ہوا تھا کہ

”سر سے پیر تک دو پارہ ہو کر آدھا آدھا دھڑا دھڑا ہوا تھا“ صلہ جہادی معالہ

واقعیہ صحرایہ احسان کے قرآنی وصف کی تعبیر یوں ہی پوری ہوتی ہے، سعادت مندوں کو ایسی

قسم کی سعادت مندوں سے نوازا جاتا ہے، گویا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہم شہر علی کے میدان

جنگ میں نہیں، بلکہ اس تاریخی خندق کے کنارے کھڑے ہیں۔ جہاں عرب کا سردار عمر بن

شعیب اسی شکل میں دو پارہ ہو کر تڑپ رہا تھا۔ اس کا انجام تو یہ ہوا، ”سیدنا امام لکیر جو کچھ

صلہ سیرت کی کتابوں میں اس کی تفصیل پڑھنی چاہئے، ”انہوں نے واقعہ شہید ہے“ کہتے ہیں کہ عمر بن دو سو بیس

کر برابر قریش میں کھجا جاتا تھا، جو زور پہنچاتا، حضرت عمر فرماتے تھے کہ ”سارے عرب میں ایسی ذرہ کسی کے پاس

نہ تھی، سیدنا امی رضی کرم اللہ وجہہ سے، ”موجودہ عمر بن شعیب کے اس مشہور سوار کو دو پارہ کر کے رکھ دیا تھا۔ زندہ

کے متعلق دریافت کیا گیا کہ اس کی لاش سے امارتیں دلی تو فریٹنے لگے کہ قتل ہوتے ہوئے (باقی اگلے صفحہ پر)

مانڈی محسوس فرما رہے تھے اس غیر معمولی کامیابی نے جتنی اور چالاکی کی نئی قوت آپ میں بھری لکھا ہے کہ

”اسی بے جان شے پر پاؤں رکھتے ہوئے پھر صاف قتال میں آ گئے“ ص ۱۱

نہیں کہا جاسکتا کہ شاعری کے میدان کی یہ جنگ کب تک اور کتنی دیر تک جاری رہی۔

مولانا طاہر صاحب کی یادداشت جس میں اپنے والد حافظ محمد صاحب سے سنی ہوئی روایت اسی سلسلہ میں انہوں نے درج کی ہے، جس کے بعض اجزاء کا ذکر متفرق طور پر کر چکا ہوں۔ اسی روایت میں یہ بھی ہے اگر اپنے والد ماجد شیخ اسد علی سے رخصت ہو کر سیدنا امام الکبیر تھان آئے اور تھانہ کے بعد جب میدان جنگ میں جوڑا ہرے کہ شاعری ہی کا میدان جنگ ہو سکتا ہے تشریف لے گئے تو بیان کیا ہے کہ تھانہ بھونچا میدان جنگ کی خبروں کے ساتھ ساتھ شہزاد کی

”لغشیں بھی آتی رہتی تھیں“

اور تھانہ کے یہ قصبے اطراف دو جانب کی آبادیوں میں پھیل جاتے تھے۔ لکھا ہے کہ

(گلدستہ صفحہ ۷۷) اہی شرمگاہ کو کھوں کر میرے ملنے سے اس کا فرق کر دیا مجھے شرم آئی اور چھوڑ کر چلا آیا۔ اس بار بار کے ”سورے“ اور کافی دل چسپ ہیں خصوصاً حضرت علی اور عمرؓ کی باہمی گفتگو۔ اس موقع پر ایک ان کے من کا سامان بھی ملتا ہے۔ حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ اور خالد بن ولیدؓ اسان ہی جیسے نبرد آور کشمکش صحابیوں کی جنگی مہارتوں اور تہائی چابک دستیوں کا ذکر جس وقت کیا جاتا ہے تو دل میں خیال آتا ہے کہ جن غیر معمولی کرتبوں سے یہ کام لیتے تھے ان کی تعلیم میں بڑوں نے کہاں اور کب ان کو لوگوں سے حاصل کی؟ تاریخ تو ان لوگوں کے جواب سے سکت ہے۔ اصراف آدمی بھی سوچ لیتا ہے کہ عرب ایک جنگجو قوم تھی اگرچہ کتب عظیم القتال دھوکہ لکھنے کی قرآنی خبر سے اس کی بھی تصدیق نہیں ہوتی، لیکن مشہور یہی ہے کہ بنی ہاشم پر یہ تھو لیا جاتا ہے کہ عربوں میں جنگی فنون کے سیکھنے سکھانے کا عام رواج ہو گا۔ مگر سیدنا امام الکبیرؓ کے مذکورہ واقعہ کو سوچ کر اگر ذہن اور عقل متعل ہو کر اندر والوں کے ساتھ عیسائی تائید جو ہوتی ہے۔ یہ اسی کے منظر ہر دہائی میں تو اس پر تعجب نہ ہونا چاہئے۔ سیدنا امام الکبیرؓ کی عظیم زندگی میں کہیں اس کا پتہ نہیں چلتا کہ شمشیر زنی، یا بڑا یا بانگ وغیرہ چیزیں آپ نے سیکھی ہوں۔ بلکہ یہی کہ متعلق آپ کی مصنف امام کی شہادت میں چکے کہ فقہ کے پیام میں پہلی دفعہ نشانہ بازی کا موقع آپ کو ملا تھا ۱۲

”جو کہ تھیں“ نوتہ سے زیادہ دودھ تھا۔“

اس نے نشتاریادہ آسانی کے ساتھ نوتہ والوں کو میدان جنگ کی سرگتہ مشقوں کے جاننے کا موقع مل رہا تھا، جس کو سن سن کر حضرت نانو توئی کے والد اجد شیح، سدلی صاحب جیسا کہ مولوی صاحب نے لکھا ہے۔

”بہت روتے تھے اور فرماتے تھے کہو بھائی! میرا بیٹا کہاں ہے، میرا بیٹا کہاں ہے؟“

بعد میں سے معلوم ہوتا ہے کہ شامی کے میدان کی جہادی کشاکش ایک دودنی میں ختم نہیں ہوئی تھی لیکن پھر بھی زفت کی صحیح معین کا کوئی ردیر میرے پاس نہیں ہے۔ اسی قدر کہہ سکتا ہوں کہ فاشس ہریت کے بعد انگریزوں کے آدمی شامی کی گڑھی میں قلعہ بند ہو گئے اور مجاہدوں نے گڑھی کو اپنے محاصرے میں لے لیا۔

انگریزی فوج شامی کی جس گڑھی میں پناہ گزیں ہو گئی تھی، اس کے صحیح محل وقوع کی جہادی تحریک کا خاتمہ

کا اندازہ تو دیکھنے ہی سے ہو سکتا ہے، جس سے افسوس ہے کہ لکھنے والا محروم ہے، جی تو یہی چاہتا ہے کہ کاشش! خود اپنی آنکھوں سے اس گڑھی اور اس کے ماحول کا مشاہدہ کر کے جو کچھ لکھنا چاہتا ہوں اسے لکھوں لیکن موجودہ حالات میں میرے لئے یہ آسان نہیں ہے، تاہم پھر بھی میری آرزو اب بھی یہی ہے کہ یہ گڑھی اگر اب بھی موجود ہو تو اس کا نوٹ لے لیا جائے اور اس کتاب کے صیموں میں اس نوٹ کو بھی شریک کر دیا جائے۔ سیدنا امام الکبیر کی سیرت میں سے اس گڑھی کا حاصر تاریخی تصدیق ہے۔ گڑھی کے چاروں طرف جو میدان تھے، کون کہہ سکتا ہے، کہ اس حال میں اب بھی ہوگا لیکن کہنے والوں سے معلوم ہوا کہ اس میں ردوبدل نہیں ہوا ہے۔ یا کم ہوا ہے۔ تو نوٹ لینے والے کو چاہئے کہ کسی ایسے نقطے سے نوٹ لے جس میں کچھ نہ کچھ میدان کا حصہ بھی آجائے۔

بہر حال کنہوں میں جو کچھ مل سکا ہے اس کی مدد سے نیز براہ راست اس حائر کے سجدنا

انام الکبیر کے فرزند سعید مولانا، فقط محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے حیدرآباد میں جو روایت اس سلسلہ میں سنی ہے اس کی بھی پیش نظر رکھ کر تھانہ بھون کی جہادی تحریک کے اس دردناک خاتمہ کی تفصیل عرض کرتا ہوں۔

حضرت صاحب مرحوم نے جن دنوں آپ سلطنت آصفیہ کی عدالت عالیہ (ہائی کورٹ) کے رکن بحیثیت مفتی ہوئے تھے۔ اسی زمانہ میں نواب عبدالاقمر مرحوم کی کوٹھی حسینی علم میں ایک خانگی مجلس جس میں فقیر بھی شریک تھا، یہ بیان فرمایا تھا کہ شالی کی یہ گڑھی جس میں انگریزی فوج کے سپاہی روپوش ہوئے تھے، ایک ایسے کھلے میدان میں واقع تھی کہ گڑھی کے چاروں طرف کوئی ایسی جگہ نہ تھی، جسے گڑھی سے باہر والے آڑتا سکتے ہوں، لہذا یہ کہ ایک مختصر سی مسجد اسی سمت میں تھی، جس طرف گڑھی کا پھاٹک تھا۔ محصوروں نے گڑھی کے پھاٹک کو بند کر دیا تھا، اور "جتنے کا جتنا" تھانہ بھون کے مجاہدوں کا جو گڑھی کے باہر والے سپہ پناہ میدان میں پتنگوں کی طرح بھٹا ہوا تھا، ان پر بند قوتوں سے گڑھی والے انگریزی فوج کے بندو قچی دیوار کی آڑ لے کر مسلسل فائر پر فائر کرتے چلے جاتے تھے۔ تاثر توڑ گولیاں برس رہی تھیں۔ وہ دیوار کے پیچھے محفوظ تھے۔ لیکن اس مختصر سی مسجد کے سوا جو میدان میں بھی غریب مجاہدوں کو گولیوں سے بچانے والی کوئی جگہ پناہ نہ تھی۔

اسی کا نتیجہ تھا، جیسا کہ مولانا طیب صاحب نے اپنی یادداشت میں لکھا ہے کہ "انگریزی فوج نے تحصیل شالی میں قلعہ بند ہو گئی، اعداد وحر سے مجاہدوں پر بند قوتوں کی بارش ماری شروع کی، جس سے سینکڑوں مجاہدین شہید ہو گئے۔

یہ وقت بڑا افراتفری کا تھا، زحف انگھسان والی جنگ کی صورت باقی نہ رہی تھی، اس لئے بظاہر قرنی حکم ظلاً تو لوہہ الاہار رہیں۔ پھر دم پیشوں کو، کا مکلف بھی مجاہدین کا یہ سرا سہ گروہ باقی نہ رہا تھا، لیکن پھر بھی میدان سے ہٹے پھیر کر ایسا معلوم ہوتا ہے بھانسنے پر کوئی آمادہ تھا گولیاں ان کے جسم میں اترتی چلی جاتی تھیں۔ روہیں پر، ذکر یہی تھیں، لیکن جہاں تک میں جانتا ہوں، کسی نے

راہ گریز، حسیار زکی، مولا نا طیب نے لکھا ہے کہ

”اس وقت پریشانی یہ تھی کہ، نگر نری فوج قلعہ بند اور محصور تھی، اور مجاہدین ان کے سامنے کھلے میدان میں تھے، ان کا (یعنی انگریز فوج) کہ بند قلعوں کا جھلکار گرا دینا کامیاب ہوتا تھا، اور مجاہدین کے حملے غیر مؤثر ہو کر رہ جاتے تھے۔“

ظاہر ہے کہ مجاہدین زیادہ سے زیادہ بلند قوتوں کا جواب بلند قوتوں سے دے سکتے تھے۔ لیکن جو دیوار کی آڑ میں چھپے ہوئے ہوتے تھے۔ ان پر دیوار سے باہر لوگوں کی بلند قوتوں کی گولیوں کا اثر ہی کیا مرتب ہو سکتا تھا، مولانا کا بیان ہے کہ

”اس طرح اپنی ایک طرفہ مار کی وجہ سے، مجاہدین کا کافی جانی نقصان ہوا۔“

تھانڈھون میں دشمنوں کے مسلسل پیچھے کے جس حصہ کا ذکر گذر چکا ہے، بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ زیادہ تر ضرورت حال محاصرہ کے بعد ہی پیش آئی۔

پس لے دے کہ ہی ایک مسجد تھی۔ گھوم پھر کر اسی مسجد میں مجاہدین دم لینے کے لئے آجاتے، لیکن اس مسجد کی پناہ سے نکلنے کے ساتھ ہی ان پر گولیاں برسنے لگتیں۔ تہہ بیرس سوچی جاتی تھیں لیکن کوئی تہہ بیر اس وقت مفید اور کارآمد نہیں ہو رہی تھی۔ اس وقت اپنے پوش و حواس کے توازن کو قائم کرتے ہوئے سیدنا الامام الکبیر نے ایک غیر معمولی جرات، ارما اقام کا عزم، بحزم فرمایا۔ میں بتا چکا ہوں کہ یہ مسجد اسی سمت میں واقع تھی، جس طرف گڑھی کا دروازہ تھا۔ مولانا طیب صاحب کی یادداشت میں ہے کہ

”اسی دروازہ کے قریب چھپر کی ایک کٹی تھی، جو غالباً محافظ سپاہیوں کے سایہ لینے کے لئے بنائی گئی تھی۔“

مسجد سے سیدنا الامام الکبیر کی نظر مبارک دروازے کے اس چھپر پر پڑی، اور اچانک ایک حربی کبیڈہ ”یا جنگی چال“ کا گویا آپ کو الہام ہوا، سمجھ میں یہ آیا، کہ اس چھپر یا تک پہنچنے کی صورت ہر کوئی نکل آئے، تو اس کو اکھاڑ کر دروازے کے کونوں پر رکھ دیا جائے۔ اور چھپر یا میں ہلک لگادی جائے۔ جس سے

کو اڑھی جل جائیں گے۔ درتھیل کی گڑھی میں گھسے کا موقعہ مجاہدین کے لئے آسانی بن گیا۔ لیکن غل سرسے کے مسجد سے چھریا تک پہنچنا آسان نہ تھا۔ ہندوؤں نے چھریا کے گرد پوری فوج کی سپاہی گڑھی کی دیواروں پر دھس کی آغوشیں بوری بوری لگائی کر رہے تھے کہ گڑھی کے دروازے تک کوئی پہنچے۔ پائے، نعر پڑتے ہی اس پر گولیاں برسائے گئے تھے۔ چھریا تک پہنچنا اس کو اٹھانا۔ کھانا کر دروازے کے کواڑوں سے اس کا اتصال پیدا کر کے آگ لگانا، استعمال کا دروازہ تھا، کچھ مشکل ہی اس کا موقع برستی ہوئی تو لبروں کے درمیان نکالا جاسکتا تھا۔ مگر اس کو کیا کیجئے کہ اوپر العزموں کے عزم اور دروازے کا منظر ہر ان ہی نازک مواقع پر ہوا کرتا ہے، تجویز بھی مسیحا اللہ ام الکبیر نے دماغ میں آئی اور تجویز پر عمل کرنے کا عزم بھی خدا نے آپ ہی کے نورانی قلب میں پیدا کیا، اس سلسلہ میں روایتیں جو مجھ تک پہنچی ہیں، ان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مسیحا اللہ ام الکبیر اپنی اس آتشیں تجویز پر عمل کرنے کے لئے تنہا آمادہ ہو گئے۔ کسی رفیق کو بھی رفاقت کی تکلیف نہ دی، اور دیکھا کہ کو نہ تی ہوئی بجلی کی طرح آپ گولیوں کی اسی بادش کے درمیان نکلتے ہوئے چھریا تک پہنچ گئے، اور حسب ہدایت مولانا طیب صاحب

”حضرت (نالوتی) نے پھرتی سے ٹھہرا کر اس چھریا کو اپنی جگہ سے جلد جلد نکال دیا اور گڑھی سے تھکیل کے دروازے سے لاپٹایا اور اس میں آگ دے دی“

خدا ہی جانتا ہے کہ گولیوں کی بوجھاڑ سے نکلنے میں اور چھریا تک پہنچنے میں وہ کیسے کامیاب ہوئے۔ مگر دیکھا ہی گیا کہ چھریا میں آگ لگی ہوئی ہے اور اس کے بعد بقول مولانا طیب صاحب۔

”آگ کا لگنا تھا، کہ گڑھی کے پھاٹک سے، کواڑ بھی جل اٹھے۔“

صورت حال کچھ ایسی پیش آئی کہ ان جلتے ہوئے کواڑوں کی آگ بجھانے کی ہمت گڑھی کے محصور فوجیوں کو نہ ہوئی۔ بجائے فکری کے صرف کواڑ اور راکھ کے کواڑ بن کر وہ رہ گئے، مولانا طیب صاحب نے لکھا ہے، ”مکریوں گڑھی کا

”ہندو واہہ مجاہدین کے لئے دھوکا دیا اور یلغار کرتے ہوئے تھکیل کے اندر مجاہدین جا گئے۔“

اس وقت چارہ کاری محصوروں کے لئے اس کے سوا اور کیا تھا کہ نیام سے تلواروں اور کچوں کو نکال نکال کر مجاہدین کے سامنے آجائیں۔ مولانا طیب کی یادداشت میں ہے کہ مجاہدین اور
 ”قلعہ بند فوج سے دست بدست جنگ ہونے لگی“

گڑھی کے درتویر دست بدست جنگ ہونے لگی، مجاہدوں کا وصلہ بڑھا ہوا تھا، گڑھی کے
 سپاہیوں کے مقابلہ میں کیا ٹھہر سکتے تھے، اور ایسا معلوم ہوتا تھا، جیسا کہ مولانا طیب صاحب
 نے لکھا بھی ہے کہ

”پانچ مجاہدوں کے حق میں پلٹ آیا، انگریزی فوج کو شکست ہو گئی، تحصیل شالی پر
 مجاہدوں کا قبضہ ہو گیا۔“

لیکن پردہ عیب کی لاپرواہی تسلیموں کا تقاضا کچھ اور تھا، اس موقع پر روایات میں کچھ اتنا اجمال ہے
 کہ واقعہ کے بعض اجزاء کی ترتیب میں، سمجھن سی پیدا ہو گئی ہے۔ تاہم جو مسئلہ اب مجھ تک پہنچے ہیں
 ان کو سامنے رکھتے ہوئے جو نقشہ میرے دماغ میں قائم ہو گیا ہے اسے پیش کر دیتا ہوں۔

مجاہدوں کا جو دستہ تحصیل شالی پر حملہ کرنے کے لئے تھانہ بھون سے روانہ کیا گیا تھا اس دستہ
 کے امیر انجیتس جیسا کہ مولانا طیب صاحب کی یادداشت میں بیان کیا گیا ہے حضرت حافظ صاحب
 شہید رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ جن چار یا دوں کی شرکت شالی کے اس وقت دھادے میں قطعی طور پر ثابت
 ہے۔ عرض کر چکا ہوں، ان میں ایک یہ حافظ صاحب بھی ہیں، دوسری حلقہ کے دو قبیلہ کاروں کیسے
 تو کسی تعارف کی محتاج حضرت حافظ شہید کی شخصیت نہیں ہے۔ لیکن جو میں جانتے ہیں، ان کی عایت
 بھی کرنی ہی چاہئے، حضرت حافظ شہید کا خاندانی تعلق تھانہ بھون کے فاضل شیخ زادوں کے خاندان سے
 تھا، اوراق تذکرہ میں ان ہی کے متعلق جو یہ فقرہ پایا جاتا ہے کہ

”حضرت حافظ صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ سپاہی منش تھے“ ص ۱۵۷

بظاہر اس سے معلوم ہوتا ہے کہ غالباً ابتدائی زندگی سے آپ کو مجاہدانہ سپاہیانہ زندگی کی
 راسخیت تھی، اور گو حضرت حاجی، دادا، شہید رحمۃ اللہ علیہ کے سپرد مرشدیاں جی نور محمد جھنجھانوی رحمۃ اللہ علیہ

کی بیعت سے سرفراز ہو کر طریقہ صابریہ حقیقیہ کے سیر و سوگ کی تکمیل میں کامیاب ہوئے، اور اس دم پر پہنچے کہ بقول مولانا حبیب صاحب

”یوقت دقات حضرت میاں جی نور محمد صاحب نے حافظ صاحب کو وصیت فرمائی کہ
دیکھنا اپنے چھوٹے بھائی، مولانا شہ کا خول رکھنا“

بہر حال آپ وقت کے خدار سیدہ اور برگزیدہ لوگوں میں تھے۔ لیکن فطری طور پر حد سے زیادہ دیر مزاج تھے، لیکن مزاج کی دیرستگی اور شگفتہ دلی کا حال یہ تھا کہ سب کچھ ہوتا ہے کے بعد مرتے دم تک دلکے شہید مرتے کے بعد بھی یہ شگفتگی ان کی باقی رہتی، بڑے دل چسپ لطائف ان کی طرف منسوب ہیں، میر شاہ خاں مرحوم کہا کرتے تھے کہ تمنا بھون کی وہی مسجد جسے آخر میں حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے قیام نے ہندوستان کا ایک مرکزی مقام بنا دیا تھا، اسی مسجد میں ایک وقت وہ بھی گذرنا تھا کہ حضرت حاجی امجد اللہ مہاجر کی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا شیخ محمد تھانوی حافظہ مضامین شہید، ان تینوں بزرگوں کی بیٹھک قریب قریب ہی رہتی تھی۔ حضرت حاجی صاحب اسی مسجد کی تسننہ سردری میں بیٹھتے تھے، اور مولانا شیخ محمد صاحب کی نشست بھی وہیں قریب تھی اور حافظ صاحب مسجد کے قریب لکھن سے بیٹھا کرتے تھے۔ آہٹے والے جب آتے تو لکھا ہے کہ حافظ صاحب اس کو مخاطب کر کے فرماتے کہ

”بھائی کوئی مسئلہ پوچھنا ہو، تو وہ (مولانا شیخ محمد تھانوی) بیٹھے ہیں، ان سے
پوچھ لے، مرید ہونا ہے تو وہ (حاجی امجد اللہ) بیٹھے ہیں، ان سے مرید ہو جا، اور
اگر حقہ پینا ہو، تو یادوں کے پاس بیٹھ جا۔“ ۱۵۱

تخصص الاکابر، ادوار ثلاثہ غیر مشہور، فقط صاحب شہید کے تفصیلی حالات پڑھئے، اس جمالی
۱۵۱ اصطلاح نمونہ میں اس لطیفہ کا ذکر کیا گیا ہے کہ ایک صاحب گشت درگ حافظہ مضامین شہید کے مزار پر جلتے پیر
تک یہ کس کی قبر ہے فاتحہ پڑھنے گئے، فاتحہ سے فارغ ہوئے کے بعد لوگوں سے پوچھنے لگے کہ بھائی! یہ کون بزرگ ہیں
بڑی دل گلی بات کی، میں جب فاتحہ پڑھنے لگا تو کہنے لگے جادو، فاتحہ کسی مردہ پر پڑھنا یہاں نہیں پڑھنا پڑھنے لگے، پوچھا ۱۵۱
لوگوں نے یہ اطلاع دی کہ شہید ہیں، تب اس لطیفہ کا مطلب ان کی کچھ میں آیا۔

تعارف کے بعد میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ شامی کی گڑھی کے کوڑا کوڑا اور راکھ بنا کر گرا دیا گیا، اور مجاہدین کو گڑھی میں گھس کر انگریزی فوج کے سپاہیوں سے دست بدست جنگ کرنے کا موقعہ ملتا تو جیسا کہ چاہئے تھا کہ امیر انجمن ہونے کی حیثیت سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حضرت حافظ شہید کو زندہ داخل ہونے والے مجاہدین اور جو باہر تھے، دونوں ہی کی نگرانی کی وجہ سے اندر سے کبھی باہر اور باہر سے کبھی اندر مسلسل آمد و رفت جاری رکھنے پر مجبور ہونا پڑا، بیان کیا جاتا ہے کہ آمد و رفت کے اسی سلسلے میں حافظ صاحب گڑھی کے باہر کھلے میدان میں گڑھی کی طرف رخ کئے کھڑے تھے۔ اب دانش اعلم جان کہ مجاہدین کا فوجی افسر بھی ہے یا بے جانے انگریزی فوج کے کسی سپاہی نے گڑھی کی فصیل کھنے یا دیوار پر سے ٹاک کر ایک ایسی گولی چلائی کہ بقول مولانا طیب صاحب

”گولی ناب پر پڑی“

مولانا عاشق، اپنی روایت میں ہے کہ ”گولی ریٹا ف“ لگی تھی، بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ سینے پر نشانہ لگایا گیا تھا۔ ٹھیک نشانہ پر تو گولی نہ بیٹھی اور ناف یا برزناں پر پڑ کر حافظ شہید کے شکم مبارک میں اتر گئی۔ مولانا طیب کی روایت میں ہے کہ گولی گٹے کے ساتھ ہی

”حضرت (حافظ شہید) اکدم اچھل کر زمین پر گرے“

اتنا ہوش اس وقت بھی باقی تھا کہ گرتے ہوئے اس حد تک منبھال دیا کہ دیکھنے والوں نے دیکھا (جیسا کہ مولانا طیب کی روایت میں ہے کہ)

”بہ ہیئت تشہد زمین پر بیٹھے“

یہ بھی اسی روایت میں ہے کہ اس وقت یہ بھی دیکھا گیا کہ وہ قبلہ رخ ہیں، جیسے کسی نے نثار کے قدم میں آپ کو بٹھا دیا ہے، ”مک جہادی مقالہ“

آس پاس جو لوگ کھڑے تھے ”وڑ پڑے“۔ بیان کیا جاتا ہے کہ اس وقت بھی اس زخم خوردہ

بندہ حق کی زبان سے جو پہلا فقرہ نکلا وہ یہی تھا کہ

”مجھے مسجد بے چلو، مسجد بے چلو“

نادر کے قندہ کی ہیئت میں بیٹھے ہیں اور آندو صرف اس کی ہے کہ مسجد (مجددہ کی جگہ) تک پہنچا دو شاہکار
نے صرف شعر کہا تھا کہ

سر بوت ذبح میران کے زرب پائے ہے

لیکن کر کے دکھانے والا اسی کو آج کر کے دکھانا چاہتا ہے۔ اس کے دل کی آغوشی قننا صرف یہی ہے
مولانا عاشق الہی نے تذکرۃ الرشید میں لکھا ہے کہ "حافظ شہید" نے حضرت امام لنگوہی کر شاہی کو جہاد
کے موقع پر ماصردیہ وصیت کی تھی کہ

"میاں رشید میرا دم نکلے تو تم میرے پاس صرف ہونا۔"

واللہ علم مولانا لنگوہی بھی ان لوگوں میں شریک تھے۔ جو حافظ شہید کے گونی کھانے کے بعد
ان کی طرف منتقل ہوئے، یا میرا بخشش کے زعمی ہونے کی خبر آگ کی طرح مجاہدوں میں قدرتا حبیب بھلی
اس وقت آپ مطلع ہوئے، کچھ بھی ہوا ہو مگر جیسا کہ مولانا عاشق الہی صاحب کے بیان سے معلوم
ہوتا ہے "مسجد بے جلو، مسجد بے جلو" کے حکم کی تعمیل کا موقع سب سے پہلے مولانا رشید صاحب
لنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کو نصیب ہوا "تذکرۃ الرشید میں ان کے الفاظ ہیں کہ

"حافظ صاحب کا رخم سے چور ہوا کرنا تھا اور امام ربانی (حضرت لنگوہی) کا لپک کر ٹپتی

نیش کو کاغذ سے پراٹھانا، قریب کی مسجد میں لائے اور حضرت (حافظ شہید) کا سر اپنے

زانو پر رکھ کر تلاوت (قرآن) میں (مولانا لنگوہی) مصروف ہو گئے۔"

آگے ان ہی مولوی عاشق الہی نے یہ لکھتے ہوئے کہ "دیکھنے والوں سے سنا ہے" آئندہ کی سرگذشت
کو ان الفاظ میں جو درج کیا ہے کہ

"حضرت مولانا لنگوہی کی اس مردانگی پر تعجب تھا کہ کس اطمینان کے ساتھ سنائی مسجد

میں تنہا بیٹھے ہوئے اپنے نور و مدح چھا (پیر) کے سفر آخرت کا سماں دیکھ رہی ہیں اور اپنے

عاشق اور محبوب کے نزع کا آخری وقت نظامہ کر رہے تھے۔ آنکھوں میں آنسو تھے اور

زبان پر کلام اللہ۔ یہاں تک کہ حافظ (شہید) رحمۃ اللہ علیہ کا آپ (یعنی مولانا لنگوہی) کے

زاد پر سر رکھے رکھے وصال ہو گیا۔ ۵۰

اس بیان میں ”تنہا بیٹھے ہوئے“ کے الفاظ کچھ عجیب معلوم ہوتے ہیں۔ امیر الجیش کا زخمی ہونا، یقیناً ایسا واقعہ نہیں ہو سکتا جو اس پاس کے مجاہدوں کی توجہ کو اپنی طرف منحرف نہ کرے، خود مولانا عاشق الہی صاحب کا یہ فرمانا کہ ”دیکھنے والوں سے سنا ہے“ اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ اس واقعہ کے دیکھنے والے ایک سے یقیناً زیادہ افراد تھے۔ پھر سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیسے دیکھنے والے مسلمان مجاہد تھے جن کا امیر زخموں سے چھڑے، خون میں شربابو ہے، لیکن وہ صرف دیکھتے رہے۔ دس اس کی توفیق کسی کو نہ ہوئی کہ جب حافظ شہید کے خستہ و نزار جسد مبارک کو حضرت گنگوہی اپنے کندھے پر اٹھا کر مسجد لے جا رہے تھے، ان کا ساتھ دیتے۔ حافظ شہید تو حافظ شہید ہی تھے۔ حبش کے، میر بھی تھے۔ ایسے موقع پر عام انسانی فطرت ہے کہ لوگ دوڑ پڑتے ہیں۔ دیکھے والوں کی یہ غیر فطری سنگدلی میری سمجھ میں نہیں آتی، اسی لئے میرا خیال ہے کہ مولانا عاشق الہی مرحوم سے بظاہر واقعہ کی تعبیر میں کچھ مسامحت ہوئی ہے، اور حافظ شہید جب مسجد میں لائے گئے ہیں۔ اس وقت کوئی وجہ معلوم نہیں ہوتی کہ حضرت گنگوہی تنہا مسجد پہنچے ہوں۔ لیکن واقعہ کے ان ”دیکھنے والوں“ میں مسجد تک پہنچنے والے کون کون لوگ تھے، ان ناموں کی تفصیل کا تو مجھے علم نہ ہو سکا، تاہم اور کوئی ہویا ہو یا نانا بہت دشوار ہے کہ امیر الجیش کے زخمی ہو کر گر پڑنے کی خبر جب مجاہدین میں پھیلی، تو اس کی خبر سیدنا الامام، البکیر کے گوش مبارک تک نہ پہنچی، یا پہنچی، لیکن دوسرے دیکھنے والے تو خبر سننے کے ساتھ دیکھنے کے لئے دوڑ پڑے لیکن ٹھیک اسی ساعت فرخ وقت سعید میں جس میں واقعہ یہ ہے کہ حبش کے امیر کی زندگی کی سب سے بڑی آندہ پوری ہو رہی تھی گویا ع

گزارے برخود از وصل یارے

۱۔ حضرت مولانا حافظ محمد احمد رحمۃ اللہ علیہ سے براہ راست خود فقیر نے بھی سنا ہے، ”وہ قصص ان کا برس بھی حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کی طرف بھی ہے، روایت شرب کی گئی ہے، یہی ہے سیدہ مسوک کی آخری (باقی) حصہ ہے۔“

یہ عجیب بات ہے کہ حافظ شہید کی شہادت کے بعد اسلامی دستور کے مطابق 'جیسا کہ چاہئے' تھا کہ کسی دوسرے امیر کا انتخاب مجاہدین کے جھنڈے سے کر لیا جاتا، خصوصاً جب مولانا طیب صاحب کی یادداشت سے نقل بھی کر چکا ہوں کہ تحصیل کے کوڑا کو جلا دینے کے بعد مجاہدوں کو گڑھی کے اندر گھس کر دست بدست جنگ کا مفتاح موقوفہ بھی میسر آ گیا تھا اور بقول ان ہی کے اس دست بدست جنگ میں

"پانسہ مجاہدوں کے حق میں پلٹ آیا، انگریزی فوج کو شکست ہوئی، تحصیل مٹ ٹی پر مجاہدوں کا قبضہ ہو گیا"۔

گو بظاہر صرف ایک آدمی خواہ وہ امیر الگیش ہی کیوں نہ ہو اس کی شہادت کی وجہ سے اس جہتی ہوئی جنگ کے میدان کو چھوڑ کر مجاہدوں کے پرالگندہ یا تتر بتر ہونے کی کوئی وجہ بھی نظر نہیں آتی۔ لیکن بیان کرنے والے جو کچھ بیان کرتے ہیں اس سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ حافظ شہید جہت اللہ علیہ کی شہادت کے ساتھ ہی مجاہدوں کی ہمت کچھ چھوٹ گئی، ان میں فٹل اہل بددینی کی کیفیت پیدا ہو گئی، "فرجی آرل" کے زوال سے اس راہ میں وجیوں کی جس نفسیاتی کیفیت کی تعبیر کی جاتی تھی، گویا بکھنا چاہئے کہ کچھ اسی قسم کا حال ان پر بھی طاری ہو گیا۔ عموماً فوج کے کسی غیر معمولی انصر کے کام آ جانے کے بعد ہی یہ صورت پیش آتی ہے بظاہر خیال گذرتا ہے کہ حافظ شہید کے وجود باوجود، کامیابیوں کے حوصلوں اور دلولوں سے بھی شاید کچھ اسی قسم کا تعلق تھا۔ مولانا طیب صاحب نے اپنی یادداشت میں جو یہ خبر دی ہے کہ

"اس خبر یعنی حافظ شہید کی شہادت کی خبر نے مجاہدوں کی مکر توڑ دی، اور وہ امید جو مجاہدوں کی مشعل راہ تھی ٹوٹ گئی۔ جس سے قلوب میں سرد مہری کی کیفیات پیدا ہو گئیں۔"

ایسے موقع پر اپنے آدمیوں کو پرالگندگی درانتشار سے بچاتے ہوئے باہر نکال لینا، یہی سب سے بڑا فرجی کارنامہ سمجھا جاتا ہے۔ حافظ شہید کے بعد مجاہدین کے اس جھنڈے کی دسمہ دہستوں کے لئے فٹل کا یہ لفظ قرآن سے ماخوذ ہے، سورۃ انفال میں یہ فرماتے ہوئے کہ جب مسلمانوں کی مٹ بھیر رہی اگلے صفحہ پر

کے سامنے سب سے بڑا ہم سوال دی ہوگا۔ چار نمک واقعات سے پتہ چلتا ہے، اس نازک موقع پر نزاکت کا صحیح اندازہ کیا گیا، جس طرح بھی ممکن ہوا، شکستہ خاطر فاتح مجاہدوں کو کامیابی کے ساتھ باہر نکال لینے میں وہ کامیاب ہوئے۔ مولوی عاشق الہی نے حسرت گنگوہی کے متعلق لکھا ہے کہ حافظ شہید کی آخری سانس جب ان کے زانو پر پوری ہوئی تو ابو سے لت پت 'خون' کے شرابور جسد مبارک کو اپنے نانو سے ہٹا کر انہوں نے لکھا ہے کہ

"باطینان اٹھ کھڑے ہوئے" ۵۵

"اطن" کی کیفیت کا ایسے مواقع میں دیوں کے اندر باقی رہ جانا کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے۔ بہر حال کہے دالے اب خواہ کچھ ہی کہیں۔ لیکن میں کہا کروں۔ تحصیل شاملی کا یہ واقعہ جو اپنی قالب کے لحاظ سے محقر اور معمولی معلوم ہوتا ہے۔ لیکن ہاتھی کی سونڈ کو جس نے نہیں دیکھا ہے۔ کہتے ہیں کہ چھر کے سونڈ کو دیکھ کر اس کا خیال جما سکتا ہے۔ ملاقات کے کمروں کی میز پر تاج محل کی عمارت کے نمونے آج کل جو رکھے جاتے ہیں۔ یقیناً وہ تاج محل تو نہیں ہوتے۔ لیکن نمائندگی تو تاج محل ہی کے مدفن کی کرتے ہیں، بہر حال دل میں جو بات ہے اسے کہیں ہی کر کیوں نہ کہہ دوں۔ خواہ اسے میرا ذاتی مایہ خویا ہی کیوں نہ ٹھہرایا جائے۔ واقعہ یہ ہے کہ تاریخ انسانی کے جس مقدس دور کی گنجینوں میں جذب و فنا ہوئے ہی کو جن لوگوں نے اپنی ہستی کا آخری نصب العین قرار دیا تھا، ان کو شاملی کے اس چھوٹے سے سریتے میں اس عہد پاک کے اہم معرکوں کا خواہ کسی پیمانے پر بھی مجھے تو کچھ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید مشاہدہ اور تجربہ کر لیا گیا تھا، ذرا سوچئے گریہی سے باہر دلے میدان میں انگور زری خدیج کے باضابطہ تعلیم یافتہ فوجیوں کے مقابلہ میں جو اس زمانہ کے جدید افرنکی، سلمہ سے لیس تھے، ان ہی کے مقابلہ میں جو کامیابی اللہ فتح کی مسرت ہوئی، اگر بدر کے دگدگشتہ صف سے کسی ہتھیار سے ہو، تو ثبات و استقلال کے ساتھ ذکر اللہ میں مشغول ہیں۔ اسی کے بعد اٹھ

اور ہم، بستی کر کامیابی اور فتح کی کلید قرار دیتے ہوئے حکم دیا گیا ہے کہ واطیعوا اللہ والرسول ولا توادعوا خلقکم مشغول ہو، قدھب سہیح حکم و اللہ اور رسول کی طاعت کرو۔ آپس میں جھگڑو مت اور دوسرے کو جھگڑاؤ اور ہوا تمہاراں، کھڑ جائے گی۔

تاریخی سرکہ کی تصویر اس میں جھلکتی ہو، اور قلعہ بند ہونے کے بعد، حد کا نقشہ ان لوگوں کی سہولت
پیش ہو گیا، جو کھلے میدان میں قلعہ بند سپاہیوں کی بند قوتوں کی گولیاں کھا کھا کر گر رہے تھے۔ پھر
گرہی کا پھانگ جب توڑا اور کھا ڈا گیا، اس وقت ”غیر“ کے قلعہ کا موازنہ کھاڑنے والوں
کی یاد تازہ ہو جائے۔ یا دیو پیکر انگریزی فوج کا سپاہی جیسا کہ عرض کر چکا ہوں، جب دوبارہ ہر
گرا، تو دماغوں میں عرب کے اس سورما کا خیال اگر گھوم جائے جو کچھ اسی طرح دو ٹکڑے ہو کر خندق
کے کنارے ٹرپ رہا تھا۔ اب خواہ اسے خوش اعتمادی ہی کیوں نہ قرار دیا جائے لیکن جس رنگ
میں واقعات پیش آئے۔ قدر نامدہ ہنی انتقال میں ان ہی سے مدد مل رہی ہے۔ اپنے، سزا ضروری
احساس کا کیا کروں، آخری انجام مجاہدوں کی عہدہ کا شامی کے میدان میں جو ہوا۔ بظاہر ہزیمت
شکست کے سوا اسے اور کیا سمجھا جا سکتا ہے۔ لیکن عہد سعادت میں موت کے میدان میں جو واقعہ
پیش آیا، یعنی یکے بعد دیگرے اسلامی لشکر کے افراد شہید ہوتے چلے جا رہے تھے ایسے حضرت
زید، پھر جعفر طیار، پھر عبداللہ بن رواحہ شہید ہوئے۔ ”خزیمہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
جھنڈا اٹھایا، مگر بایں ہمہ میدان جنگ کے چھوڑنے پر مسلمانوں کو مجبور ہونا پڑا تھا، مگر باوجود
پسپائی کے چونکہ ابتری و براگندگی سے بچاتے ہوئے دشمنوں کے زبردستی سے ان مسلمانوں کو حضرت
خالد بن ولیدؓ کی سپاہ کا مایاب ہو گئے تھے، ان کی اسی کامیابی کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم نے فرمایا کہ

فتحہ ۱۵ (بخاری) | پس فتح خالد بن ولید کی ہوئی

جس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ کبھی کبھی پسپائی بھی بجائے ہزیمت اور شکست کے ”فتح و فخر“ قرار
پانے کی مستحق ہوتی ہے۔ عہد نبوت کے اسی نمونہ کو پیش نظر رکھتے ہوئے شامی کے میدان سے
تھانہ بھون کے مجاہدوں کی داپسی میں جنگ موتہ کی پسپائی کی جھلک محسوس ہو، تو آخر اس احساس
کو قطعاً بے بنیاد ٹھہرانے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے۔

آخر خود سوچئے، مجاہدین کی انگلیں مردہ سپہوچی ہیں، دلوں پر پست ہو چکے ہیں غنیم کی فوج

انتقامی جذبات میں بھری ہوئی۔ ان کے پیچھے ہے لیکن اس قیامت خیز وقت میں جیسا کہ مولوی عاشق الہی نے لکھا ہے کہ مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے حافظ شہید کی لاش کو چارپائی پر ڈال کر ”یکے بعد دیگرے تمھارے سمت مغرب، زمین کی گود کے حور کیا“ ۱۷

جس کا مطلب یہی ہوا کہ مجاہدین کی یہ فاپسی اس شان میں ہو رہی تھی کہ اپنے شہید امیرِ بخش کے جسد مبارک کو چارپائی پر ڈالنے، نقاب کر لے، دشمنوں سے مقابلہ و مقاتلہ کرتے بڑے بھڑکتے تمھارے بھون بھون گئے، ایسی صورت میں مجاہدوں کی اس پسپائی کو بھی اگر مسخ قرار دیا جائے، تو واقعہ جس رنگ میں پیش آیا ہے مثلاً اس کے لحاظ سے یہ دعویٰ بے جا نہ ہوگا۔ جو روایت حافظ محمد، محمد رحمۃ اللہ علیہ کی زبانی خاک رنگ پہنچی ہے، اسی میں یاد آتا ہے کہ اسی واقعہ کا ذکر فرماتے ہوئے حافظ صاحب نے فرمایا تھا کہ جس وقت مجاہدین حافظ صاحب کے جنازے کو لے کر تمھارے قریب پہنچے، خیران کی شہادت کی تمھارے پہلے ہی سے آچکی تھی، ہر گھر میں کہرام مچا ہوا تھا، قصبے سے باہر نکل کر جنازے کے استقبال کے لئے باجٹم گریاں، دق لب دریاں حاجی امداد اللہ دوسروں کے ساتھ انتظار میں کھڑے تھے۔ عاشق کا جو جنازہ مجاہدین کے کندھوں پر وھوم سے چلا آ رہا تھا، جوں ہی کہ حاجی صاحب کی نظر پڑی، بے ساختہ چیخ مچل گئی، اور اسی ماں میں یہ فقروان کی زبان پر جاری ہوا۔

”جس کے لئے یہ سب کچھ ہوا، وہ بات پوری ہو گئی، دیکھنا قصہ بھی ختم ہو گیا۔“

صحیح الفاظ یاد نہیں ہے، بطور روایت بالسنی کہہ سکتا ہوں کہ حاصل یہی تھا۔ مولانا صیب صاحب کی بعد اٹل میں اسی موقع پر یہ فقرے جو پائے جاتے ہیں، یعنی مجاہدین کی اس آخری پسپائی کے ذکر کو ختم کرتے ہوئے فرماتے ہیں

”یابندگان اسباب دوسرے تو شکست پر محمول کیا۔ انتظارین اور ارباب باطن نے اپنے غیبی امداد کے بتایا کہ اس جہاد کا آخری نقطہ حافظ صاحب شہید کی شہادت تھی، تکمیل مقصد کے بعد مبادی کی گرم بانٹائی ختم ہو جاتی ہے، اس سے حضرت شہید کی شہادت پر یہ سارا

ہنگامہ دست و خیز ختم ہو گیا۔

سیری رعایت کے اہمال کی گویا یہ تفتیش ہے۔

گوریا گونی طور پر جہاد کے اختتام کا آخری نقطہ حضرت شہید کی شہادت تھی۔ جبکہ تشریفی اور اجتہادی طور پر اس جہاد کا مقصد اعلا کلمۃ اللہ تھا۔ وہ رہا اور اختتام جہاد پر بھی اس مقصد میں کوئی فرق نہ آیا۔ بلکہ امن و سکون، وہ انقلاب کے بعد یہی اسلامی جذبات دوسرے رنگ میں مسٹیاں ہوتے رہے۔

بہر حال، نفع صاحب مرحوم سے فقیر نے جو کچھ سنا اور مولانا طیب صاحب نے جو کچھ سنا فرمایا ہے۔ سال سب کا یہی ہے کہ عالم تدریس واقعہ خواہ جس رنگ اور اسباب و علل کے جن پردوں سے بھی گذر کر دیکھا ہو، لیکن عالم تقدیر کے جو عزم اسرار تھے ان پر کھولا گیا تھا کہ تمنائی موت کا جذبہ جس میں ابھارا گیا تھا، اسی کی تمنائے تھانہ بخون کے اس طوفان کو پیدا کیا تھا۔ تمنائے دالے کی تمنائے حبیبی ہو گئی تو طوفان بھی تھم گیا۔ یہی راز تھا جس کا افشار و فوروز و غم میں ہو گیا۔ ظاہر ہے کہ اسباب و علل کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی ہماری عقول کے لئے شاید اس قسم کی فیسی اطلاعیں چند قابل لحاظ ہوں، مگر اسی سلسلہ میں ایک واقعہ جو تواتر کے رنگ میں انگوں کے پچھلوں تک پہنچا ہے یعنی کہا ہے کہ ”زور برد“ ”بزن و کش“ کے ان ہنگاموں میں جو شاعری میں برپا تھے۔ سیدنا امام الکبیر رحمۃ اللہ علیہ کو بھی گولی لگی تھی، اپنی جہادی یادداشت میں مولانا طیب صاحب نے بھی لکھا ہے۔

۱۵ حضرت الامام الکبیر علیہ السلام عالم تدریس و عالم تقدیر کے اس تعلق کو ظاہر سے سمجھایا کرتے تھے فرماتے کہ مقصود مثلاً آدم کا پھل ہوتا ہے۔ اسی تقدیری فیصلہ کو قدرت عالم تدریس صرف ظاہر کرتی ہے کہ گھٹلی سے کھلے پھوٹے ہیں، چڑھکتی ہے، شاخیں پیدا ہوتی ہیں۔ یا آواز ایک تناور دھرت ہمارے سامنے آتا ہے۔ سب سے ڈالیوں، شاخوں سے گھنٹے ہوتے جو اصل مقصود تھا یعنی آدم کا پھل فیور ہوتا ہے۔ یا فرماتے کہ تقدیری فیصلہ ہو چکا تھا کہ زمین کا خلیفہ آدم علیہ السلام کو بنایا جائے گا لیکن ظہور اس فیصلہ کا اس رنگ میں ہوا کہ سجدہ کا حکم فرشتوں کی آگیا۔ انیس نے اس حکم کی تعمیل نہ کی تو کوحا کے ساتھ جنت میں رہنے کا حکم اس شرط کے ساتھ دیا گیا کہ فجرہ و خاص قسم کہ کھج سے وہ رہیں گے۔ مگر خدا کا حکم کی تعمیل نہ کرنے پر اس کی تر حکم دیا گیا کہ زمین پر اتریں۔ یہی خلافت کا تقدیری فیصلہ سامنے آیا۔

اسی سلسلہ میں حضرت (نانوتوی) کو بھی گولی لگی تھی، اور وہ بھی پٹ پڑی پر، جو اسپتال نزدیک
مقام ہوتا ہے، اس سے ڈاڑھی کے کچھ بال بھی مل گئے، لوگوں نے سمجھا کہ شہید
ہو گئے، مگر ایک دم بہت سے اٹھے اور چہرے پر ہاتھ پھیرا تو ایسا تھا کہ جیسے کچھ
ہوایا نہیں۔ ص ۵۷

اسی واقعہ کا تذکرہ مولوی عاشق الہی صاحب نے تذکرۃ شہداء میں یا میں الفاظ کیا ہے کہ
”حضرت مولانا قاسم العلوم ایک مرتبہ بیک ایک سرکیز کر بیٹھ گئے، بعض نے دیکھا کہ گینٹی،
گولی لگی، اور وہ غ یاد کر کے کل گئی۔“

مزید اضافہ ان کے بیان میں یہ ہے کہ
اعلیٰ حضرت و مراد حضرت مولانا سگڑی سے ہے، انہوں نے بیک کر زخم پر ہاتھ رکھا، اھ
فرمایا ”کیا ہمایاں۔“

مولوی عاشق الہی لکھتے ہیں کہ اس کے بعد
”عمارہ اتار کر سرکوج دیکھا، کہیں گولی کا نشان نہ ملا، اور تعجب یہ ہے کہ خون سے تمام
کپڑے تر۔“ ص ۵۸

مولانا طیب رحمہ مولانا عاشق الہی کی توخیر سنی ہوئی روایت ہے۔ لیکن ان سامعی روایتوں کے ساتھ ہم اپنے
مصنف امام حضرت مولانا محمد یعقوب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں بھی یہ پاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ
”ایک بار گولی چلی رہی تھی، بیک ایک سرکیز کر بیٹھ گئے، جس نے دیکھا جان گولی لگی۔ ایک بھائی
دوڑے، پوچھا کیا ہوا، فرمایا کہ سر میں گولی لگی، عمارہ اتار کر سرکوج دیکھا، کہیں گولی کا نشان نہ ملا،
تو تعجب یہ ہے کہ خون سے تمام کپڑے تر۔“ ص ۵۹

ہمارے مصنف امام نے جیسا کہ اس وقت کا قننا تھا، اسکی تصریح تو نہیں کی ہے کہ یہ واقعہ کہاں کس
موقع پر کیسے پیش آیا، لیکن ظاہر ہے کہ شمالی کے میدان ہی کے اسی واقعہ کا ذکر کر رہے ہیں، جس کا
تذکرہ مولانا طیب اور مولوی عاشق الہی نے کیا ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ مصنف امام کی شہادت کے بعد،

واقعہ میں شک کی گنجائش ہی کیا باقی رہتی ہے، ان کے بیان میں "ایک بھائی" سے مراد حضرت موسیٰ کنگڑی ہیں۔ جن کے نام کی تصریح مولوی عاشق الہی نے کی ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ مولانا طیب اور مولانا عاشق الہی نے تو صرف ایک ہی واقعہ کی حد تک اپنے بیان کو اس سلسلہ میں محدود رکھا ہے۔ لیکن ہمارے مصنف امام نے اس واقعہ کے سوا یہ بھی لکھا ہے کہ

"انہیں دنوں ایک لڑکھو درمنہ بدوقت ماری جس کے سنبھلے سے ایک موچھو اور ڈوڑھی (مولانا تاتوڑی)، کی جل گئی، اور کچھ قدرے آنکھ کو صدمہ پہنچا، اللہ خدا جانے گوئی کہاں گئی، اور اگر گوئی۔ تمہی تو تنہا سب سے سنبھلے میں تھا، مگر حفاظت الہی برسرِ کچھ اثر ہو گیا"

جس سے بظاہر ہی معلوم ہوتا ہے کہ غدر ہی کے زمانہ میں یہ دوسرا حادثہ بھی سیدنا الامام الکبیر کے ساتھ پیش آیا تھا۔

بہر حال حاصل یہی ہے کہ گوئی کہلنے کے بعد کچھ ہونا چاہئے تھا۔ ہوا یہی ہو گئی کہ کاش پڑا ہے۔ اب اس کی توجیہ کچھ بھی کی جائے۔ خواہ سیدنا الامام الکبیر کے باطنی تصرف کا نتیجہ اس کو ٹھیکرایا جا جیسا کہ مولانا طیب صاحب کی روایت سے بظاہر معلوم ہوتا ہے۔ یا حضرت مولانا کنگڑی کی توجہ کو اس میں ذیل مانا جائے، جس کی طرف مولانا عاشق الہی کے بیان میں لایا گیا ہے۔ اب خواہ اسباب کچھ بھی ہوں۔ لیکن واقعہ بہر حال پیش آیا، سواں یہی ہوتا ہے کہ حافظ شہید کے ساتھ بھی اسی طرز عمل یا مواجہ

لہذا گوئی گئے کے بعد حضرت امام کے محفوظ رہنے اور جس قدر خوفِ غل تھے اور غازی موچھو کے کچھ اس اثر سے بڑے ہو جانے کے علاوہ سبب کے بارے میں مختلف روایتیں بیان کی گئی ہیں۔ مصنف امام کے کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ گوئی کا یہ اثر نہ جانا خود حضرت امام ہی کی دستِ تہی میں نے اپنے تصورِ برائوں سے سنا کہ حضرت حاجی احمد اللہ شاہ قدس سرہ نے حضرت امام کو قاتلہ مرتد، راج آنا دلہن خوش، جہ دین جان سے قطعاً بے پروا ہو کر کہاں مولانا احمد منیر صاحب کو ان کے پیچھے پیچھے بطورِ محافظہ پہنچا کر دیا۔ وہیں ایک توفیق بھی دیا کہ اسے پکڑی میں رکھیں۔ بعض شہادت سے سمجھ چکا کہ حضرت حافظ صاحب شہید تھے، مگر سب سے اچھا جواب دہن چینی برنگا دیا تھا۔ مولانا عاشق الہی صاحب نے اس سلسلہ میں حضرت کنگڑی رحمدلہ کے تصرف کی طرف لایا ہے۔ بہر حال روایات مختلف ہیں۔ لیکن ان میں اختلاف ہے نہ ان میں سے کسی روایت کے انکار کی ضرورت۔ حاصل یہ نکلتا ہے کہ حضرت امام کے بڑے اللہ ہم عصر دستِ سب ہی ان کی طرف توجہ اور ان کی طرف سے فکر نہ تھی اور چاہتے تھے کہ خصوصیت سے وہ محفوظ رہیں (باقی اگلے صفحہ پر دیکھئے)

کی باطنی تدبیر کے اختیار کرنے میں کون سی چیز مانع تھی، جزا ہی یا دوسرے عام طبی ذرائع کو تو مجاہدین کے اس بے سرو سامان بے نوبت جھگڑے کی طرف سے مہیا ہونے کی صورت ہی کیا تھی، لیکن سیدنا امام الکبیر کے متعلق دیکھنے والوں نے جو کچھ دیکھا، حافظ شہید کے ساتھ بھی چاہا جاتا تو یہی کر کے دکھایا جاسکتا تھا، یقیناً یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ اور شہید کے جنازے پر نظر پڑتے ہی بے ساختہ جس رزاکا افشا، حضرت حاجی صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کی زبان مبارک سے ہو گیا، اس کے سوا آپ ہی سوچتے کہ معقول جواب اس سوال کا ادا کیا ہو سکتا ہے۔

سچی بات تو یہ ہے کہ مرے ہی کے لئے جو ٹرپ رہا تھا، برسوں سے ٹرپ رہا تھا، موت ہی کو جو پناہ مطلوب بنا چکا تھا، جب اپنی اسی تمت اور آرزو سے ہم آغوشی کا موقع اس کے سامنے آیا تو شاید اس میں خلل اندازی اگر بد بختی نہیں تو سودا دینی ضرور تھی، اسی موقع پر نہیں، تاریخ کے مختلف قرون و اداوار میں اسی قسم کی غلط فہمیوں میں مبتلا ہو کر حقیقت کی یافت سے لوگ محروم رہ چکے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ جینے کے لئے جو جیتے ہیں، اور مرنے کے لئے مرتے ہیں، ان کی حیات و موت کے قصوں کو بھرانہ مغالطہ ہو گا، اگر ان لوگوں کی حیات و موت سے ناپا اور جانچا جائے، جو جیتے بھی ہیں،

دوسرے صوفیہ مشائخ کیونکہ ان کے علم و فضل اور قوت باطنی سے آئندہ کے بہت سے دینی و ملی بہات کی تکمیل محسوس کر رہے تھے۔ چنانچہ حضرت حاجی صاحب قدس سرہ کے ہجرت طرابلس کے وقت جب یہ دونوں خلیفہ (حضرت نانوتی اور حضرت گنگوڑی) آخری طوبہ پرلے کے لئے پھیلائے (پنجاب) پہنچے اور امر اور شروع کیا کہ حضرت ہم بھی آپ کے ساتھ اس ملک سے ہجرت کرنا چاہتے ہیں اور ہمیں بھی ساتھ ہی لے چلنے کو شیخ نے فرمایا کہ میں تم ہندوستان ہی میں رہو تم سے حق تعالیٰ کو بہت کچھ کام لیا ہے۔

محمد طیب غفرلہ

لے شاہ کر بلا کے تاریخی طالعہ ہی کو دیکھئے۔ حق و باطل کی کشمکش میں مدد و ہمدردی بھائی کر بلا ہی کا سراپا بن چکا ہوا، امام حسین رضی اللہ عنہ شہید ہوئے اور نیرہی کامیاب ہوئے۔ لیکن اب یہ کون بتائے کہ ایک دہائی میں دین و دنیا کی تعلیم کو کر کے جو کچھ اس کے پاس تھا، افسر کی رو میں لٹ چکا تھا، کر بلا میں، دکن کے بارہ و دو کس آئندہ اہل حق کے ساتھ کس کے سامنے آیا تھا، ایمان والوں سے ان کے سوال و انفس جو فریاد بچکا ہے۔ اگر خیریت سے دامن کے سپرد اس کے حوید سے ہوئے امروں و انفس کو بیچنے والے کر رہے ہوں تو خیر و فروخت کے معاملہ میں بتایا جائے کہ اندھرتا ہی کیا ہے۔ بہر حال جن کے بڑوں نے گمراہی مشاہدات پیش کئے، ان ہی کے چھوڑوں کی طرف سے شامی کے میدان میں جو کچھ دکھایا گیا اس پر تعجب کیوں کیا جائے۔

تو کسی مقصد کے لئے، اور مرتے بھی ہیں، تو اس سے بھی کسی نصب العین جی کی تکمیل مقصود ہوتی ہے، سیدنا امام الکبیر زندہ رکھے گئے، کہ جس مقصد کے لئے ان کی زندگی تھی ابھی وہ سامنے نہیں آیا تھا، اور حافظ شہید اٹھا لئے گئے کہ جس لئے وہ جی رہے تھے ان کی وہی تمن بے نقاب ہو کر ان کے سامنے آچکی تھی، میں بہت دور نکلا جا رہا ہوں، مجھے واقعہ کی طرف متوجہ ہونا چاہئے۔ سو ہی عاشق الہی کی اطلاع کے مطابق میدان کارزار سے دوش بہ دوش ادستے بدلتے تھانہ بھونک شہید کی لاش پہنچی دی گئی۔ شہید ہونے کی وجہ سے شرعاً نہ کفن ہی کا سوا تھا، اور نہ غسل کا نماز پڑھ دی گئی اور قصبہ کے باہر غالباً جہاں پر حافظ شہید کا جنازہ اتارا گیا تھا، زمین کھود کر ان کو سپرد خاک کر دیا گیا، اب بھی میری کے ایک دخت کے پاس خام قبر شہید کی موجود ہے جس پر فاتحہ پڑھنے کی سعادت فقیر کو بھی حاصل ہوئی ہے۔ وہ چاہیں یا نہ چاہیں۔ لیکن ان کے لئے نہیں لوگ اپنے لئے ان پر فاتحہ پڑھنے کے عادی ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوا، مولانا طیب صاحب اپنی یادداشت میں لکھتے ہیں کہ

”اور حضرت (حافظ شہید) کی شہادت ہوئی، اور اور دہلی سے خبر آئی کہ بادشاہ دہلی

گرفتار ہو گئے اور دہلی پر انگریزوں کا قبضہ ہو گیا“۔

دہلی کے آخری بادشاہ کی گرفتاری، اور دہلی کے بعد دہلی پر انگریزوں کا دوبارہ احتفامی اقتدار و قبضہ کیا تھا، ہندوستان کے لئے عموماً، اور مسلمانوں کے لئے خصوصاً قیام قیامت سے پہلے جانتے و اے جانتے ہیں کہ گویا قیامت قائم ہو چکی تھی۔

ان ناقابل بیان، ہاں گداز، روح فرسا، ہوش ربا واقعات کی تفصیل سے تاجک کے غریب اور

لے کشف قبور دیکھے دے صاحب دل کے نظریہ کا ذکر کر چکا ہوں۔ امام خاں رحمت اللہ علیہ کا شہاد کے متعلق کچھ اسی قسم کا نقطہ نظر تھا، اسی نے جہازے کی نماز کی بھی شہید کے لئے ضرورت نہیں سمجھتے تھے لیکن حدیث میں جب آیا ہے کہ جنازہ کی نماز کا فائدہ پڑھنے والوں کو بھی حاصل ہوتا ہے۔ محض کی بدلت بعض جگہ کی نماز پڑھنے والوں کو دی گئی ہے اور پڑھنے والوں کیلئے رحمتہ خواص جنازہ دیتا ہے یہی میرا مطلب ہے کہ فاتحہ پڑھنے والوں کی غرض بھی کچھ یہی ہو سکتی ہے جنہی مذہب میں شہیدوں پر بھی جنازہ کی نماز اسی لئے پڑھی جاتی ہے کہ پڑھنے والوں کا اس میں فائدہ ہے۔ ۱۲

بیریز ہیں۔ کچھ ہیں اردوئے معلیٰ غالب مرحوم کے خطوط کا جو مشہور مجموعہ ہے۔ صرف اسی کتاب کے چند خطوط کے بعض فقروں کا پڑھ لینا کافی ہے۔ دلی میں بیٹھ کر شاہی خاندان کو جس حاس میں غالب نے پایا تھا، اس کے ان فقروں کو نقل کرتے ہوئے قلم کا نپ رہا ہے۔ لکھا ہے کہ ”معزول بادشاہ کے جو بقیۃ السیف ہیں۔ وہ پانچ پانچ روپے ہیمنے پاتے ہیں۔ انات جو بیریز ہیں وہ کٹیاں، اور جوانیں کسبیاں“ ص ۳۲۳ اردوئے معلیٰ

اعظمۃ اللہ برقی مسلمانوں کے دارالسلطنت کے متعلق دلی ہی میں بیٹھ کر یہ لکھتے ہوئے کہ ”جس شہر میں ہوں اس کا نام دلی، در محلہ کا نام بلیا مدن کا محلہ ہے لیکن ایک دوست بھی اس جسم کے دوستوں میں سے ہیں پایا جاتا“

آگے قسمیں کھا کر غالب ہی کی گوہی یہ بھی ہے کہ

”دانشہ ڈھونڈے کو مسلمان اس شہر میں نہیں ملتا“ ص ۳۵

ایک ملک سے دوسرے ملک جانے کے لئے پاسپورٹ یا پرمٹ وغیرہ سے قہر تو سنے جاتے ہیں لیکن اس وقت دلی میں دیکھا جا رہا تھا ”خود مرزا غالب دیکھ رہے تھے کہ ”یہاں (دلی) باہر سے اندھ کوئی بغیر ٹکٹ کے آنے جانے نہیں پاتا“

نگرانی میں تشدد وادھ قدغن کا حاس یہ تھا،

”جو ہر کے گورڈن سے آنکھ بچا کر آتا ہے اس کو پکڑ کر حوالات میں دتھا اندھاں بھیج دیتا ہے۔ حاکم کے یاں پانچ پانچ بید لگتے ہیں، یاد دہر یہ جرم باز لیا جاتا ہے، آٹھ دن قید رہتا ہے، اور سب تھانوں پر حکم ہے کہ دریافت کرو، کون بے ٹکٹ مقیم ہے، اور کون ٹکٹ رکھتا ہے“ ص ۳۱۶

کون اندازہ کر سکتا ہے ان مصائب و آلام کا کہ اپنے گھر میں بھی کوئی ٹکٹ یعنی پرمٹ سے بغیر داخل نہیں ہو سکتا، اور شہر سے باہر جنگلوں اور پہاڑوں کی گھاٹیوں میں جھوپڑے ڈاں ڈاں کر چھوڑے ہوئے تھے ان کے متعلق بھی حسب اطلاع غالب

”کل سے یہ حکم نکلا کہ یہ لوگ شہر سے باہر مکان دکان کیوں بناتے ہیں جو مکان بن چکے ہیں انہیں ڈھادو اور آئندہ ممانعت کا حکم ستادو“ (صفحہ ۲۱)

اسی دلی میں جہاں مسلمانوں کا لال قلعہ ان جامع مسجد ہے، اسی کے متعلق غالب اپنے خط مہرہ رقمبر (صفحہ ۱۸۵) میں اپنے اس احساس اور اندیشہ کو قلم بند کرتا ہے،

”دیکھا جاسے مسلمانوں کو آبادی کا حکم ہوتا ہے یا نہیں“ (صفحہ ۲۱)

ان ہی خطوط میں دلی کے اسی شہر آشوب کے متعلق غالب نے اپنی ایک مائمی نظم کے چند اشعار کا بھی تذکرہ کیا ہے،

ہر سٹھشور انگلستان کا	بسکہ نقاں مار رہا ہے آج
زہرہ پتلا ہے آب اسماں کا	گھر سے بلذاریں نکلتے ہوئے
گھر بنا ہے نمونہ زنداں کا	چوک جسکو کہیں وہ قتل ہے
لشہ خوں ہے ہر مسلمان کا	شہر دہلی کا ذرہ ذرہ خاک

(صفحہ ۳ اردوئے معلیٰ)

غالب نے جو کچھ دیکھا تھا اولیٰ ہی میں دیکھا تھا۔ ورنہ واقعہ یہ ہے کہ ان اشعار میں درحقیقت ملک کے اکثر حصوں کی تصویر کھینچی گئی ہے، دلی اور دلی والوں پر جو کچھ کہہ رہی تھی تقریباً سارے، ودف آسیب رسیدہ علاقوں کا حال یہی تھا، اس پر پانچو نے والی قیامت کے ہنگاموں سے کچ نکالنے کی ایک مختصر روایت دی تھی جو حافظ شہید کو میسر آئی۔ بندوق کی گولی صرف ایک گولی نے سارے قصوں کو صرف ختم ہی نہیں کر دیا، بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی دینی قرآنی سے طے ربط قائم کرینے کے بعد جو کچھ دکھا یا جاتا ہے اور دیکھنے والے جو کچھ دیکھتے ہیں، ان کی نگاہوں کے سامنے سے اس جال نواز نظارے کو کون ٹٹا سکتا ہے کہ مغلوں کی حکومت ہو، یا پٹھانوں کی، تلجیوں کی ہو، یا غریبوں کی، الغرض دنیا کی کوئی حکومت مشرقی ہو، یا مغربی، جباری ہو یا جمہوری، فرعون ہو یا اشتراکی جسے مہیا نہیں کر سکتی، بلکہ مہیا کرنے کا خیال بھی نہیں کر سکتی، حافظ شہید من و حافظیت کی ان ہی لالہ لعل راحتوں ٹٹکھ اور جھین کی ان ہی نہ ختم ہونے والی

لذتوں میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اب کیا ہوگا؟ کے نہ مل رہے ہوں سو اس کا یہ قلندری جواب تھا،
جیسے حافظ شہید نے اپنے مقدس، در پاک خون سے لکھ کر بلوچھنے والوں کو دیا تھا۔ جسم کو چھید کر اور ہڈیوں
کو توڑ کر رکھ جانے والی گولیوں کی دشوار ہیں کو اپنے لئے حافظ شہید کی طرح جو بھی آسان بنا لے گا۔ اس کے
لئے قلندری راہ ہیٹھ کیلئے کھلی ہوئی ہے۔ لیکن کھانے سے پہلے بجلیا نے والوں کو بھی کیسے چھوڑا
جاسکتا تھا، اور کس پر چھوڑا جاتا، دینے والے نے ان ہی کے لئے یہ قربا دی کہ گولی کھائے کی شوریہ
کو آسان بنا لیں بعد بھی اس قلندری راہ کو چھوڑ کر وہ واپس آیا، ہائے اگر وہ واپس نہ ہوتا تو جس
ملک میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو باہر رکھ جانے کی دھمکی دی جا رہی تھی، کون کہہ
سکتا ہے کہ چلے جانے کے بعد پھر اس ملک میں وہ واپس ہو سکتا تھا، صدق مولانا الکریم

من المؤمنین رجال صدقوا ما	ان میں سے ہیں جو کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ انہوں نے جس بات کا
عاهدوا اللہ علیہ فمہم من قصی	اللہ سے عہد کیا تھا اس میں سچے اترے پھر سے انہوں
شعبہ ومہم من ینتظر وما بدلوا	دوسرے جو اپنی غلطی کر چکے۔ جیسے انہوں نے شہادت کے خفاق
تبدلوا (ابواب)	ہیں اور اب تک انہوں نے تائید و تہل نہیں کیا۔

یقیناً جو چلے گئے وہ بھی سچے تھے، اور اپنے مالک کو عہد کیا تھا، اس میں سچے تھے لیکن انتظار
کی سختیوں کو بھیلنے کے لئے جو رک گئے یا روک لگے۔ انہوں نے بھی اپنی بات پوری کی، یہ
حافظ شہید کے رہا، سیدنا الامام الکبیر ام قطب ربانی حضرت گنگوہی قدس اللہ اسرارہم وغیرہم
حضرات تھے۔ بہر حال جو چلے گئے، وہ چلے ہی گئے، لیکن منتظر بنا کر جو روکے گئے، ان پر کیا لکھ دیا،
جہاں تک معلوم ہو سکا ہے، اسے بھی سن لیجئے مولانا عاشق الہی مرحوم نے تذکرۃ الشہداء اور اس
کے حاشیہ میں جو کچھ مضامین وقت کا خیال کر کے لکھا ہے۔ سب کے پڑھنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ

۱۔ صحاح (ترمذی و نسائی) کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ما یجوز الشہید من من القتل
الا کما یجوز احدکم من من القرصہ (یعنی قتل کی تکلیف شہید کو اس سے زیادہ محسوس نہیں ہوتی جتنی تکلیف
کھٹل چھو وغیرہ جیسی چیزوں کے کاٹنے سے ہوتی ہے) ۲

شامی کی تحصیل کے کوڑا کو توڑ کر جب گڑھی میں بیٹھا کر کے مجاہدین پہنچے اور دست بدست جنگ انگریزوں
 فوج کے سپاہیوں سے شروع ہوئی تو موقع کو غنیمت دیکھ کر بعض منچوں کا ذہن تحصیل کے خزانے کی
 طرف منتقل ہو گیا۔ خزانے پر بھی پلہ بول دیا گیا۔ اور جس دقت حافظ شہید کے جنازے کو کندھوں پر
 لئے ہوئے ہاچشم گریباں، و دل بریاں مجاہدین کا طبقہ تھانہ بھون کی طرف جارہا تھا، اسی دقت میں ہی
 میں نے جلے وہ لوگ بھی تھے جو تحصیل کے خزانے سے دست و برد کرنے میں کامیاب ہوئے تھے۔
 یہاں جو تحصیل کے خزانے سے لوٹا گیا تھا، اس کا انجی تم کیا ہو، مستقر تھانہ کے امیر پرنٹیش کر کے
 اس کو ”غنیمت“ کا قالب عطا کیا گیا یا یہ لوٹا ہوا مال صرف لوٹا ہوا مال ہی ہو کر رہ گیا، اس کا تو بہت نہ
 چل سکا، لیکن نتیجہ اس کا سب ہی کو بھگتن پڑا۔ مولانا عاشق الہی کا بیان ہے کہ

”جس دقت گورنمنٹ کو اہل کار تحصیل کے مارے جانے اور خزانے کے لوٹے جانے

کی اطلاع ملی تو حاکم (غالبا مظفرنگر کا کلکٹر) شامی پہنچا، اور چار طرف نشوں اور قصبہ کی گرائی
 و بربادی دیکھ کر غصہ سے تھرا اٹھا۔“

لکھا ہے کہ غیظ و غضب کے اسی ارتعاشی حال میں زبان سے اسی انگریزی افسر کے یہ فقرہ نکلا کہ
 ”تھانہ بھون کو بھی اسی طرح سہا کر کر چھوڑ دوں گا۔“ ص ۷۷

اس دقت تو صرف اسی قول کے ساتھ وہ مظفرنگر واپس ہو گیا۔ لیکن جوں ہی کہ (جیسا کہ مولوی صاحب نے
 لکھا ہے)

”دہلی کے فتح ہو جانے کی خبر مشہور ہوئی“

ہریک کے سامنے اس کا قول ”فعل“ کی دھکیں تھانہ بھون دانوں کو دینے لگا، مولوی صاحب کا
 بیان ہے

”تھانہ میں خبر گرم ہوئی، کہ علی الصباح انگریزی فوج یہاں پہنچا چکا ہے۔“

تھانہ بھون کے رئیس قاضی عنایت علی تو حکومت کے نزدیک اس ہنگامہ کے بانی میاں ہی تھے لیکن
 خود مولوی عاشق الہی کے بیان سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اسی عرصہ میں یعنی شامی کو دیکھ کر

منظر نگار کا حاکم واپس ہو، امدادی کی فتح کی خبر پہنچی، اس درمیانی وقت میں سرکاری گوندوں نے حکومت تک یہ خبر بھی پہنچائی، مولنا کے الفاظ یہ ہیں

”کہ تمہارا بھون کے فساد میں اصل الاصول ہی لوگ تھے“

یہی لوگ سے مراد تھا، بھون کی جہادی ہم کے امیر المومنین حضرت حامی اعاد اللہ رحمۃ اللہ علیہ اور اسی کے رفقاء سیدنا الامام اگبیر و مولنا انگریجی وغیرہم حضرات تھے۔ لکھا ہے کہ رپورٹ میں مخبری کی گئی تھی کہ

”شالی کی تحصیل پر حملہ کرنے والا بھی یہی گروہ تھا، بستی کی دوکانوں کے چھپراہوں نے تحصیل کے دواڑہ پر جمع کئے، اللہ اس میں آگ لگا دی، یہاں تک کہ جس وقت آدھے کوڑا جل گئے، ابھی آگ بجھتی ہی رہ پائی تھی کہ ان غلاموں نے جلتی آگ میں قدم بڑھائے اور ٹھکڑے ہوئے شعلوں میں گھس کر خزانہ سرکار کو لوٹا تھا“۔ تذکرۃ الرشید ج ۱

ادھر مخبری کی یہ کارروائی سرکار میں جاری تھی کہ حاکم منظر نگار جو شالی کے انتظامی خمد کی آگ میں جل نہیں رہا تھا، دلی کی فتح کی خبر سننے کے ساتھ ہی، اس کے زیرِ اقتدار فوجیوں کا جو دستہ تھا، اسکو تھا، بھون

لے جیسا کہ پڑھے جانے والے اعداد و کر سکتے ہیں کہ تقریباً یہ ہی بات ہے جس کی تفصیل مولنا صاحب کی یادداشت سے پہلے نقل کر چکا ہوں بیان میں اختلاف صرف اسی حد تک ہے کہ مولنا کی یادداشت میں مولنا نے کہا کہ چھپراہوں کا ذکر کیا گیا، جبکہ فوج کو لوٹوں کو چلائے کیلئے آگ لگا دی گئی تھی اور مولنا ماضی انہی بجائے کٹیا کے کہلاتے ہیں کہ بستی کی دوکانوں کے چھپروں سے یہ کام لیا گیا، خاکسار نے حافظ محمد احمد صاحب مرحوم سے شالی کی ہم کی جو داستان براہِ راست سنی تھی۔ جہاں تک خیال آتا ہے، اس سے مولنا صاحب ہی کی یادداشت والی روایت کے الفاظ کی تائید ہوتی ہے۔ ممکن ہے کہ یہ چھپراہو تحصیل سے ہاسر پڑا ہوا تھا۔ اس میں تحصیل دانوں کی عام ضرورتوں کیلئے لوگ دکان بھی لگاتے ہوں۔ یوں کوئی چاہے تو دونوں روایتوں میں تطبیق بھی دے سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ مخبری کی اس رپورٹ میں ان ہندوؤں کی طرف غزائے کی لوٹ کو جو خسوب کیا گیا ہے۔ میرا خیال وہی ہے کہ چھپراہوں میں بھونوں سے یہ فعل سرور ہوا، جس سے مخبروں کو موقع مل گیا جو ان حضرت کی طرف اس کو خسوب کر دیا مگر ہر جنگ کے مواقع میں قاتلوں حیات کی رو سے غنیم کے مال کے ساتھ اس قسم کا تصرف غیر قانونی نہیں سمجھا جاتا۔ لیکن بحث یہاں واقعات سے ہے، اس رپورٹ کے بارے میں آج تک کسی سے سننے ہی میں آیا۔ کہیں پڑھا کہ ان ہندوؤں نے کوئی مالی استفادہ بھی کیا تھا۔ ۱۲

کی طرف مار چ کرے گا حکم دے دیا۔ مظفر نگر سے تھانہ جھون کا فاصلہ ہی کتن تھا، خبریں تو پہلے ہی سے
آ رہی تھیں، مولانا عاشق الہی نے لکھا ہے کہ

”صبح صادق سودا ہوئی، تو بلائے بے درماں اپنے ساتھ لائی، تھانہ جھون کو سرکاری
فوج سے گھیر لیا گیا“

لکھا ہے کہ

”مشرقی جانب سے گورداری مشروع ہو گئی“

مولانا کے بیان میں تو اس کا تذکرہ نہیں کیا گیا ہے، کہ قصبہ والوں نے اس گورداری کے مقابلہ
میں کیا کیا۔ لیکن جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے براہ راست
خاکسار نے یہ سنا تھا کہ مشروع میں تھانہ والوں نے سرکاری فوج سے مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا، فیصل
کے دروازے بند کر دیئے گئے تھے اور کوئی توپ جو تھانہ والوں کو کہیں سے مل گئی تھی، ممکن ہے کہ
شامی ہی کی گڑھی میں پاتا تھا آئی ہو، بہر حال حضرت تھانوی فرماتے تھے کہ کسی بلند مقام پر اسی توپ کو
چڑھا کر قصبہ والوں کی طرف سے جوابی فائر ہونے لگے، ایک دفعہ اتفاقاً یہ عجیب صورت پیش آئی کہ
گولا جو قصبہ والوں کی توپ سے پھینکا گیا تھا، ٹھیک عیم کی توپ کے دھانے پر جا کر پڑا، انگریزی فوج
کی یہ توپ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔

لیکن ظاہر ہے کہ یہاں پر مشکل ایک آدھ توپ غریبوں کو میسر آ گئی تھی، گولہ بارود کی مقدار بھی ان
کے پاس اتنی کہاں سے ہوتی، جو انگورہ نزدیکی توپوں اور گولہ بارود کے ذخیرے کے مقابلہ کے لئے
کافی ہوتی، مولانا عاشق الہی صاحب کے بیان سے تو معلوم ہوتا ہے کہ قصبہ والے چند گھنٹوں سے
زیادہ نہ ڈٹ سکے، ان کے الفاظ ہیں

”دن نکلنے پر فوج قصبہ میں داخل ہو گئی“

پھر کیا ہوا؟ انتقام کی وہی جہنم جو مظفر نگر کے کلکٹر کے سینے میں دبی ہوئی تھی، ابل پڑی، مولانا
نے لکھا ہے کہ

”قتل و قتل، لوٹ مار کا ہزار گرم ہو گیا اور رات کی تاریکی کے چھانے سے پہلے پہلے شہر بپاہ کے چاروں میدانے اڑھائے گئے اور مکانات پر مٹی کا تین ڈال کر آگ دسے دی گئی“ ۛ ۛ

ان اعلاظیر اضاغ کی ظاہر ہے کہ صورت ہی کی ہے؛ تمہارے بھون کا سا مقصد ہی جہنم بن گیا جو منظر نگار کے کلکسٹر کے اندر چھپی ہوئی تھی، ”ان زندہ انسانوں میں کے گھروں سے باہر تو انگریز فوج کی گولیاں برس رہی تھیں، اور گھروں کے اندر آگ بھڑکی ہوئی تھی۔ عورتوں بچوں، بوڑھوں، معذوروں پر کیا گندمی ہو گی یا ان حالات میں کیا گذر سکتی ہے، انسان تو اس کے سوچنے کی بھی تاب نہیں دے سکتا، لیکن منظر نگار کا انگریز عیسائی حاکم نہتوں اور یکسوں کے ساتھ یہ کر رہا تھا اور کر کے دکھا رہا تھا۔ صرف یہ نہیں کہ گھروں کے اندر آگ تھی، اور گھروں سے باہر ہندوؤں کی باڑھ تھی، بلکہ مولنا عاشق الہی کے بیان سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ قصبہ چھوڑ کر جو بھاگتا چاہتے تھے، ان پر بھی مارا گیا کہ اس نے بزدلی کی، کہ ”عالم کس پر سی میں نواح و حوالی کے دیہاتیوں کی لوٹ مار اور بے جا حرکتوں کا نیاہ سوچ“ ۛ ۛ

گویا جانے مانڈن پر مقل شدہ، مسدود مفر

تاہم واقعات بتاتے ہیں کہ سب سے پہلے قصبہ کے رئیس بے چارے قاضی عنایت علی کو دیکھا گیا کہ وہ لاپتہ ہیں، مولنا عاشق الہی نے ان ہی کے متعلق یہ خبر دیتے ہوئے کہ ”خدا جانے کہاں گئے، اور کیا ہوئے کچھ پتہ نہ چلا“ ۛ ۛ کہنے والے کہتے تھے جیسا کہ مولنا ہی نے لکھا ہے کہ

”آدمی رات کے وقت قاضی صاحب نے چند ہمایان کے تمہارے بھون کو خیر یاد کی، اللہ بسمت نیجہ آباد روانہ ہوئے“ ۛ ۛ

اگر یہ صحیح ہے، تو یہی سمجھا جاسکتا ہے کہ ہالیہ کے کویستانوں میں قاضی صاحب نے اپنے آپ کو شاید گم کر دیا جو نجیب آباد جہاں ہالہ کی شہزادی ہے، اس کی طرف روانگی کا مطلب بظاہر یہی ہو سکتا ہے مولنا عالم باصر صاحب باقی تمہانہ بھون کے جہاد کے امیر بیعت حضرت حاجی، اماد اللہ بہا جہ کی رحمتہ اللہ علیہ

اصدان کے دونوں مرید عزیز سیدنا الامام الکبیر اور حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہم ان بزرگوں پر کیا گندویٰ
 معلومات جو ہم تک پہنچی ہیں، ان کی روشنی میں ان سواوں کا صحیح جواب دینا میرے لئے کافی دشوار ہی
 مطلب یہ ہے کہ شعلی سے واپس ہونے اور حافظ شہید کے دفن کر دینے کے ساتھ ہی حضرت
 مندر جو گئے، یا تھا نہ ہی میں کچھ دن مقیم رہے، پھر حکومت کے نمائندے کی طرف سے جب تھانہ
 پر انتقام کی جہتم اندلی گئی، اس وقت یہ حضرات کہاں تھے؟

مولف ماضی الہی صاحب کی کتاب میں بھی کوئی واضح جواب ان باتوں کا نہیں ملتا، ان کے بیان کی جرح
 بھی معلوم ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ گونڈوں کی مخبری کے بعد

”ان تینوں حضرات کے نام، چونکہ وارنٹ گرفتاری جاری ہو چکے اور گرفتار کنندہ نے
 لئے صلہ تجویز ہو چکا تھا، اس لئے لوگ تلاش میں سامعی اور حراست کی ٹیم دھرم میں پھرتے
 تھے“ ۱۱ مذکرۃ الرشید ج ۱

اس سے بظاہر بھی سمجھ میں آتا ہے کہ تھانہ بھون میں حکومت کی رسائی ان لوگوں تک نہ ہو سکی اور وارنٹ
 جاری کر کے حکومت کے کارندے ان کی گرفتاری کی فکر میں مشغول ہو گئے، ہمارے مصنف امام
 نے اس واقعہ کا تذکرہ کرتے ہوئے کہ سیدنا الامام الکبیر پر دوسری دفعہ بندوق کی گولی جب چلائی گئی،
 جس میں سوچا اور وارنٹ ہی کا کچھ حصہ فائر کے سنہ سے جل بھی گیا تھا، اسی سلسلہ میں ان ہی کے حوالہ سے
 یہ بھی نقل کر چکا ہوں کہ

”کچھ قد سے آنکھ کو صدمہ پہنچا“

آنکھ کے اس ”قد سے صدمہ“ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مصنف امام نے یہ اطلاع دی ہے کہ
 ”اس زخم کی خبر اجالی، بعض دشمنوں نے جو شنی، تو سرکاری مخبری کی کتھا، بھون کے
 قبا میں شریک تھے“ ۱۲

گویا اس ”زخم چشم“ کو بھرم کی شناخت کی علامت بتانے والوں نے بتائی ہوگی۔ مخبروں کی سامعی گواہیوں
 کے ساتھ اس ”یعنی شہادت“ کے قصے نے قد تا بنیت دوسروں کے سیدنا الامام الکبیر کے مسئلہ کو

زیادہ اہم بنادیا، لیکن اس اہمیت کا حال سنئے، جو نہیں ڈھونڈے جا رہے تھے، مولانا طیب صاحب نے ”موسلین و خدام“ کے عنوان سے ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ

”موسلین اور خدام نے عرض کیا کہ احتیاط خلاف توکل نہیں، حضرت روپوش ہو جائیں“

مگر انتقام کے زہر سے مود معمر حکومت زہریلے سانپ کی طرح بل کھانے والی جسے ڈھونڈ رہی تھی، خود اس کا حال کیا تھا۔ مولانا طیب کی اسی یادداشت میں ہے کہ

”حضرت، نازقوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی فطری شجاعت اور ہمت قلب سے کھلے بندوں پھر رہے تھے“

مگر ”روپوشی“ کے مشورہ دینے والوں کا اصرار حد سے زیادہ بڑھ گیا، تب جیسا کہ، اسی یادداشت میں ہے،

”اپنی کسرال کے حلیشان مکان (دربان) میں روپوش ہوئے“

لیکن یہ روپوشی جو اصرار تبلیغ کے بعد اختیار کی گئی تھی، جانتے ہیں اس کا سلسلہ کتنے دنوں تک جاری رہا، سال دہا نہیں، دنوں کے حساب سے لے دے کر حسب روایت مولانا طیب صاحب تین دن سے آگے نہ بڑھ سکا مولانا کے الفاظ ہیں

”تین دن پورے ہوتے ہی، اکدم پھر باہر نکل آئے، اور کھلے بندوں پھرنے چلے گئے“

ظاہر ہے کہ روپوشی کے سوا، حفاظت و نگہبانی کا کوئی دوسرا ذریعہ جن بے چاروں کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، وہاں تک باہر نکلنے کی اس جسارت پر جتنے بھی سراہمہ ہوتے، اپنی یاقت و عقل کے مطابق ان کی سرکاری بالکل بجا تھی، مولانا طیب صاحب کا بیان ہے کہ

”لوگوں نے پھر بہت روپوشی کیلئے عرض کیا“

اس موقع پر سیدنا امام الکبیر کی طرف سے حجاب میں جس عذر کو پیش کیا گیا تھا، اسی کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں، انصاف سے کام لینا چاہئے، شاعری کے میدان کی سطح پر دانت کا جو تھن لگا گیا تھا، اور خیر سے عرض کیا تھا کہ تیرہ ساڑھے تیرہ سو سال پیش تر تاریخ کے پاک ترین مہدی میں جو واقعات

سر میں عرب میں پیش آئے۔ اسی کی تشریح مجھے شامی کے میدان کا یہ متن نظر آتا ہے۔ اس کو میری
دقیق خوش اعتقادی قرار دینے والوں کو چاہئے کہ سیدنا الامام الکبیر کے اس جواب کو ذرا غور کریں
وہ بارہ روپوشی کی طرف توجہ دلائے فالوں سے فرمایا گیا کہ

”تین دن سے زیادہ روپوش ہونا سنت سے ثابت نہیں ہے“

دعوے کی وضاحت کرتے ہوئے یاد دلایا گیا کہ

”جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے وقت غار ثور میں تین دن ہی روپوش رہے
ہیں“

یہ روایت مولانا طیب صاحب کی ہے اور دارالعلوم کے صفحہ میں حضرت دالا کے اس جواب کا چرچا
تقریباً حد تو آخر تک پہنچا ہوا ہے، سوچنا چاہئے کہ اس جہادی ہم کے غازی سے امارت، بہت
والدین کی اجازت وغیرہ ہر موقع پر تاریخ کے اسی مقدس دور کی طرف مڑ کر جو مسلسل دیکھتا رہا ہو،
تاریخ ہم جب ختم ہوتی ہے، تو دیوان کی ڈیر بڑھی کی روپوشی میں ”غار ثور“ کی تعبیر جس کی نظروں کو سامنے
ترشپ رہی ہو، الغرض غلام جو قدم بھی اٹھاتا ہو، یہ دیکھ کر اٹھتا ہو، کہ اس کے آگے اپنے مبارک
مسعود قدم کہاں کہاں رکھا تھا، کس طرح رکھا تھا، جس کے ادراک کی لطافت کا اس باب میں یہ حال
ہو، کہ ”مطلق روپوشی“ کے جواز کا نتیجہ ”غار ثور“ کے واقعہ سے جو نکلتا ہے، نتیجے کے اس اطلاق پر اس
کا دل راضی نہیں ہے، بلکہ جتنے دنوں تک غار ثور میں روپوشی کا یہ سلسلہ جاری رہا تھا، دنوں کی اس
تفاتی قید کو بھی اتباع سنت کا لازمی جز، کم از کم اپنی ذات کی حد تک قرار دے رہا ہو، اور جو ہی کر اسکی
روپوشی کی مدت غار ثور والی روپوشی کے حدود سے آگے بڑھے گی، وہیں غسل و طہارت کی پروا
کئے بغیر اپنی روپوشی کو ختم کر کے باہر نکل گیا ہو، کہنے والے لاکھ سمجھا رہے ہوں، لیکن تین دن سے
زیادہ روپوشی پر آخر وقت تک آمادہ رہا، الغرض جو کچھ کر کے دکھایا گیا تھا، اس کے سو جو کچھ دیکھنا
ہی نہ چاہتا تھا، اگر اسی کو شامی کے مختصر میدان میں وہ سب کچھ دکھایا گیا، جسے وہ دیکھ چاہتا تھا، تو
جزا وفاقا کے قدرتی قانون کا اقتضا اس کے سوا خود ہی سوچنے کا اور کیا ہوتا، آخر جس راہ میں چلنا

کو بشارت دی گئی ہو کہ ایک ہاشت جو آگے بڑھتا ہے اس کی طرف بڑھنے والا ایک ہاتھ بڑھ جاتا ہے اور معمولی رفتار سے جو چلتا ہے اس کی طرف آنے والا دوڑ کر دھوڑتا آتا ہے، ایک حزن کو سناؤ میں دس تک، ایک جہد دولت کو سات سو تک، بلکہ بیس نصف میں بٹا، (بڑھاتا ہے) اس کا سوا حصہ جہاں تک چاہتا ہے پہنچا دیتا ہے، وہاں جو کچھ ہوا لوگوں کو اس پر تعجب ہے۔ حالانکہ حیرت تو اس وقت ہوتی جب یہ کچھ نہ ہوتا۔

جو ہو سکتا ہے، اسے کر کے دیکھو، پھر بظاہر جو نہیں ہو سکتا ہے، وہ بھی دکھایا جاتا ہے، اعداؤ کو سوچہ رہا ہو یا نہ سوچہ رہا ہو، لیکن جہاں نہیں دیکھا جاسکتا تھا، دیکھنے والوں کو وہیں بدر بھی دکھایا گیا اور اعدا بھی، خندق بھی اور خیبر بھی، موت بھی اور ثور کا غار بھی، بلکہ تھانہ بھون کے جہاد کے امیر حضرت حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ جو بالآخر اقطاع ارض میں "مہاجر مکی" کے نام سے مشہور ہوئے، ان کے دل میں جو یہ ڈالا گیا، عیساکہ مولانا عاشق الہی نے لکھا ہے کہ

"وطن کو خبر باد گوی، اہل بیت حرمین گھر سے باہر نکلے" ص ۱۱ تذکرۃ الرشید

صرف مکہ معظمہ نہیں بلکہ حرمین کی نیت ہندوستان سے ہجرت کے وقت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یہی تھی۔ تو مدینہ منورہ کی طرف تاریخی ہجرت تیرہ سو سال پیش تر ہوئی تھی، اس ہجرت کی چھاپیں حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ہجرت میں اگر دکھائی دے تو واقعہ ہجراؤں نے جو کچھ لکھا ہے، کیا اس کے بھی ثابت ہو نہیں سکتا،

بہر حال تھانہ بھون میں تو حکومت کی طرف سے آگ لگادی گئی، قصبہ کے رئیس قاضی عزت علی بہالیہ کی فادوں میں گم ہو گئے۔ حضرت حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ تھانہ کے جہاد کے امیر حرمین کی نیت کر کے عرب کی سمت روانہ ہو گئے، مولانا عاشق الہی کا بیان ہے کہ حضرت مولانا گنگوہی گنگوہ کے سوا زیادہ وقت اس زمانہ میں نامور مہیاران کے طیب اہل اپنے مخلص دوست حکیم ضیاء الدین کے یہاں گزارا ہے۔ تبھی امام اکبر قصبہ پور بند کی دیوان والی ڈیرہ میں تین دن واپس رہنے کے بعد باہر نکل آئے۔ کیوں باہر نکل آئے۔ اس کی وجہ تو خود ان ہی کی زبانی سن چکے۔ لیکن

جس طرح نکلے، وہ بھی کم دل چسپ نہیں ہے۔ ہمارے مصنف امام نے، ہی کتاب میں اس کا تذکرہ کیا ہے، یہ لکھ کر کہ

”ایام بدوشی میں ایک روز دیوبند تھے، زمانہ مکان کے کوٹھے پر“ ۲۷

کہ اتفاقاً یہ صورت پیش آئی کہ گھر میں اس وقت

”مردوں میں سے کوئی نہ تھا، زینہ پر آکر فرمایا، پردہ کرلو، میں باہر جاتا ہوں“ ۲۸

ظاہر ہے کہ بے چاری عورتوں میں آپ کے اس خطرناک، دادے سے کافی کھلبلی مچ گئی، روکنے کی ممکنہ

کوشش ان کی طرف سے کی گئی، لیکن کارگر نہ ہوئی۔ مصنف امام کا بیان ہے کہ

”عورتوں سے زرک سکے، باہر چلے گئے“ ۲۹

اے مصنف امام نے واقعات کا ذکر ایسے سہم اھم جمل الفاظ میں احتیاط کیا ہے کہ صحیح طور پر نہیں

کہا جاسکتا کہ ان کا مطلب کیا ہے۔ بظاہر یہ سمجھ میں آتا ہے کہ عورتوں نے جب دیکھا کہ حضرت تو باہر

نکل جانے میں کامیاب ہو گئے، تو کسی ذریعہ سے گھر کے مردوں تک آپ کے نکل جانے کی اطلاع

عورتوں نے پہنچائی، سرکاری جاسوس گھومتے ہی رہتے تھے، ان کو سن گن جو کچھ گئی، تو دیوان کی ڈکڑھی پر

دھواں کر دیا۔ مصنف امام کے الفاظ ہیں کہ

”بعض مرد بار بار میں تھے، ان کو اطلاع کی۔ وہ اتنے میں مکان پر پہنچے، دھڑ سرکاری آڑیوں کی

چوکی گئی تھی، انہوں نے، اگر تلاشی لی“ ۳۰

لیکن ایسے وقت میں تلاشی اس مکان کی کی گئی، جب سیدنا امام الگ سیر اس مکان کے احاطہ سے باہر

ہو چکے تھے۔ ناکامی اور نامرادی کے ساتھ سرکاری دھڑ کو واپس ہونا پڑا، خدا خواستہ باہر نکلنے کے بجائے

حضرت مکان کے اندر ہوتے، تو گرفتار ہو جانا آپ کا یقینی تھا، لیکن عطف خیر کے صفحہ حق کا اشارہ تھا کہ

میں وقت پر اس مکان سے باہر ہو جانے کا خیال دل میں پیدا ہوا اور مردوں کے نہ ہونے کی وجہ سے نکل

جانے کا موقع بھی آجاتی مل گیا۔

مفسر ان تکرر ہوا شینا و ہون خیر لکھ | قریب، کہ تم کسی بات کو مکرر نہ کہو اور نہ تباہی لے بہتر

کی قرآنی جبر کی تجزیوں سے یوں ہی تصدیق ہوتی رہتی ہے۔

مصنف امام نے اس کے بعد لکھا ہے کہ

”اس کے بعد سے (یعنی دونوں باتوں کا گھر سرکاری مخدروں کی نگاہوں پر جب چڑھ گیا تھا،

مسجد میں رہتے۔“

مسجد سے مراد بظاہر چھتہ کی مشہور مسجد ہی معلوم ہوتی ہے۔ مگر مسجد میں قیام کا یہ راز بھی جس طریقہ سے گزرا، اس کا کچھ اندازہ مولانا طیب صاحب کی یادداشت کی اس اطلع سے ہو سکتا ہے، یہ لکھ کر کہ

”مخدروں کی خیروں سے کہیں۔ کہیں پولس حضرت کو پالیتی تھی، لیکن منجانب اللہ حفاظت

ہوتی تھی۔“

اسی سلسلہ میں چھتہ کی مسجد کے قیام کے زمانہ کا ذکر کرتے ہوئے وہی رقم طراز ہیں کہ

”مخبر نے خبر دی کہ حضرت (نانوتوی) چھتہ کی مسجد میں ہیں، دوش آئی، مسجد کا محاصرہ کر لیا،

کپتان پولیس مسجد میں آیا۔ حضرت بس رہے تھے۔“

یوں کپتان کی نظر آپ پر پڑی اور آپ کی کپتان پر، مولانا نے لکھا ہے کہ

”کپتان نے خود حضرت (نانوتوی) سے پوچھا کہ مولانا محمد قاسم کہاں ہیں؟“

سیدنا امام الکبیر کی طرف منسوب کر کے دارالعلوم دیوبند کے حلقوں میں ایک دل چسپ لطیفہ حاضر جوابی

کے متعلق جو مشہور ہے، معلوم ہوتا ہے کہ اسی موقع پر اس لطیفہ کا ظہور ہوا تھا۔ لطیفہ ہونے کے ساتھ ساتھ

اگر سوجا جائے تو جہادی سنن میں ایک سنت کی تعمیل کی سعادت اس ذریعہ سے حاصل ہوئی، بہر حال ہوا

یہ کہ جسے ڈھونڈ رہا تھا، خود اسی سے اس کا پتہ جب کپتان دریافت کر رہا تھا، گویا غالب الی بات ہے۔

پوچھتے ہیں وہ کہ غالب کون ہے کوئی بتلاؤ کہ ہم بتلائیں گے

کچھ ہی صورت جب پیش آئی تو جیسا کہ مولانا طیب نے لکھا ہے سیدنا امام الکبیر نے

”ایک قدم ہٹ کر فرمایا کہ ابھی نہیں تھے دیکھ لیجئے۔“

حضرت ٹہل رہے تھے۔ ٹہلنے والے کا ہر قدم سراقہ دکھاتا ہے کہ اس جگہ پر نہیں پڑتا، جہاں وہ پہلے

ہوتا ہے جس جگہ کہ چھوڑ چکے تھے۔ اسی جگہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا گیا کہ "یہیں تھے" جو بالکل واقعہ کے مطابق بات تھی، "دیکھ لیجئے" یہی جسے ڈھونڈ رہے ہو اسے تم دیکھ بھی سکتے ہو، لیکن جہاں

سراہم نیترون الیٹ وھم | تو دیکھتا ہے کہ وہ تجھے دیکھ رہے ہیں لیکن انہیں
لا بصر وں | سوچہ نہیں رہا تھا۔

کپتان غریب دیکھ رہا تھا، لیکن جسے ڈھونڈ رہا تھا، وہ اسے سمجھائی نہ دیا، "دریغور راہولنا طیب صاحب
کپتان دیکھ بھال میں مصروف ہو،"

اور جو دیکھا ہوا تھا، اس کو کپتان کی نظروں سے اوجھیل ہونے کا موقع مل گیا، "ادریوں
حضرت نانوتوی، غایت اطمینان سے مسجد سے باہر نکل آئے اور پولیس کو گھیرے
میں سے نڈتے ہوئے وہ سری قریب کی مسجد شاہ مرزا الدین کی طرف روانہ ہو گئے۔"
اس عرصہ میں کپتان بھی مسجد سے باہر نکلا، اب والہ اعظم کیا صورت پیش آئی، "اور کس علامت سے اس
سے پہچانا، مولانا طیب صاحب کی مداخلت میں ہے کہ

"کپتان مسجد سے باہر نکلا، اور حضرت کو جانتے ہوئے دیکھ کر بولا، کہ مولانا تو یہی معلوم
ہوتے ہیں، جو جا رہے ہیں، پولیس اور مرچلی اور مسجد شاہ مرزا الدین کا محاصرہ کرنا،
آگے جو صورت پیش آئی، یعنی کھا ہے کہ

"حضرت وہاں (مسجد شاہ مرزا الدین) سے نکلے اور پولیس کے جتنوں سے گذرتے
ہوئے کسی اور مسجد میں پہنچ گئے۔"

کپتان کے یہ کہنے کے باوجود کہ "مولانا بھی معلوم ہوتے ہیں پولیس کے جتنوں سے گذرتے ہوئے
نکل جانے کی ترجیح میں بجز اس کے کہ

وجعلنا من بین ایدہم سدا | اور ہم نے ایک آواز کے سامنے کئی ایک آواز کے پیچ کر دی
ومن خلفہم سدا فاغشیناھم | جس نے دی طرف سے، ان کو پردوں سے گھیر دیا۔ سو
فہم لا یبصرون | وہ (کسی چیز کو) نہیں دیکھ سکتے۔

اور کیت کہتا جائے۔ اسلام کی تاریخ میں اس فزانی حقیقت کا بھر پور ذوق نہیں گرایا گیا تھا بلکہ عرض کر چکا ہوں کہ غلام قلن ہی نعمتوں سے نوازا جا رہا تھا، جن سے آقا کو سرفرازی بخشی تھی لیکن غلامی کر کے ترک کر دی گئے پولیس والوں کے ساتھ آنکھ چھٹی کا پیکھیل جو گھیرا گیا تھا، مولانا طیب صاحب کی یادداشت میں آگے جو یہ الفاظ ہیں

”غرض پولیس کا چکر اور حضرت کا یہ دور عرصہ تک جاری رہا، ”بھنا طلت الہی“ پولیس حضرت

پر قابو نہ پاسکی“

ان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی ایک آدھ بار ہی یہ صورت پیش نہیں آئی، بلکہ بار بار مجری کر سکتے ہوں گے اور اس سے پولیس بچھا کرتی تھی، لیکن یوں ہی سین چار چکروں میں اسے پیچھے چھوڑ کر چھڑانے والا اپنا پیچھا چھڑا کرتا تھا، اور قصہ دیوبند ہی تک محدود رہا۔ مولانا طیب صاحب کی اسی یادداشت میں ”چکولی“ کے گاؤں کی سرگزشت کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے، خیال آتا ہے کہ کسی موقع پر اجملہ کسی دوسری ضرورت سے اس گاؤں گزر رہی چکلی ہے، اسی اجملہ کی اب تحصیل سنئے۔

مولانا طیب صاحب کا بیان ہے، کہ پولیس والوں کے بار بار تعاقب کی جھجھکیوں نے تنگ کر کے آخر میں ملازم الکیبر کے نسیتی بھائی شیخ نبال احمد مرحوم رئیس دیوبند جن سے ہماری اس کتاب کے پڑھنے والے کافی طور پر شناسا ہو چکے ہیں، ان ہی شیخ صاحب نے

”حضرت نانوتوی کو مجبور کیا کہ چند دن، ان کے گاؤں موضع چکوالی میں قیام فرمائیں“

اور نہ انشاءید تھا، کہ ان کے مشورہ پر اس کرنا ہی پڑا، اور حضرت چکوالی پہنچ گئے، چکولی کے محل وقوع کو بتاتے ہوئے مولانا طیب صاحب لکھا ہے کہ یہ گاؤں

”نانوتہ، دیوبند کی وہ میانی شہر پر واقع ہے“

لیکن زیادہ دن تک اس گاؤں میں آپ کے قیام کا واقعہ پوشیدہ نہ رہ سکا، پتہ چلانے والوں کو خبر ہو گئی، یادداشت میں ہے کہ

”مجھ نے اس قیام کی گورنمنٹ میں اطلاع کر دی“

جیسا کہ چاہئے تھا۔

”دوش چکو، لی پہنچ گئی پولیس نے گاؤں کا محاصرہ کر لیا۔“

ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سینہ الامامؑ کے ساتھ خود شیخ نہال احمد مرحوم بھی بغیر رفاقت کے اسی گاؤں میں مقیم تھے۔ گاؤں کا محاصرہ پولیس والوں نے کر لیا ہے اس واقعہ سے واقف ہونے کے ساتھ ہی جیسا کہ مولانا طیب صاحب کا بیان ہے۔

”شیخ نہال احمد صاحب کے تو چھٹے چھوٹ گئے، سخت خائف، ادھر اسان ہوئے۔“

لیکن خوف و ہراس کی اس کیفیت میں بقول مولانا طیب صاحب شیخ صاحب کے اس احساس کو زیادہ دخل تھا کہ

”مولانا نانوتوی کی گرفتاری میرے گاؤں میں ہو، جس میں میں ہی خود حضرت کو باصرہ لے کر آیا ہوں۔“

لگتا ہے کہ شیخ صاحب کی پریشان حالی کو دیکھ کر حضرت نانوتوی نے ذرا ہمت لہجہ میں فرمایا کہ

”اس طرح خوف و ہراس نہ ہو، بنا کر تو آپ مجھے پکڑوا کر رہیں گے۔“

اسی کے ساتھ یہ بھی ارشاد ہوا کہ

”آپ بالکل مطمئن رہیں، میں اپنا بچاؤ خود کر لوں گا۔“

چکو الی میں شیخ صاحب کا جو مکان تھا، اس میں بھی زنانہ مردانہ دو حصے تھے۔ حضرت الامامؑ کے ساتھ شیخ صاحب اسی زنانہ حصہ میں رہا کرتے تھے۔ شیخ صاحب کو تو اسی زنانہ حصہ میں چھوڑ کر بیرون ملک لکھا ہے کہ

”حضرت نانوتوی، باہر نکل آئے۔“

ساتھ پولیس کا کپتان کھڑا تھا، نظر پڑتے ہی، بغیر کسی اضطراب اور گھبراہٹ کے کپتان کو مخاطب بناتے ہوئے فرماتے گئے

”آئیے آئیے تشریف لائیے۔“

صرف یہی نہیں بلکہ اسی کے ساتھ روایت میں یہ بھی ہے کہ کپتان صاحب کے لئے چاڑتیار کر کے
کا حکم بھی صادر فرمایا۔ چاڑتیار ہو کر آئی، یٹائی گئی کپتان بھی آپ سے مانوس ہو کر پوچھتا رہا کہ
”آپ مولانا محمد قاسم صاحب کے واقف میں؟“

جواب میں یہ کہتے ہوئے کہ

”جی ہاں میں، ان کو حرب جانتا ہوں،“

مولانا طیب صاحب نے لکھا ہے کہ

”اپنی زبان سے اپنے مناسب وقت حالات میں فرماتے رہے“

اس پر کپتان نے کہا کہ

”ہم زنارہ مکان کی تلاشی لینا چاہتے ہیں“

ظاہر ہے کہ تلاشی جس کے لئے کپتان صاحب لینا چاہتے تھے وہ تو ان کو ملا ہوا تھا، زنارہ مکان میں انکو
ان کا شکار کہاں ملتا۔ بخند چینی ارشاد فرمایا گیا

”مشوق سے تلاشی لے سکتے ہیں“

لکھا ہے کہ کپتان زنارہ حصہ میں داخل ہوا، اور

کوڑ کوڑ چھان مارا“

لیکن جو کھویا ہوا ہوتا، اسے البتہ پاسکتا تھا۔ مگر جیسے پاسے ہوئے تھا، وہ اس کو کھویا ہوا سمجھ کر ڈھونڈ
رہا تھا۔ اس ڈھونڈ اور تلاش کا جو نتیجہ ہو سکتا تھا، وہی ہو، مطلب یہ ہے، جیسا کہ مولانا طیب کی
یادداشت میں ہے کہ

”حضرت (نانوتوی) کپتان کے ساتھ ساتھ تلاشی دلائے میں مصروف تھے“ جتا

ناکامی اور نامرادی کے ساتھ غریب زنارہ مکان سے واپس ہوا، جب تلاش و جستجو کے سلسلہ میں
ختم ہو گئے، کہ کپتان چکوال سے رخصت ہوئے لگا، تو لکھا ہے کہ

”حضرت بھی اس سے رخصت ہو کر نانوتہ روانہ ہو گئے“

تنگ، دو کنبہ کا ڈو کے بعد نہ ناکامی و نامردی کپتان کے لئے کافی، سبحان انگیز، اور تکلیف دہ ثابت ہوئی۔ نذر کے گرنے کے لئے مجر کا ضعیف دہر اس کے ساتھ تھا بیان کیا گیا ہے کہ اسی "مضرب ضعیف" کو مشق کا تختہ بنا کر

"کپتان نے بہت ڈانٹا، کہ تو غلط خبریں دیا کرتا ہے"

مجر نے اس وقت کپتان صاحب سے عرض کیا کہ

"آپ نے غور نہیں کیا، کہیں مرسا ہی صاحب تو رہے تھے، جنہوں نے نکاشی دلوائی"

جب چمک کر چڑیا کھیت سے اڑ چکی تھی، اس وقت مجر صاحب بھی چوٹے تھے، ادران کی توجہ دلائے سے کہتے ہیں کہ

"کپتان نے وارنٹ جیب سے نکال کر حلیہ پڑھا تو حضرت نانوتوی کے چہرے پر پرستش پیا"

مجر نانوتہ اس کے گرد و نواح کے ٹھپ اندھیرے گھنے غلختانی جنگل کو جس نے دیکھا ہے وہی سمجھ سکتا ہے کہ چکوالی نے نکل جانے کے بعد راستہ میں گرفتار کرنا آسان نہ تھا۔ غصہ میں کپتان نے حکم دیا کہ دو دشمن نانوتہ کی طرف مارچ کرے۔ مولانا طیب صاحب کا بیان ہے کہ لوگ پہلے ہی سے لگے ہوئے تھے، قبل اس کے کہ دو دشمن نانوتہ پہنچے، سیدنا امام الکبیر کو اطلاع ہو گئی، اور بقول مولانا طیب "دوسرے راستہ سے دیوبند پہنچ گئے"

پیدیں چلتے پھرے کی حادثات آج کام آ رہی تھی، ابھی چکوالی میں تھے، چکوالی سے نانوتہ پہنچے، ابھی سانس لینے بھی نہ پائے تھے کہ دہاں سے بھی روانہ ہو گئے، اور ذم کے دم میں چوبیس میل کے مدار فاصلہ کوٹ کر کے حضرت والا دیوبند میں رونق افروز تھے

پھر پھر کہ پولیس والوں نے پھر دیوبند ہی کی مسجدوں میں آپ کا سراغ لگانا چاہا۔ لیکن یہاں وہی ایک مسجد سے دوسری مسجد، دوسری مسجد سے تیسری مسجد کا چکر جاری رہا، پولیس بھی گھومتی رہی لیکن گھومنے کے سوا جسے ڈھونڈ رہی تھی اس کے پاسے میں آخر وقت تک کامیاب نہ ہوئی،

مولانا طیب نے لکھا ہے

”غرض پر لیس کو چکر میں رکھا، اور گرفتار نہ ہوئے“

اس قسم کے قصوں کا سنا بھی آسان ہے اور سن لیا بھی آسان ہے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ جس کا قصہ سنایا گیا خود وہ جس آسانی کے ساتھ ان جاں فرسا ہائے حوادث سے گزر رہا تھا، ہر شخص کے لئے گزرتا آسان نہیں ہے، بے پناہ قوت رکھنے والی ملکیت کے سامنے سینہ تان کر انتہائی زور دانی کے ساتھ صحیح معنوں میں دہی ٹھہر سکتا ہے، جس پر السموات والارض کی ملکوت (بادشاہت) کا صحیح راز آشکارا ہو چکا ہو۔ پیڑ بھی اس کے قدموں کے نیچے پانی بن جاتے ہیں۔ اہل آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسی کا تم شاکی نہیں دکھایا جا رہا ہے، کچھ ٹھکانا ہے اس سکینت قلب، جمیعت خاطر کا کارڈنٹ جیب میں رکھے ہوئے گرفتار کرنے کے لئے جو آیا ہوا ہے، اسی کو چلے پلائی جاتی ہے اور جس کو گرفتار کرنا چاہتا ہے، دہی گرفتاری کی کارروائیوں میں گرفتار کرنے والے کی مدد کر رہا ہے، یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن بظاہر جس کا کوئی پشت پناہ نہیں ہے، اس کو گرفتار کرنے میں دہی قطعاً ناکام ثابت ہوا جسے ظاہر میں فی الارض اعدائے کی سب سے بڑی قاہرہ سیاسی قوت کی پشت پناہی حاصل تھی۔

خیر سیدنا امام الکبیر، دھرو دیو بند، نانرتہ اور چکوالی کے درمیان پھرتے میں معروف تھے لیکن آپ کے پیروں میں میر جہاد حضرت حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے ”حرمین کی بیست سے گھر (تھاس) کو باہر نکل چکے تھے“ بقول مولانا ماحق الہی

”چند ماہ انبالہ، نگر، پنجلاہ وغیرہ مواضع دھبہات میں اپنے آپ کو چھپایا، اور

آخر راہ منہ کر اچھی عرب کا راستہ لیا“ حاکم تذکرۃ الرشید

یہی چند ماہ جو حضرت حاجی صاحب کے ان مقامات میں گزرے، اسی زمانے میں سیدنا امام الکبیر کے ساتھ پر لیس کے تعاقب کے مذکورہ بالا قصے پیش آ رہے تھے۔ ہمارے مصنف امام نے بھی ان ہی قصوں کی طرف اجمالاً اشارہ کرتے ہوئے اقام فرمایا ہے کہ

"اس زمانہ کی کیفیات عجیب و غریب تھیں، لکھنا ان کا طول ہے۔"

"عجیب و غریب کیفیات" غالباً وہی تھیں، جن کی تھمڑی بہت تفصیل مولن طیب صاحب کی یادداشت کی مدد سے سنائی گئی۔

اسی سلسلہ میں مصنف ام نے علاوہ دروہند، تانور، چکوالی کے ادیانامی گھاؤں کا بھی ذکر کیا ہے جہاں سیدنا الامام الکبیر کا قیام وارنٹ کے ان دنوں میں رہا تھا۔ آگے، ہوں نے یہ بھی اصطلاح دی ہے کہ

"بوڑیہ، گتھلہ، لاڈلہ، پنجاہ، جہاں پار کئی دفعہ گئے آئے۔"

کئی دفعہ آنے جانے کا ذکر جن مقامات کے متعلق کیا گیا ہے، بظاہر یہ اسی ماستر پر واقع ہیں جس سے گذرتے ہوئے حضرت حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ سندھ (کراچی) عرب جانے کے لئے پہنچے تھے۔ ظاہر ہے کہ جس قسم کا جرم، آپ کی طرف منسوب کیا گیا تھا، یہی وہی جہاد کے امیر تھے۔ اور بیعت جہاد کی ان ہی کے ہاتھوں پر کی گئی تھی۔ ایسی صورت میں وارنٹ کے بعد کچلے بندوں تو ان کے کراچی تک پہنچنے کی صورت ہی کیا تھی، بلکہ بقول مولانا عاشق الہی ان ہی آبادیوں میں چھپتے چھپاتے حضرت لاسال سمندر تک پہنچنے میں کامیاب ہوئے تھے، جو واقعات بیان کئے جاتے ہیں، ان سے یہی معلوم ہوتا ہے، کہ حکومت ان کا تعاقب کر رہی تھی، جس جگہ پہنچ کر پناہ لیتے، حکومت کے نمائندے وہیں پہنچ کر آپ کو گرفتار کرنا چاہتے تھے۔ لیکن وہی "حفاظت الہی" گرفتار کرنے والوں کو ناکام بناتی رہی کہتے ہیں، اور یہ قصص عام طور پر مشہور بھی ہے کہ مشرقی پنجاب کے قصبہ پنجاہ میں حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا قیام اپنے پیر بھائی پنجاہ کے رئیس راجہ عبداللہ مرحوم کے مکان میں تھا، اگر پولیس کو خبر ہو گئی، لکھا ہے کہ اس علاقہ کا انگریز افسر دیش کو نے کراؤ عبداللہ کے مکان پر پہنچ گیا، راجہ صاحب نے حاجی صاحب کو بظاہر احتیاط اپنے اہل کی ایک ایسی کوٹھری میں جگہ دے رکھی تھی جس میں کسی شخص کے رہنے کی توقع نہیں کی جاسکتی تھی، جس میں گھوڑوں کا گھانس اور چارہ بھرا ہوا تھا، مگر انگریز ایک خبر اس تفصیل کے ساتھ پہنچی تھی کہ فلاں کوٹھری میں مجرم ٹھہرایا گیا ہے۔ اپنے آدمیوں کے ساتھ

ٹھیک اسی کو ٹھہری تک پہنچ کر انگریزوں کو اڑکھول دئے۔ راؤ عبداللہ کے تو ہوش اڑے گئے تھے لیکن کراڑ کے کھنسنے کے بعد جب دیکھا گیا تو مصطفیٰ بچھا ہوا تھا۔ پانی کا ٹوٹا بھی تھا۔ لیکن کوٹھری میں کسی آدمی کا پتہ نہ تھا۔ انگریز حیران تھا اس لیے پوچھا کہ یہ مصطفیٰ اور پانی کا ٹوٹا کیسا ہے، راؤ صاحب نے فرمایا کہ ہم لوگ فرض نماز مسجد میں پڑھتے ہیں اور نوافل گھر آکر پڑھتے ہیں۔ بہر حال انگریز راؤ صاحب سے معافی مانگ کر ہمدردی سے واپس ہوا اس کی سمجھ میں کوئی صورت نہ آئی۔ راؤ صاحب انگریز کو نصیحت کر کے جب گھر میں لوٹے تو حیران تھے کہ حضرت حاجی صاحب اس عرصہ میں کوٹھری سے کیسے باہر ہوئے اور کہاں تشریف لے گئے۔ کوٹھری کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ حاجی صاحب بدستور اپنے مصطفیٰ پر تشریف رکھتے ہیں۔ عرض کیا کہ حضرت آپ ابھی تلاشی کے وقت کہاں تھے؟ فرمایا: میں تو یہیں بیٹھا ہوا تھا، عرض کیا کہ انگریز نے تو آپ کو نہیں دیکھا، فرمایا: وہ ادھما ہو جائے تو میں کیا کروں؟ یہ سب دہی حفاظت الہی کے کرشمے تھے جو ان داصلین کی کراہتوں کی صورت میں نمایاں ہو رہے تھے۔

بہر حال میر خیل میں ہے کہ جنٹلمن کے ان قصبات اور مواضع تک سیدنا الامام الکبیر کی اس زمام میں آمد و رفت اپنے پیروم رشد کی قدم بوسی و تقفہ حال اور ان کی خیر و عافیت کی دریافت ہی کے سلسلے میں ہوتی رہتی تھی۔ کیونکہ اس کے سوا ان گناہم آبادیوں میں تشریف لے جانے کی بظاہر کوئی دوسری وجہ نہ تھی۔ روپوشی کے لئے جنائے اس پار کی آبادیوں میں کافی گنجائش تھی۔ نیز آپ چلے کر حکومت کے نمائندوں سے بچنے کے لئے سیدنا الامام الکبیر زیادہ کنج و کاؤ سے کام بھی لیتے تھے۔ زیادہ ترغہ ہوتا تو اس مسجد سے اس مسجد کے چکروں ہی میں ترغہ والوں کا سانس پھول جاتا تھا۔ حتیٰ کہ اسی بنیاد پر مولوی عاشق الہی صاحب نے یہاں تک لکھ دیا کہ دیوان داروں کی حویلی میں روپوشی کے تین دن گزار لینے کے بعد جب سیدنا الامام الکبیر باہر نکل آئے۔

”تو مسجد میں رہتے، اور کوئی کسی قسم کا تعرض نہ کرتا۔“ تذکرہ ص ۹۵

باوجود وارث اور تفتیش کے تعرض نہ کرنے کا مطلب یہ تو ہونیں سکتا کہ تعرض کرنے والے چشم پوشی سے کام لیتے تھے، بلکہ پخلا سہ کے اصطبل کی کوٹھری میں دیکھا گیا تھا کہ ڈھونڈنے والا انگریز انکھیں

رکھتے ہوئے گویا آنکھوں سے محروم کر دیا گیا ہے۔ عدم تعرض میں ہی سمجھا جاسکتا ہے کہ کچھ اسی قسم کی کوششوں کو زیادہ دخل تھا، اور سچ تو یہ ہے کہ بیک مسجد سے نکل کر جب بجائے کسی دوسرے مقام کے مسجد ہی آپ کی قرار گاہ ہوتی تھی، تو ”مسجد میں رہتے تھے“ اس کے سوا اللہ اس واقعہ کی تیسری کیا کی جاسکتی ہے بہر حال میرا صرف یہ خیال ہی نہیں ہے کہ اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں حاضری کے لئے مذکور بالا مقامات میں سیدنا امام الکبیر نے اپنی آمد و رفت کے سلسلہ کو جاری رکھا تھا۔ بلکہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق مولوی عاشق ابھی صاحب نے جو یہ اظہار فرمادے ہیں کہ

”اپنے ہادی برحق (حضرت حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ) کی ہندوستان میں آخری زیارت کے شوق سے بے تاب ہو کر انبالہ تگری اور پچلا سے کے سفر کو اٹھے اور مستور الحال ٹھہری طور پر اس حق کو ادا فرمایا کہ واپس وطن (گنگوہ) ہوئے۔“

اس خبر سے بھی اسی خیال کی تائید ہوتی ہے کہ ان مقامات کا سفر حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہی کے لئے اختیار کیا جاتا تھا، پیادہ یا چلنے کے حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ چونکہ زیادہ عادی نہ تھے۔ شاید اسی لئے آپ کو اس سلسلہ میں ایک ہی دفعہ سفری مصائب کی زحمت برداشت کرنی پڑی۔ مشکلات راہ کو عشق کی کشش نے آسان کیا۔ اس سفر کی بیسیوں کاتواہ اسی سے کیئے۔ دوسری جگہ مولوی عاشق، ہنی نے لکھا ہے کہ

”راتوں کو چلتے، دنوں چھپتے، خادار جنگل، پیدل قطع کرتے“۔

اسی سے سمجھا جاسکتا ہے کہ جتنا پار کے اور ہی مقامات کا تذکرہ کرتے ہوئے مصنف امام نے سیدنا امام الکبیر کے متعلق جو لکھا ہے کہ

”کئی دفعہ آئے گئے“

اس کئی دفعہ کے آئے جانے میں کئی کن (شماروں) کا سامنا کرنا پڑتا ہوگا، مگر تندرستہ زندگی سے پیدل چلنے کے چونکہ آپ عادی تھے۔ کسی موقع پر لگے چکا ہوں کہ پیادہ یا چلنے کی اسی عام عادت کی وجہ سے آپ کے والد ماجد شیخ اسعد علی کے دل میں کافی گرانی بھی پائی جاتی تھی۔ لیکن اسی قسم کے نازک مواقع پر کام لینے

کے لئے قدرت شروع ہی سے انتظام کر رہی تھی۔ سواری رہتے ہوئے بھی اسی کا نتیجہ تھا کہ پیدر ہی چلنے کو آپ پسند فرماتے تھے۔

بہر حال رات کو چلنا اور دن میں جنگلوں میں چھپنا، ادیبوں نے تنہا، جنایاں کے ان گناہ اور ذخائر گدار مقامات کو طے کرنا جن سے ان آبادیوں یعنی پٹھانوں وغیرہ تک پہنچنے کے لئے گزرنا ناگزیر تھا، اور بار بار معرفت کے اس سلسلہ کو قدرت کی غیبی تائید و نصرت کے بغیر کیا قابل تصدیق بھی کہا جاسکتا ہے، قرآن کا اقتضایہ بھی سب کے یہ سارے پیادہ یا سفر اس مرحلہ میں جو کئے گئے، تنہا طریق کے کسی رشتہ کے بغیر کئے گئے، رفاقت پر کوئی آمادہ بھی ہونا تو احتیاطاً اس ارادہ سے اس کو روک لیا جاتا تھا، سمجھایا جاتا تھا کہ ہماری وجہ سے تم اپنے لئے کوئی خطرہ کیوں خریدو، مولانا عاشق الہی صاحب نے حضرت مولانا گنگوہی کے سفر کے سلسلہ میں لکھا ہے کہ پٹھانوں سے جاتے ہوئے نگری نامی مقام میں جب آپ پہنچے، جو دیوبندی حلقہ کے مشہور روحانی مستجاب الدعوات صاحب دل بزرگ مولانا عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کا آبائی وطن تھا۔ رائے پور میں بعد کو آپ نے قیام اختیار فرمایا تھا۔ اس زمانہ میں جب مولانا عبد الرحیم رائے پوری، اپنی عمر کے عیسوی سال میں تھے، نگری کی نگری حضرت گنگوہی کے قدم مہمنت دروم سے مشرف ہوئی۔

اس گاؤں کے رئیس مولانا عبد الرحیم صاحب کے پد پھر گوار داؤد اشرف علی خاں مرحوم تھے۔ وہاں کے خوش حال زمینداروں میں گئے جاتے تھے۔ حضرت گنگوہی کو راؤ صاحب نے اپنا اہل و عیال و عظام و مودت کا ظہور غیر معمولی طور پر ان کی طرف سے جب ہوا، تو حضرت گنگوہی نے سفر کے نصب العین کو ساتے ہوئے جو کچھ گزری تھی، اس سے ان کو آگاہ کیا۔ راؤ صاحب حالات کو سن کر اس وجہ متاثر ہوئے کہ وجود توحوانی کے بڑے راؤ صاحب حضرت گنگوہی کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے آئندہ نہ ہونے، لیکن حضرت کے یہ فرمانے سے کہ میرے پیر و مرشد تو آپ کے قریب ہی پٹھانوں میں مقیم ہیں، بیعت کی کیا ہے تو بجائے میرے اپنی آزدان ہی سے بیعت کر کے بلوری کر سکتے ہیں۔ راؤ صاحب اس پر ماضی ہو گئے، اور خواہش ظاہر کی کہ اپنے ہاتھ مجھے پٹھانوں سے چلنا،

سفارش کر کے مرید کرادیجئے لیکن مولانا عاشق الہی کا بیان ہے کہ اپنی

”ادیشہ ناک حالت ظاہر فرما کر سمجھایا کہ معیت قرین مصلحت ہیں البتہ اگلے دن

آپ آئیں، اعلیٰ حضرت (حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ) سے سفارش کا میں ذمہ دار ہوں“

صلیٰ تذکرۃ الرشید

الغرض اصرار بلخ کے باوجود رفیق سفر بنائے پر حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کسی طرح راضی نہ ہوئے۔
 اور جیسے اب تک تنہا سفر کرتے ہوئے چلے آ رہے تھے، پنجلا سے بھی تنہا ہی پہنچے۔ حالانکہ تگوری سے
 پنجلا سے کچھ زیادہ دور نہ تھا۔ غانا ایک منزل کا سفر تھا۔ لیکن ایک دن کیلئے بھی رفیق طریق بنانے کو
 خلاف مصلحت جب قرار دیا گیا تو بکھا جا سکتا ہے، کہ سیدنا الامام الکبیر جن کے
 آنے جانے کا سلسلہ معلوم ہوتا ہے کہ سلسل جاری تھا، اس میں کسی دوسرے کو رفیق بنانے پر کیسے
 آمادہ ہو سکتے تھے۔ شاید یہی وجہ ہوئی کہ اس زمانہ میں جتنا باوجود حضرت والا نے جو سفر کئے ان سردوں
 کے حالات اور تفصیلات سے کوئی دوسرا واقف نہ ہو سکا۔ اسی لئے کہیں اشارت و گناچہ بھی ان کا تذکرہ
 نہیں کیا گیا ہے حالانکہ کافی دلچسپ اور عبرت آموز حالات ہوں گے۔

مہر حال اب واقعہ کی صورت یہ تھی کہ حضرت حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ تو حجاز کو منزل مقصود بنا کر
 کراچی تک پہنچنے کے لئے ایک آبادی کو چھوڑ کر دوسری آبادی اور دوسری آبادی سے تیسری آبادی
 کی طرف منتقل ہو رہے تھے، اور آپ کے دونوں دکانیں خدام، راست بازار، جاں باز مرید سیدنا
 امام الکبیر اور حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہا انتظام کے غصہ سے بھری ہوئی حکومت کے نشانہ بنے ہوئے
 جس طرح ممکن تھا، دن کاٹ رہے تھے۔ مولوی عاشق الہی صاحب نے حضرت گنگوہی کے متعلق لکھا
 ہے کہ پنجلا سے پہنچ کر اپنے پیرو مرشد حاجی صاحب کی خدمت میں

”اصرار کیا کہ سندے کو ہمرکاب لے جائیں“

مگر ہندوستان سے جو خود نو ہجرت کا فیصلہ کر کے اسی کی نیت سے سفر کر رہا تھا، مولوی صاحب کی
 شہادت ہے کہ اسی نے ہجرت ہی کی اس درخواست کو جو مرید رشید کی طرف سے پیش ہوئی تھی،

صاف مقلوب میں ستر و کردی لکھا ہے کہ

”اعلیٰ حضرت (حاجی صاحب) نے زمانا، اور فرمایا کہ جاؤ تمہیں خدا کے سپرد کیا“

صرف یہی نہیں بلکہ جس وہی الہام کے تحت حاجی صاحب نے ہجرت کا تہیہ فرمایا تھا۔ حضرت گنگوہی کے متعلق اسے اسی لاجوتی احساس کے زیر اثر رخصت کرتے ہوئے اس کا بھی اتنا فرمایا کہ

”اسی طرح خدا کا حکم ہے“

اور فرمایا کہ

”میاں رشید احمد تم سے حق تعالیٰ کو ابھی بہتیرے کام لینے ہیں گھبراؤ مت“

ایک دفعہ حاضری کے بعد جو واپس کیا گیا تھا، جب خدا کے حکم کا اظہار اس کے متعلق ان اعلا میں فرمایا گیا، تو اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ بار بار حاضری کے بعد مختلف مقامات سے جسے واپسی کا حکم دیا جاتا تھا، اودہ واپس ہی ہوتا چلا گیا۔ میرا اشارہ سیدنا الامام الکبیر کی طرف ہے۔ سمجھنا چاہئے کہ ان کی واپسی بھی کیا صرف عقلی مشوروں اور مذہبی دوسوں کی بنیاد پر ہو رہی تھی حالانکہ کیف تحکمون؟

رہا یہ کہ تھانہ بھون کے چاد کے امیر بیعت حضرت حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ تو ماہی عرب ہوئے اور اس کے سر بظاہر ان کے لئے کوئی چارہ کار بھی عالم اسباب میں نہ تھا۔ صحیح طور پر اس کا معین کرنا تو دشوار ہے کہ حاجی صاحب کب ہجرت کے اس سفر پر روانہ ہوئے، اتنی بات تو یقینی ہے کہ دلی پرائیگریزوں کا قبضہ حافظہ صامن شہید کی شہادت کے بعد ہی ہو گیا، اور تھانہ پراس کے بعد جو مصیبت ٹوٹی۔ رد کی اس داستان کو بھی آپ سن چکے۔ تھانہ کو تو حاجی صاحب جہاں تک قیاس چاہتا ہے، اسی زمانہ میں چھوڑ چکے تھے۔ اس کے بعد کہاں کہاں رہے، بس اس سلسلہ میں ان ہی مقامات کا لوگ ذکر کرتے ہیں جن کا تذکرہ سیدنا الامام الکبیر کی آمد نفی کے سلسلے میں گذر چکا ہے، اگرچہ تک اس طریقہ سے پہنچنے میں چاہئے تو یہی کہ کافی مدت گزری ہوگی۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کی جگہ براہ راست ہندوستان پر بلکہ دکن کے قبضہ کا اعلان انگریزی پارلیمان کی طرف سے

۲۲ اگست ۱۹۵۷ء کو ہوائیہیں پہننے کے بعد کم انکوریسٹڈ میں بمقام امداد لارڈ کیسنگ نے ملکہ ولشوریہ کے اس عام معافی نامہ کو پڑھ کر سنایا جس کے بعد عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ قدر کے مجرموں کو بخش دیا گیا۔ ہنگامے میں جو شریک تھے، حکومت کے وارڈ گریڈ کا کھٹکان کے لئے مافی نہ رہا لیکن دقت یہ ہے کہ معافی نامہ باوجود عام ہونے کے عام نہ تھا، بلکہ اس میں ان خاص امیڈ کا مشنا بھی تھا کہ

’انگریزی عایا کے قتل میں بغاوت جو شریک ہوئے ان کو عزم کا سستی ہیں قرار دیا جائے گا۔ مزید یہ چند قیدی بھی تھیں۔

(۱) جن لوگوں نے جان وچھ کر قانون کو نہاد دی ہو۔

(۲) یا جو لوگ باغیوں کے سردار ہوئے ہوں۔

(۳) یا جنہوں نے ترغیب بغاوت دی ہو۔

ان کے متعلق ملکہ ولشوریہ کے اس معافی نامہ میں یہ الفاظ درج کئے گئے تھے کہ

’ان کی نسبت صرف وعدہ ہو سکتا ہے کہ ان کی جان بخشی ہوگی، لیکن ایسے لوگوں کی تجویز

سنزائیں ان سب احوال پر جن کے اعتبار سے دے اپنی اطاعت سے بھر گئے کامل

خود کیا جائے گا۔

اسی زمانہ میں ملکہ کے اس معافی نامہ کا انگریزی سے اردو میں جو ترجمہ ہوا تھا، یہ مجسہ اسی کے الفاظ ہیں، مطلب یہی تھا کہ حال کی حد تک، مندرجہ بالا تینوں جرائم کے مجرموں کو مطمئن کر دیا گیا تھا، لیکن اس کے سوا حکومت اندر کچھ بھی کر سکتی تھی، اس کا حطر موجود تھا، اور حکام کی صوابدید پر ان کی سزا کی نوعیت مطلق کر دی گئی تھی۔

تھانہ بیون کی جہادی ہم میں حیا کہ آپ پڑھ چکے، انگریزی رعایا ہی نہیں بلکہ انگریزی فوج کے ملازمین بھی شامی میں قتل کئے گئے تھے۔ غد حاجی صاحب رحمتہ اللہ علیہ شامی کے مسرہ میں موجود تھا، لیکن اس کا ثبوت آسن نہ تھا، اس لئے جان ننگ کے خطرے سے وہ محفوظ نہ تھے۔ کم از کم

قاتل کے پناہ دینے، یا غیروں کی سرداری، عبادت کی ترغیب ان امراموں سے بری ہونے کی صورت
 کیا تھی، خود ان پر بھی یہ سارے الزامات تھے، اور جو فرد حرم آپ کے جہاں باز دست گرفتوں سیدنا
 الامام اکیسر اور محدث روشن ضمیر حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی پر لگائی گئی تھی، اس کی ہرست بھی
 بجنسہ یہی تھی۔

ایسی صورت میں مان بھی یا جائے کہ عرب درود ہونے سے پیش تر اس "نام معافی نامہ" کا
 اعلان ہونے چکا ہو، جب بھی نہ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہی کے مضمون ہونے کے لئے کافی
 تھا اور نہ اس کے دونوں نوجوان حنام رفیقوں کے لئے۔ اسی لئے معلوم ہوتا ہے کہ حکومت کی
 نگاہوں سے ہٹے اور ٹلے رہنے کا سلسلہ تینوں صاحبوں کے لئے معافی نامہ کے اعلان کے بعد
 بھی جاری رہا۔ حاجی صاحب تو کسی نہ کسی طرح کرچی سے بادبانی جہاز پر سوار ہو کر مکہ معظمہ پہنچ گئے،
 مولوی عاشق الہی صاحب نے بغیر کسی تعین تارتخ کے صرف یہی لکھا ہے کہ

"اعلیٰ حضرت (حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ) نے چند ماہ انبالہ شگری پھیلا دغیر موانع
 و قصبات میں اپنے آپ کو چھپایا، اور آخر براہ سعہ و کراچی عرب کلاسنہ لیا ہندستان
 کو خیر یاد کی، اہم مولوی جہاز پر سوار ہو کر مکہ معظمہ پہنچے ۱۱ ۱۳۸۵ھ

ہوائی جہاز بادبانی جہاز کی عاشقانہ تعبیر ہے۔ ان بے چاروں کو کیا معلوم تھا کہ بانی سے بے تعلق ہو کر
 صرف ہوا پر چلنے والا جہاز بھی سامنے آئے والا ہے۔

بہر حال جہاں تک میر خیال ہے حاجی صاحب کی زندگی میں خاص طریقہ سے اس زندگی مست فناء
 سوہیل پر ہوئی تھی اور جن حالات میں ہوئی تھی چاہئے تو یہی کہ ہند کے ان مختلف مقامات سے گذرتے
 ہوئے عرب تک پہنچنے میں مدت صرف ہوئی ہو۔ سال ڈیڑھ سال بھی یہ مدت اگر مرض کی وجہ سے،
 توقیاس کا اقتضاء یہی ہے کہ زیادہ نہ ہو۔

رہے ان کے صاحبزادے (حضرت نانا تو جی از حضرت گنگوہی) تو ان میں سیدنا الامام اکیسر رحمۃ اللہ
 علیہ کے تعلق اگرچہ عام طور سے یہ مشہور ہے کہ امن عام کے اعلان کے بعد ہی حکومت نے اپنی

مگرانی آپ سے ہٹائی تھی، غدر کے ہنگامہ کے فرد ہو جانے کے بعد حضرت والا جن خدمات کی طرف متوجہ ہوئے ان کا ذکر کرتے ہوئے مولانا طیب صاحب کی یادداشت میں جریہ الہیہ پائے جاتے ہیں کہ

”یہاں تک کہ ملکہ دکتوریہ کی طرف سے من عام کا مشہور اعلان ہو گیا، اور ہر شخص آزادی سے چلنے پھرنے لگا۔“

بظاہر اس سے بھی کہی ہی سمجھ میں آتا ہے کہ دوسروں کے ساتھ سیدنا الامام، لکیر کو بھی آزادی کے ساتھ چلنے پھرنے کا رتہ گویا مل گیا تھا، ادویوں بغیر کسی روک ٹوک کے ان جہات میں مشغول ہوئے جن کی باپ غلامی کے بعد آپ کے مبارک ہاتھوں میں آئی۔

لیکن یہ عجیب بات ہے کہ مصنف امام نے حضرت والا کی سوانح عمری میں آپ کے حج، زیل کا ذکر کرتے ہوئے جو کچھ لکھا ہے اس سے قطعی طور پر اس کی تردید ہوتی ہے، مگر تبھی میں اس بات کو یوں ہی سمجھتا رہی، کہ ملکہ دکتوریہ کے اس اعلان کے بعد ان خطرات سے محفوظ رہی تھے جنہیں حکومت کے دفتر نے آپ کے لئے پیدا کر دیا تھا۔

میر مطلب یہ ہے، کہ سیدنا الامام الکبیر کے پہلے حج کے متعلق بیان کرتے ہوئے کہ اس سفر میں وہ بھی آپ کے ساتھ تھے مصنف امام نے ہندوستان سے واپسی کی تاریخ ۱۲۸۷ھ اور جہاد کی تاریخ بتائی ہے۔ گویا اس عیسوی کے حساب سے ۱۲۸۷ھ و ۱۲۸۸ھ کا مہینہ تھا، حساب کریں دیکھ بیٹے اب اسی کے ساتھ وہ یہ بھی اطلاع دیتے ہیں کہ حج کے اس سفر کی

”رہپوشی کی بجائے سبب والدین نے بخوشی اجازت دے دی۔“

جس کا حاصل اس کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے کہ ۱۲۸۷ھ کے آخری مہینہ دسمبر تک رہپوشی کی بنا ”سیدنا الکبیر کے پیچھے لگی ہوئی تھی، اگرچہ تین دن کی اختیاری رہپوشی کے بعد آپ کی رہپوشی بھی دسائے نامی“ اور وہ بھی بقول مصنف امام جیسا کہ اس موقع پر بھی انہوں نے لکھا ہے کہ

”مولانا کی رہپوشی محض عزیز و اقارب کے کہنے سے تھی، ورنہ ان کو اپنی جان کا کچھ خیال نہ تھا۔“

کچھ بھی ہو، مصنف، امام کی اس تحریری شہادت کی بنیاد پر میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ جیسے معافی نامہ کی استثنائے دفعات کے زیر اثر اس امام معافی نامہ سے مستفید ہونے کا موقع حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ملا، اسی نے امن عام کے اعلان کے بعد بھی آپ کا سفر عرب کی طرف جاری رہا، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا الامام الکبیر کے ساتھ بھی کچھ اسی قسم کی صورت پیش آئی تھی۔

اسی کا نتیجہ یہ ہوا کہ امن عام کا اعلان جیسا کہ عرض کر چکا ہوں، لارڈ کیننگ کی طرف سے ۱۸۵۷ء کی پہلی نومبر کو ہو چکا تھا، لیکن سیدنا الامام الکبیر کا نام، ان مجرموں کی فہرست میں ۱۸۵۷ء کے آخر تک باقی تھا، جن کو حکومت کے رحم و کرم کو سلوک کا حق نہیں ٹھہرایا گیا تھا۔ اسی نے میرا خیال تو یہ بھی ہے کہ حج کا یہ پہلا سفر گو حضرت دلائے تو خاص حج ہی کی نیت سے فرمایا تھا، لیکن آپ کے اعزہ و اقرباء خصوصاً والدین کے سامنے مصمت بھی تھی کہ حکومت کی دادرسی سے بچنے کی بھی محفوظ ترین شکل یہی ہو سکتی ہے۔ ہمارے مصنف امام نے جو کچھ ارقام فرمایا ہے۔ کم از کم اس سے تو یہی معلوم ہوتا ہے

مصنف امام بھی جیسا کہ عرض کر چکا ہوں، اس سفر میں آپ کے ساتھ تھے، لکھا ہے کہ،
”کشتیوں کی راہ پنجاب ہو کر سندھ کی طرف کو گئے، کراچی سے جہاز میں بیٹھے۔“

دیکھنے اور پڑھنے میں تو یہ چند الفاظ ہیں۔ لیکن حکومت اور حکومت کے نمائندوں اور جنرل جرنیلوں کی تجسس نگاہوں سے بچتے ہوئے براہ پنجاب کراچی تک پہنچنے کی دشواریوں کا صحیح اندازہ وہ نہیں کر سکتے، جن کو اس قسم کے اسفار کا اندوہ بھی خاص حالات میں سابقہ نہیں پڑا ہے۔ اسی راستے سے کئی سال بعد حضرت قطب ربانی مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ حج ہی کے لئے تشریف لے گئے تھے، ان کے سفر نامہ کی تفصیلات کو درج کرتے ہوئے مولوی عاشق الہی صاحب نے لکھا ہے کہ
”غیر درپردہ تک چھکڑے میں بیٹھے، اور وہاں سے کشتیوں میں بھاگ دلوں کے نیچے گزرتے ہوئے حیدرآباد سندھ پہنچے، وہاں سے بنگلہ میں سوار ہو کر کراچی بندر آئے۔“ تذکرۃ الرشید

لے بغیر تشریح مولانا عاشق الہی صاحب نے یہ کی ہے کہ بعد میں چالیس آٹھ کی امریکی کشتی بخارامی میں دہائی انگریزوں

یہی سلسلہ لوگوں میں واپسی ہوئی گویا پانچ سال تک مسلسل بغیر کسی انقطاع کے جہادی سر مشمول رہے۔
اور جہاد کے ساتھ ساتھ فریضہ حج سے بھی سبکدوشی اسی مدت میں آپ کے لئے حق سبحانہ و تعالیٰ کی
طرف سے آسان کی گئی۔

حفظ قرآن کی نعمت عظمیٰ

صرف حج ہی نہیں بلکہ انفرادی بھی ابھرتا
رہا (پوشی) کے ان ہی مبارک و مقدس ایام میں جب

حکومت کھلے ہوئے مشاغل میں حصہ لینے سے مانع تھی، فریضہ حج کے ساتھ ایک ایسے عمل کی
توفیق میسر ہوئی جس کا درجہ بنی مطالبہ تو بندوں سے ان کے پیدا کرنے والے نے نہیں کیا ہے۔ لیکن سید
الانبیاء و الرسل صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کے توفیق یا نیتوں کو بشارت سنائی ہے کہ

كَانَمَا اِدْرَاحَتِ النَّبُوَّةُ فِي | گویا گداس کے (یعنی حفظ قرآن کرنے والے کے) پہلو
جَنْبِهِ | میں ثبوت پلیدہ دی گئی۔

یعنی قرآن پاک کے حفظ کی دولت گرانمایہ سے بھی ان ہی جہادی دنوں میں آپ سرور اذ ہوئے اگرچہ
آپ کے حفظ قرآن کے متعلق یہی شہور بھی ہے کہ آپ اسی پہلے حج کے موقع پر جہاز میں رخصت ہوئے
ایک پارہ یاد کر کے تراویح میں سنایا کرتے تھے۔ خاکسار نے بھی بعض کتابوں کے حوالہ سے اپنی
کتاب نظام تعلیم و تربیت میں یہی نقل بھی کر دیا ہے۔ لیکن واقعہ کی صحیح اور تفصیلی شکل وہی ہے جس کا
ذکر مصنف امام نے فرمایا۔ انہوں نے براہ راست حضرت کا بیان نقل کیا ہے۔

”فقط دو سال رمضان میں سے یاد کیا ہے، اور جب یاد کیا، پاؤں سپارہ کی قدر یا کچھ

اس سے زائد یاد کر لیا“

بظاہر رمضان کے یہ دونوں مہینے اسی زمانہ کے ہیں جب حکومت کے وارنٹ کی وجہ سے انزوائی زندگی
کا موقع آپ کو مل گیا تھا۔ اس زمانہ کا بہترین مشعلہ یہی ہو سکتا تھا کہ جس کی ماہ میں یہ سب کچھ کیا جانا تھا
اس سے نکال کر دنیا جات کا سلسلہ جاری رکھا جائے۔ اسی عرصے میں حج کا سفر پیش آگیا۔ جہادی الشانی
میں مگر سے زمانہ ہوئے، مصنف امام نے یہ لکھتے ہوئے کہ کراچی میں یاد دہانی جہاز میں ہم سب سوار تھے

خبر دی ہے کہ ہم لوگوں کا سہرا ہونا

”رمضان کا چاند دیکھ کر“

ہوا تھا۔ گویا یکم رمضان کو جہاز میں داخل ہوئے اور وہی قرآن جو دو سال سے یاد کیا جا رہا تھا۔ تراویح میں اسی کے سنانے کا پہلا موقعہ اسی جہاز میں ملا تھا۔ مصنف، امام کے الفاظ میں

”مولوی صاحب نے قرآن شریف یاد کیا تھا، اول وہاں (جہاز میں) سنایا: ۳۷

ختم تراویح کے موقع پر ٹھٹھائی کی تقسیم کا جو عام دستور ہے، ظاہر ہے کہ جہاز میں اس کا کیا سامان ہو سکتا تھا، لیکن یہ بادبانی جہاز عرب کے ساحلی مقام حضرموت کی راج دھانی کے سامنے جس کا نام منگہ ہے کچھ دن کے لئے ٹنگر انداز ہوا، تو مصنف امام راوی ہیں کہ سیدنا الامام الکبیر نے

”بعد عید منگہ پہنچ کر حلوئے مسقط خرید فرما کر (بطور) مشیر بنی ختم دوستوں کو تقسیم فرمایا: ۳۸

ازد اور عام لوگوں سے علاحدگی کے ان دنوں میں حفظ قرآن کا یہ پاک مشغلہ حضرت دالاکا جو جاری تھا، اس کے متعلق یہ خبر دیتے ہوئے کہ

”مولوی صاحب (حضرت نانوتوی) کا اس سے پہلے (یعنی جہاز میں قرآن سناتے سے پہلے)

قرآن یاد کو تانا کسی کو ظاہر نہ ہو، تھا، آہستہ آہستہ پڑھتے اور یاد کر لیتے: ۳۹

اسی کے بعد یہ بھی لکھا ہے کہ

”حافظوں کے نزدیک ٹھہرا ہوا ہے کہ (قرآن) بلند آواز سے یاد ہوتا ہے: ۴۰

لیکن سن رسیدہ ہونے اور آہستہ آہستہ یاد کرنے کے باوجود ان کی یہ شہادت ہے کہ

”جب سنایا، ایسا صاف سنایا، جیسے اچھے پرانے حافظ: ۴۱

قرآن آپ نے کس نے یاد کیا تھا، قطع نظر دوسرے اسباب و وجوہ کے فقیر نے جو یہ عرض کیا تھا کہ

۱۔ دونوں ملازمین میں کوئی تقاضی نہیں ہو سکتا ہے کہ قرآن شریف یا دوسرے مضامین میں کیا ہر جو مفاد ہے، مصنف امام کی روایت کا لفظ روزانہ ایک ایک پارہ صاف کیا ہو، اس رمضان میں جس میں تراویح جہاز میں سنائی، مفاد ہے مشہور ذریعہ کا۔ محمد طیب غفرلہ

جس کی ماہ میں یہ سب کچھ کیا جا رہا تھا، اسی سے مکالمہ اور مناجات کا رشتہ قائم کرنا بھی مقصود تھا یہ کوئی میرا صرف خیالی حسن ظن نہیں ہے، بلکہ ”القرآن العظیم“ کا جو تعلق سیدنا الامام الکیسر کے نزدیک سورہ فاتحہ سے تھا، جس کا تفصیلی ذکر تو انشاء اللہ کے تحقیقی معارف اور لدنی مواہب کے ذیل میں آئے گا۔ لیکن اسی موقع پر مصنف امام نے اس واقعہ کا ذکر کیا ہے، یعنی یہ لکھتے ہوئے کہ

”پھر تو (قرآن) اکثر بہت بہت پڑھتے“ ۳۸

آگے یہ دل چسپ کہنے، یا دل دوز طلاع دی ہے کہ

”ایک بار یاد ہے کہ ستائیس پارے، یک رکعت میں پڑھے“ ۳۹

یہ یاد تو مصنف امام کی ہے۔ اور فقیر نے یاد پڑتا ہے کہ اپنے اساتذہ میں سے کسی استاد دگر و می سے سنا تھا کہ پہلی رکعت میں ستائیس پارے اور باقی تین پارے دوسری رکعت میں پڑھ کر سیدنا الامام الکیسر نے فرمایا تھا کہ ”ایک دفعہ تراہدنا الصراط المستقیم کے کامل جواب کو ایک ہی دہلیز میں سن کر“ ۴۰

دس کی اسی تن کی تکمیل اس طرز عمل سے مقصود تھی۔

ایک ہی دہلیز میں کامل تیس پاروں کو ختم کرنے کے سوا، مصنف امام ہی کی جو طلاع ہے کہ

”اکثر بہت بہت پڑھتے“

اس سے بھی مراد ان کی بظاہر یہی ہے کہ قرآن کی کافی مقدار نمازوں ہی میں حفظ کے بعد پڑھنے کا سلسلہ جاری ہو گیا تھا، کیونکہ اسی کے بعد انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ

”اگر کوئی اقتدا کرتا تو رکعت کر کر اس کو منع فرما دیتے، اور تمام شب تنہا پڑھتے“ ۴۱

شایدات کے پچھلے حصہ میں تنہد کے وقت ”بہت بہت“ پڑھنے کا طریقہ اختیار کیا گیا تھا اور کوئی نذہب میں بھی تداعی کے بغیر فاعل یعنی تہجد وغیرہ میں جماعت کی ممانعت نہیں ہے، لیکن اگر کوئی شخص طلاع آپ کے ساتھ شریک ہو جاتا تو یہ خیال کر کے کہ ہر شخص کیلئے اتنی طویل قراءت اور طویل قیام کا تحمل نشاط کے ساتھ آسان نہیں ہے، اس رکعت کو مختصر کر کے نماز کو ختم کر دیتے اور اقتدا کر لینا والے کو حرکت سے منع فرما دیتے۔ ۴۲

۴۳ میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ جو ان محدثین صاحب مروج نے ایک دفعہ حضرت کی (بقیہ ملے صفحہ ۱۹۷)

ہر حال خلقت سے علحدگی کا اضطرابی موقعہ وارنٹ کے زمانہ میں آپ کو جو اتفاقاً پیش آیا تھا،
 بدلتا خود تو آپ کے جہاد ہی کا وہ تہہ تھا۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ حقہ قرآن اور بیعت حج کو سبکدوش
 بھی ان ہی دنوں میں اجماع الراحمین کی طرف سے آپ کے لئے آسان کی گئی۔

حیرت اس پر ہوتی ہے کہ معاشی حیثیت سے آپ کی جو حالت تھی اس کو دیکھتے ہوئے یوں
 ہی سفر حج کے مصارف کی فراہمی دستور تھی، خصوصاً ان دنوں میں تو ”معاشی متاعل“ کا وہ قصہ بھی
 حتم ہو چکا تھا، لیکن ہا ایں ہر اسی زمانہ میں بادبانی جہاد والے سفر کو آپ نے پورا کیا، اور جس طرح سے
 یہ سفر پورا ہوا، مصنف ام جو اس سفر میں حسرت کے ساتھ تھے، خود اپنے متعلق یہ ارقام فرماتے
 ہوئے کہ

”احقر بے سامان تھا، قلیل سا زاد راہ، بہم پہنچا یا تھا۔“

اسی کے بعد اپنا مشاہدہ ان الفاظ میں درج کرتے ہیں کہ

”مگر مولوی صاحب (سیدنا الامام الکبیر) کی بدولت وہ سب راہ بخیر و خوبی طے ہوئی۔“

حالانکہ وہی یہ بھی لکھتے ہیں کہ

”ہر چند مولوی صاحب بھی بے سامان تھے۔“

پھر یہ طویل طویل سفر اور بقول ان ہی کے جہاد الائنائی میں جو شروع ہوا تھا، اور جب شعبان رمضان

شواہ کے کامل چار مہینوں کے بعد جیسا کہ وہی لکھتے ہیں کہ

”آخر ذیقعدہ میں مکہ معظمہ پہنچے۔“

گویا کم و بیش چھ ماہ میں یہ سفر پورا ہوا، سواری کے کرائے، خورد و نوش کا انتظام اس لمبی اور دھار دھات میں

گزشتہ سفر سے ماخذ کرتے ہوئے بہت باندھل جب پانچ چارے ہو گئے تو انہوں نے ٹانگیں بدلتی شروع کیں اور

آخر کار سات آٹھ پاؤں پر بیٹھ گئے۔ دم لیکر پھر کھڑے ہوئے اور چند پارے سن کر پھر بیٹھے اور پھر بیٹھے ہی بیٹھے آٹھ

کمرے رہے۔ یہاں تک کہ حسرت والا نے ۲۵-۲۶ پاؤں پر ایک رکعت کی اور پھر دوسری رکعت قضا غفر کر کے

سوم پھر کرائی سے مریا، تمیزیں کس نے کہا تھا کہ اقتداء کرو؟ یہ سنتے ہی دورانِ حج صاحب خیمہ ہو کر یہاں

سے اٹھے۔ محمد طیب خاں

کیسے ہوتا رہا۔ افسوس ہے کہ بجائے تفصیل کے مصنف امام نے اس کے جواب میں صرف یہ اجنبی الفاظ درج کئے ہیں کہ

”ہر دولت توکل میں رہنے والے کے لئے ہے اپنا دیکھیں یہاں سب کام انجام ہو گئے“ ۳۳

اپنے اس توکل میں رہنے والے کے لئے جسے اپنا دیکھیں یہاں سب کام انجام ہو گئے، اپنی دکالت کا حتیٰ کس طرح پر راکھا؟ حقیقت تو یہ ہے کہ کافی ایمان افراد واقعات ہوں گے، لیکن دیکھنے والے ہی بے حجب بیان نہیں کیا تو جس نے نہیں دیکھا وہ کیا بتائے۔ اتنا ضرور معلوم ہوتا ہے، کہ کافی خوشی اور حسرتی انبساط و نشاط ہی کے ساتھ یہ سفر پورا ہوا تھا۔ چار میں تراویح کا سنانا مکمل پچھلے حلوٰ غریہ کراہیا میں ختم تراویح کی شیرینی کے طور پر تقسیم انبساط و انشراح قلب کی غمازی کر رہی ہے پر آگندہ دنی و افسردگی میں ان باتوں کی بھلا کیا گنجی نش، بلکہ اسی موقعہ پر بے ساختہ یہ جملہ محترمہ ن کے فلم سے جو ٹپک پڑا ہے، یعنی ”جہاز میں کیا مسیر تھا“ ۳۴ خود اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ کافی سرور و نشاط کے ساتھ سفر پورا ہوا تھا۔

بہر حال جیسا کہ مصنف امام کے حوالے سے نقل کر چکا ہوں کہ حج و زیارت کے اس مقدس سفر میں کم و بیش ایک سال کی مدت صرف ہوئی، شہید کو فتنہ پڑ گیا سمجھنا چاہئے تقریباً چار پانچ سال گزر چکے تھے۔ مسیحیوں حضرت کی روانگی ہندوستان سے ہوئی تھی، ولایت عین دلی ہوئی اس عرصہ میں ہندوستان کی سیاسی حالت روز بروز بدلتی چلی جا رہی تھی، انتقام کی آگ حکومت کے سینے میں رہ رہ کر جھیس کر چاہئے تھا قدر نادہمی پڑتی رہی۔ بیسیوں ہجرتیں جن کے نام عام معافی نامہ کے اعلان کے بعد بھی استثنائی فہرست سے نہ نکلے تھے۔ تدریجاً نکلنے چلے جا رہے تھے۔ اب کچھ نہیں کہا جاسکتا کہ کیا واقعہ پیش آیا، کہ حجاج کا وہی قافلہ جو پنجاب و لی خشکی و تری کی راہ سے کرلی اور وہاں سے ہادیانی جہاز پر حجاز پہنچا تھا، اسی کے پاس کس قسم کی اطلاعیں ہندوستان سے پہنچی تھیں، کہ اسی قافلہ کو یعنی سیدنا الامام الکبیر اور آپ کے رفقاء سفر کو دیکھتے ہیں کہ واپس لوٹتے ہوئے، بجائے کراچی کے بندر کے مصنف امام کا بیان ہے کہ

”مراجعت براہِ مبہمی اور ناسک ہوئی، ریل ناسک تک تھی، وہاں سے گاڑیوں میں آئے۔“

ان ہی کی اطلاع یہ بھی ہے کہ

”رجح الاول کے آخر میں مبہمی آئے، جمادی الثانی تک وہیں پہنچے :۱۱۰

حضرت مبہمی سے وطن تک پہنچنے میں ”دھعائی“ مہینے صرف ہوئے،

اگر یہ قطعی طور پر نہیں کہا جاسکتا کہ مبہمی کی راہ سے یہ داپسی بھی ”روپوشی“ ہی کی شکل میں تھی یا قیصر

ختم ہو چکا تھا۔ لیکن قرآن کا اقتضا اتنا ضرور معلوم ہوتا ہے کہ حکومت کی نگہوں میں اضمحلال و لاپرواہی کی

کیفیت ضرور پیدا ہو چکی تھی، اسی حج کے سفر سے داپسی کے تذکرے کو ختم کر کے مصنف ۱۱۰ م نے لکھا

ہے کہ :

”پہلے بعد تحقیقات سرکار نے مطالبہ عام اٹھا دیا تھا، چند خاص شخصوں کی نسبت جن پر سرکار

کامشہ قوی تھا اشتہار جاری رہا :۱۱۱

واضح، علم بالمصواب“ ”پہلے“ کے معنی سے ان کی کیا مراد ہے، بظاہر تو یہی سمجھ میں آتا ہے کہ ان لوگوں کے

پہلے جب وہ عرب میں تھے۔ حکومت کی طرف سے تحقیقات کے بعد ”مطالبہ“ کی گرفت ڈھیلی کر دی گئی

تھی، اور صرف چند مخصوص شخصیتوں کی حد تک قصہ محدود ہو کر رہ گیا تھا۔

مصنف امام کے اس بیان کے سوا اس وقت تک مجھے کوئی ایسی چیز نہیں ملی ہے جس میں صراحتاً

اس کا ذکر کیا گیا ہو، کہ سیدنا امام الکبیر کے اہم گروہ کی کوششوں کی فہرست سے نکال دیا گیا

تھا۔ ایں ہی کے بیان کے عکس سے صرف اس قدر معلوم ہوتا ہے کہ حج کے سفر سے داپسی کے بعد

سیدنا امام الکبیر کے لئے کسی قسم کا کوئی خطرہ باقی نہ رہا تھا۔ انہوں نے لکھا ہے کہ حج سے واپس

ہونے کے بعد حضرت ۱۱۱

”پھر گھر پر اپنے رہے :۱۱۲

سمجھنا چاہئے کہ اسی نقطہ پر شیعہ کے جہاد کی ہم آپ کی ختم ہو گئی۔

باقی رہ حضرت حاجی صاحب کے صاحبزادے صاحب یعنی قطب ربانی حضرت مولانا

رشیہا احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ تو جہاں تک میرا خیال ہے ملکہ و کٹوریہ کے عام معافی نامہ کے اعلان کے بعد بھی اسے رفیق سیدنا الامام اٹکلیہ کی طرح آپ کا شریعتی ان ہی استثنائی مجرموں میں تھا، جو اس معافی نامہ سے مستفید ہونے کا حق نہیں رکھتے تھے۔ جیسا کہ معلوم ہے حضرت گنگوہی کو حکومت نے گرفتار بھی کر لیا تھا، اور حوالات میں ڈال کر چھ مہینہ تک آپ پر باضابطہ مقدمہ چلتا رہا، غیبی امداد سرگرم کار تھی، مگر بڑے بڑے وکیل تھے اور نہ بیرسٹر۔ لیکن اس آفت ناگہانی سے بچنے و خوبی آپ سالم و غانم ہو کر مکمل آئے۔ جس کی تفصیلات مذکورہ ارسید میں پڑھنا چاہئے۔ یہاں مجھے صرف یہ کہنا ہے کہ حضرت گنگوہی کی گرفتاری کا ذکر کرتے ہوئے مولوی عاشق الہی نے لکھا ہے کہ

”تھینے سے یہ زمانہ ۱۲۵۵ ہجری کا ختم یا ۱۲۵۶ھ کا شروع سال ہے۔“

اگر یہی واقعہ ہے تو عیسوی سن کے حساب سے یہ ۱۸۳۹ء کا آخر اور ۱۸۴۰ء کی ابتداء کا زمانہ ہے، اور عرض کر چکا ہوں کہ ۱۲۵۶ھ کے نومبر ہی میں عام معافی نامہ کا اعلان حکومت برطانیہ کی طرف سے ہندوستان میں کیا جا چکا تھا۔ اسی صورت میں سمجھنا چاہئے کہ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ پر مقدمہ عام معافی نامہ کے اعلان کے بعد چلا گیا۔

حضرت مولانا گنگوہی کی گرفتاری کے زمانہ میں جو واقعات پیش آئے جن کا ذکر مولوی عاشق الہی صاحب نے کیا ہے۔ آج بھی ان کو پڑھ کر دہشتے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بستر سواروں کو ساتھ لے کر ایک مسلمان غلام علی نامی کی مخبری اور ماہ نمائی میں کرنل گارڈن نے گنگوہی پر دھاوا کیا، مولانا گنگوہی میں موجود نہ تھے۔ لیکن ان کے اشتباہ میں حضرت کے ماموں زاد بھائی مولوی ابوالنضر صاحب رحمہم کو گرفتار کر لیا گیا تھا۔ جو مسجد کے کسی گوشہ میں گردن جھکائے بیٹھے تھے۔ مولوی عاشق الہی کی روایت ہے کہ سواروں میں سے ایک سوار نے مولوی ابوالنضر

”کی گردن پر زور سے ہاتھ مارا اور بھارا کہ چل کھڑا ہو، گردن جھکائے کیا

بیٹھا ہے۔“

مولوی ابوالنضر حالانکہ جانتے تھے کہ مولانا گنگوہی کے مشہد میں مجھے گرفتار کر رہا ہے لیکن اس موقع پر

انشہ کے بندے کی زبان سے یہ نہ نکلا کہ

”میں رشید احمد نہیں ہوں“

احصاں و وفا کی یہ مثالیں سلف میں تو سنتے ہی آتی ہیں۔ لیکن روح القدس کا فیض خلعتیں بھی، سیّدی دھوں کو پیدا کرتا رہا ہے۔ ایک زندہ شہادت تو اس کی یہی ہے۔

بہر حال کہا جاتا ہے کہ حضرت گنگوہی ایک مسلمان حکیم، صدر امیر بخش کی مخبری سے رام پور ہنسیا مارا میں گرفتار ہو گئے، اور بقول بولنٹ عاشق الہی سہارنپور جیل کے اندر

”تین چار پریم کال کو ٹھہری، درپندرہ دن جیل خانہ کی حوالات میں مقید رہے“

سہارنپور سے آپ کو مظفرنگر جیل میں منتقل کر دیا گیا، لکھا ہے کہ

”مظفرنگر کے جیل خانہ میں حضرت کو کم و بیش چھ ماہ رہنے کا اتفاق ہوا“

قرآن مجید کے حفظ کا کام تو فاسخ التحصیل ہونے کے بعد ہی پورا کر چکے تھے جیل میں تلاوت و ذکر و شغل کے ساتھ ساتھ دعا و تذکیر کا سلسلہ بھی جاری رہتا تھا، لکھا ہے کہ

”حرارت کے زمانہ میں آپ کی نسا ز ایک وقت کی بھی قصا نہ ہوئی“

نماز صرف قصا ہی نہیں ہوئی، بلکہ

”محبس کی کوٹھری میں بھی نماز باجماعت ادا کرتے رہے“ علامہ تذکرۃ الرشید ج ۱

سیرت و کردار و تقویٰ کی زندگی کا اثر جیل خانہ میں بھی یہ ہوا، کہ قیدیوں میں

”بہتر سے دہیں آپ سے بھیت ہوئے“

اس سلسلہ میں ہماری کتاب کے موضوع کے لیے سے قابل ذکر اس واقعہ کا اہم ترین جزو وہ ہے جس کا

لے طبقات ابن سعد میں نقل کیا ہے کہ ابراہیم غمی کی گرفتاری کا حکم حجاج سمہوہ عالم امیر نے دیا، دھڑ بوش تھے کہ وہی ہیں ایک دوسرے عالم و حافظ، ابراہیم غمی بھی تھے۔ حجاج کے آدمیوں نے ابراہیم غمی کے اصحابوں ابراہیم غمی کو گرفتار کر کے حجاج کے دربار میں پہنچا دیا، حجاج نے جیل خانہ بھی ان کو بھرا دیا، ابراہیم غمی جانتے تھے کہ میں غمی کے مشہد میں پہنچا گیا ہوں۔ لیکن اس حقیقت کو آخر وقت تک ظاہر نہ ہوا۔ تاہم کہ جیل ہی میں وفات بھی ہو گئی۔

تذکرہ مولوی عاشق الہی صاحب نے فرمایا ہے۔ حاصل یہ ہے کہ جس وقت مہاراجہ سے پانچویں منظر نگاہوں میں نگرانی میں حضرت گنگوہی جا رہے تھے راستہ دو دن میں طے ہوا تھا۔ شرک مہاراجہ سے منظر نگاہوں میں دلی دیوبند ہو کر گذرتی تھی، وہی دیوبند جہاں ان کے رفیق الدین الہی عاشق مذہب یار و فادہ و سیدنا الامام کیسے مسجدوں میں اپنے اللہ کی پناہ میں زندگی گزار رہے تھے۔ حضرت گنگوہی کو دیوبند کی شرک سے گزرے کی خبر کسی طرح آپ تک پہنچ گئی۔ دل زلزلہ اٹھا، تاکے دلی آنکھیں حالانکہ چاروں طرف لگی ہوئی تھیں۔ لیکن ان آنکھوں میں خاک جھونکتے ہوئے بیان کیا جاتا ہے کسی ایسی جگہ پر جا کر کھڑے ہو گئے، جہاں سے ان کی نظر اپنے محبوب رفیق پر پڑ سکتی تھی۔ اچانک ہاتھوں میں بیڑیاں پاؤں میں زنجیر پہنے ہوئے ہندوستان کا محدث اعظم ان کے سامنے آگیا۔ پولیس کا پہرہ لگا ہوا تھا۔ بات تو بات شاید اشارے کی بھی گنجائش نہ تھی۔ زبان حال سے حضرت گنگوہی کی طرف سے روح کی فضاؤں میں یہ آواز گونج رہی تھی

بحرم عشق تو ام می کشد غوغا نیست

تو نیز بر سر بام، کہ غرض تماشا نیست،

گویا بغیر اُسے شعر مذکور بر سر اقصیٰ کچھ بھی پیش آیا تھا، گذر چکا کہ سیدنا الامام الکبیر ہی کے اقدام و اصرار کا نتیجہ تھا۔ مولوی عاشق الہی صاحب نے لکھا ہے کہ

”سناس ہے کہ دیوبند کے قریب گزرنے پر مولانا قاسم العلوم نظر براہ راستہ سے کچھ ہٹ

کر بغرض ملاقات پہلے سے آنکھڑے ہوئے تھے۔ گو خود بھی خود محض حالت میں تھو

مگر بے تابانی شوق نے اس وقت چھپنے نہ دیا، دھڑکی دھڑکی سے سلام ہوئے۔ ایک نے

دوسرے کو دیکھا۔“

گویا، ”باہم نگرستیم و گزشتیم، کی صورت بھی کی طرح سامنے کو مدھمکی، یہ مصرعہ عرفی کا

ہے جس میں نگرستیم کے بعد ”گزشتیم“ کا اس نے ذکر کیا ہے۔ لیکن مولوی عاشق الہی صاحب نے

جس راوی سے یہ خبر سنی تھی، اس کا بیان تھا کہ باہم ایک دوسرے کو دیکھ کر ”سکرائے“ بے ساختہ

نور کی شاعر کثیف مرحوم کا شعر یاد آ رہا ہے۔

ملنے ہی آنکھ رنج نہ تھا علم غیر کا
کیا جائے اس نگاہ کے بگھا دیا مجھے

آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک نے دوسرے سے کچھ کہا 'جائے والا منظر نگر جیل میں داخل ہونے کے لئے
منظر نگر کی طرف روانہ ہو گیا' اللہ دیکھنے والا 'جب تک دیکھ سکتا تھا دیکھتا رہا۔ پھر ان ہی آنکھوں پر کیا گدڑی ہو گی
جو دیکھنے سے بھی محروم کر دی گئیں۔

خلاصہ یہ ہے کہ ان دونوں صاحبین کے شیخ نے تو خیر کہ معطلہ ہی کو وطن بنالیا 'اور یہی ان کے لئے
مقتدر بھی تھا 'پیدا ہونے سے پہلے ہند میں 'لیکن قدرت ان کو شیخ اعظم والعرب بنانے کا فیصلہ کر چکی تھی۔
جس فیصلہ کی تکمیل اسلام کے قبلہ اور مرکز میں قیام کے بغیر ہو بھی نہیں سکتی تھی۔ باقی صاحبین تو دیکھ چکے کہ
سحافی عام کے اعلان کے بعد بھی دونوں پر حکومت کی نگرانی قائم رہی 'حضرت گنگوہیؒ تو مقتدر بھی
چلا۔ جو خطرہ ان کے لئے تھا۔ وہ معمولی نہ تھا 'تذکرۃ الرشیدیہ میں مولوی عاشق لہی نے ایک واقعہ کا
تذکرہ کیا ہے 'جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اور تو اودھ ان کے پیرو مرشد حضرت حاجی امداد شاہ رحمۃ
اللہ علیہ تک کا احساس تھا کہ حکومت حضرت گنگوہیؒ کو پھانسی دے دے گی 'ایک دفعہ اپنے رفقاء
سے فرمایا بھی کہ

”میاں کچھ سنا مولوی رشید احمد کو پھانسی کا حکم ہو گیا :“

اور جب پھانسی تک کی سزا کا اندیشہ حضرت گنگوہیؒ کے متعلق پیدا ہو چکا تھا 'اور اس قسم کی خبریں
اڑنے لگی تھیں 'تو پھر جس نے سحافی کے دوازنے کو جلایا تھا 'جس کے جل جانے کی وجہ سے خدا
ہی جانتا ہے کہ حکومت کی فرج کے کتنے آدمی مارے گئے۔ جنیو کا ہاتھ چلا کر عفریت پیکر فرجی کو جس
نے دوا پارہ کیا تھا۔ اس کے سوا خود اس کی تلوار نے کتنوں کو ٹھکانے لگایا تھا 'زخم چشم کی عینی
شہادت سے جس کا جرم پہچانا بھی جاسکتا تھا۔ اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ وہ خطرات کی کتنی گہری دیکھوں
میں گہرا ہوا ہوگا 'جو کچھ بھی سوچا جاسکتا ہے۔ سمجھنا چاہئے کہ سب ہی کی گنجائش تھی لیکن حضرت

گنگرہی پر مقدمہ چلنے ' اور جیل میں رہنے کے باوجود بقول مولانا عاشق الہی سہارنپور میں بھی

"تحقیقات پر تحقیقات اور پیشی پر پیشی ہوتی رہی" ص ۱۱۷

اور منظر نگار میں بھی حاکم کے سامنے بار بار پیش ہوئے پر جس کا حال یہ رہا ہو، کہ

"جو کچھ وہ دریافت کرتا، بے تکلف اس کا جواب دیتے تھے، کبھی کوئی کلمہ دبا کر زبان

کو سر کر نہیں کہا، کسی وقت جان بچانے کے لئے تقیہ نہیں کیا، جرات کہی سچ کہی۔" ص ۱۱۸

یا این ہمہ بھانسی تک کا خطرہ کیا بلکہ گو نہ یقین تک کی کیفیت جس کے متعلق پیدا ہو چکی تھی دیکھا گیا کہ

حاکم اس سے پوچھتا ہے کہ

"رشدید، حدم تم نے مفسدوں کا ساتھ دیا، اور فساد کیا؟"

جواب میں صرف چند الفاظ

"ہمارا کام فساد کا نہیں، نہ ہم مفسدوں کے ساتھی"

اور کچھ نہیں کہا گیا، پوچھا گیا

"تم نے سرکار کے مقابلہ میں ہتھیار اٹھائے؟"

بجائے زبان کے دیکھنے والوں نے دیکھا کہ پہلے ہاتھ اٹھا، جس میں تسبیح تھی، اسی تسبیح کی طرف اشارہ

کرتے ہوئے فرمایا جا رہا تھا

"ہمارا ہتھیار تو یہ ہے"

"ہاتھ کا یار" یا ہاتھ کی یاری جس سے تھی، اسی کو دکھا دیا گیا، گو یا ہاتھ کے اشارے سے حافظ کی غزل

سنائی جا رہی تھی

بادشاہان ملک مصطفیٰ

گر چہ مایہ ناز بادلیم

جام گیتی نما، دغا کر رہیم

گنج دہا مستین دیکھ تھی

اور کہ ع رومی بہت بہر کجا کہ نہیں

دہستان راقبائے فتح دہیم

دشمنان راز خون کفن سازیم

کچھ مصنوعی بندر بھسیوں کے بعد دیکھا گیا، روایت متاثر ہے، 'مصدق بالمشاہدہ' ہے کہ
 "پھانسی کے حکم کا انتظار جس کے لئے کیا جا رہا تھا" اسی کے متعلق فیصلہ منانے والا فیصلہ یہ سن رہا
 تھا، یلاس سے سنوایا جا رہا تھا، کہ

"رشیہ احمد ہا کئے گئے" ۱۱

اور یہاں تو خیر گرفتاری بھی ہوئی، مقدمہ بھی چلا، رشیہ بھی ہوئی۔ پوچھ تاچھ سے بھی کام
 لیا گیا، لیکن جس کا جرم بھی سبھت تھا، 'دراپے جرم کی عینی شہادت جس کی پیشانی پر چمک رہی تھی،
 اپنے تمام ممکنہ وسائل کے ساتھ حکومت کی محدود دستگیوں سے ڈھونڈھتی رہیں، انھوں
 کے نیچے چلتا پھرتا رہا، 'ان ہی کے درمیان سے گزرتا ہوا، پنجاب، پنجاب سے سندھ، سندھ
 سے عرب تک سندھ بھلا لگ کر پہنچ گیا۔ وہاں سے واپس بھی لوٹا، دیکھنے والے دیکھتے بھی رہے،
 لیکن وہ کسی کو نہ سوچا، اور آج تک یہ عمر بدرجہ اسباب عمرتہ ہی سن رہا کہ ڈھونڈھنے والوں کی
 اقدار ہند میں بھگری ہوئی لگا ہیں، اچانک کیوں سمٹ گئیں۔ جو جرم اور سخت مجرم تھا، وہ حبس
 سے بری کیوں ٹھہرا دیا گیا۔ کم از کم میری جستجو اور تلاش کے لئے تو یہ سوال ابھرا، میں بھی
 جیسا ہی تھا، اور سب کچھ اٹھنے پٹنے اور اسباب کے سارے دفاتر ممکنہ کے کھنگال
 ڈالنے کے بعد بھی، اب تک وہ جیسا رہی بنا ہوا ہے۔

لیکن میں جانتا ہوں کہ ایسے معمول کا حل ان ناٹنی اسباب و مسببات کے پریچ سلو
 میں تلاش کرنا ہے، بھی نا، فی۔ ایسے حیرت ناک امور اور ان کے حیرت افرا نتائج کا حل
 صرف ان فنی میدانوں میں دستیاب ہو سکتا ہے جن کی سرحد عالم محسوسات کے مدار سے
 شروع ہوتی ہے۔ یقیناً وہ مختوم القلوب، انہیں کبھی نہیں سمجھ سکتے جو ہر وقت محسوسات
 ہی کے دائروں میں تہ دبالات اور غلطیوں میں پھنسے ہوئے باآخر ایک دن اسی ناگہبی کے
 ساتھ ختم ہو جاتے ہیں۔ کیا انہیں یہ نہیں معلوم کہ ع۔ ستاروں کے آگے جہاں، دہری ہیں
 اس جیساں کا حل کہ حکومت کی نگاہوں میں ایک سخت ترین مجرم اس کی ساری کوششوں کے

بعد بھی صاف بچار ہے اودہ کہ جسے خود حکومت کا فیصلہ بری قرار دے رہا ہو، اسی کے ہاتھوں
 ۶ ماہ جیل میں بند ہے۔ مستادوں کے پیچھے ان ہی عرشی انسانوں کے واقعات کے مبادی میں
 تلاش کر دو تو آسانی مل جائے گا۔ خود حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ ہی کے ایک جملے سے یہ
 سارے جملے مل رہا تھا ہے۔ مولانا گنگوہیؒ نے جیل سے رہائی کے بعد فرمایا کہ جت ادش علی
 کے مسئلہ میں مجھے ابتداءً کچھ تاثر تھا۔ شاید اسی کا نتیجہ ہے کہ مجھے ۶ ماہ جیل میں رہنا پڑا
 اور مولانا محمد قاسم صاحبؒ کو کسی وقت بھی کی نہ تامل نہیں ہوا تو وہ اس ابتداء سے نہیں
 گندھے گئے۔ آپ نے دیکھا کہ جس سمر کو دبستان اسباب کا دشمن کے بعد بھی مل نہ
 کر سکے، ایک وابستہ غیب نے اسے چنگیوں میں مل کر کے خیر توں کا پردہ چاک کر دیا۔ یہی
 معاملہ کا تعلق حتیٰ اسباب سے زیادہ باطنی حقائق سے نکلا۔ ہو سکتا ہے کہ اُن تنگ چشمانی
 عالم محسوسات کے لئے یہ مسئلہ پھر بھی جیستان ہی رہے۔ جنہیں فیسی مقامات پر دھبیان
 دینے کی نہ فرصت ہے نہ اہلیت، لیکن ان کی تنگی چشم و دامان سے عالم روحانیات کی لامحدود
 وسعتوں اور ان سے وابستہ رہنے والوں کے وسیع ترین حوصلوں اور ذہنی وسعتوں میں اس
 سے فرق ہی کیا پیدا ہو سکتا ہے اور اگر اس تقدیری حقیقت کو تدبیر کے مسلوں میں نمایاں کرنے
 کے وسائل کسی کے سامنے نہ آئیں تو اصل حقیقت پر اس سے کیا انکار آ سکتا ہے۔

ذوق و وجدان کی راہ کو چھوڑ کر جو لوگ خواہ مخواہ اصول و استدلال ہی کی راہ پر مبنی ضروری
 سمجھتے ہیں۔ ان کے لئے بھی آخر اس قدرتی اصول میں تامل کرنے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے کہ جسکی
 راہ میں سو جان سے جان دینے کے لئے کھڑا ہونے والا کھڑا ہوا، اسی نے اس کی جان تک کسی شخص
 کسی جاسوس اور کسی دُش کو نہ پہنچنے دیا۔

اگر اس اصول کے نیچے اس لمبی چڑھی تاریخ کو رکھیں چاہئے جو اس اصول کے لئے دلائل اور
 مظاہر کی حیثیت رکھتی ہے تو اس میں غم کی کیا بات ہو جاتی ہے۔ جاں سپارد کی جائزوں کو ملا کر
 مستورین کے خدیجہ محفوظ کر دیا جائے۔ رجال غیب کے ہاتھوں جلا دوں کے ہاتھ شل کر لئے جائیں۔

اور حکام کے قلم پھیر دئے جائیں۔ غلیں کے ہاتھ کی چھری ذبح کے گلے پر اگر کندہ کر دی جائے۔
 براہ ہجرت میں حبیب کے بچاؤ کے لئے دیکھتی۔ آنکھوں سرورہ ابن مالک کے گھوڑے کی ٹانگیں
 زمین میں دھنسا دی جائیں، جو غیبی طاقت ان خفائی میں بلا ترس و اسباب بلکہ خلاف اسباب اپنے
 جاں باروں کے لئے یہ کرشمے دکھا سکتی ہے۔ اسی قوت نے اگر شاطی کے میدان اور میدان
 کے مابعد اپنے سچے جاں نثاروں کی جانوں کے تحفظ کے لئے تو شوں کی کھلی آنکھوں کو نابینا
 حکام کے ہڈاں قلموں کو شکستہ اور ان کی بولتی زبانوں کو گنگ ستادیا تو یہ کوئی تیا سانحہ اور
 حیرت ناک چیت رکب ہے کہ اسے عقدہ لایخل بنایا جائے بلکہ ہر دور ہر قرن کا ایک عام اصول
 ہے۔ جسے تاریخ دہراتی چلی آئی ہے۔ بہر حال ذوق و وجدان 'اصول داستان اور تاریخ
 و مشاہدات سب ہی اس پر ایک زبان ہیں کہ من کان للہ کان اللہ لہ (محمد طیب غفرلہ)

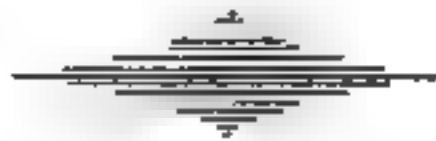
۵۵۰ء میں جو طوفان اٹھا تھا، وہ امداد کے لئے کسی دقت بھی ختم ہوا ہو۔ لیکن سیدنا
 الامام الکبیر کی حد تک کہا جاسکتا ہے کہ نشیب و فراز کی مختلف منزلوں سے گزرتے ہوئے صحیح
 معنوں میں اس دقت تھا، جب ۱۱۰۰ء کا سال گزر رہا تھا، اور پہلے حج کے سفر سے براہ کھٹی
 آپ تالوتہ واپس ہوئے، اسی کے بعد جیسا کہ مصنف امام نے لکھا ہے
 "پھر گھر پر اپنے رہے" ۵۵۰

حضرت والاک زندگی مبارک کے یہی چند سال (یا پنج چار سال کے قریب) وہ ہیں جن میں
 جہاد کے فرض کفایہ، اور حج کے فرض عین سے بھی سبک دہشی آپ کے لئے آسان کی گئی،
 اور اسی عہد و مدت میں حفصہ قرآن کی سرمدی دولت و سعادت سے بھی سرفرازی میسر آئی جو
 مصائب و آلام کا دباؤ آپ پر ڈلا گیا۔ ان کے یہ ثمرات و منتائج تو وہ ہیں جنہیں دیکھنے والوں
 نے دیکھا اور جاننے والوں نے جانتا، لیکن عالم شہادت اور عالم محسوس کے پیچھے غیبی
 میدانوں کا لامحدود سلسلہ جس کے سامنے ہو، اس کے مدارک کو کوئی کیا بیان کر سکتا ہے کہ
 پائے والے نے ان مصائب کھلے کیا کچھ پایا۔ قریب و دسامان کی کتنی کتنی بلند منزلیں ملے کر ڈالیں

اصان جاں بازہوں میں اس کے سلف کو جو کچھ ملتا تھا، سے اس میں سے کیا کچھ مل گیا؟۔

مشرع صدر کی نعمت پائے دروں کے لئے یقین مانئے کہ مصیبت کا ہر دباؤ بغیر صند کا چڑھاؤ بنتا چلا جاتا ہے، بلکہ سچ تو یہ ہے، کہ عروج و ارتقاء کے آخری نقطہ تک چڑھائی کی جو صورت اسراء کی رات میں پیش آئی تھی، کون کہہ سکتا ہے کہ شعب بل طائب کے ہولناک تاریخی دباؤ سے اس کا کوئی تعلق نہ تھا۔

فاتمہ عونی کی پکار پر چل پڑنے والوں کے سامنے کیسے بتایا جائے کہ اپنے اپنے ظرف اور اپنی اپنی صلاحیت کے مطابق کسی نہ کسی رنگ میں وہ سب کچھ پیش آتا ہے، جس سے خود فاتمہ عونی کا پکارنے والا گذر اٹھا، یا، سے گذر گیا تھا۔ فصیصہ اللہ تعالیٰ علیٰ حیدر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔

خِدْمَاتِ جَلِيلہ

شاہکار

حد سے زیادہ تاریک اور مہیب مستقبل جس سے اچانک سرزمین ہند میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مرحومہ دو چار ہو گئی تھی، اس سے مقابلہ کرنے کے لئے اترنے والے مہمہ ناز میں اتاری آپ دیکھ چکے، کہ ایک طبقہ تو ان ہی میں ان لوگوں کا تھا جو یہ یک جست قلندر نہ کہنے یا شہید ہمارے دوسروں کو نہ ہی لیکن خود اپنے آپ کو، ایسے "روشن مستقبل" تک پہنچا دینے میں کامیاب ہو گیا جس کے بعد تاریکی کا خطرہ ہی باقی نہیں رہتا، تھا نہ بھون کی جہادی مہم میں اس طبقہ کے سرگرم حضرت حافظ ضامن شہید نور اللہ مرقدہ تھے۔

لیکن قلمہ میں قصی غیبیہ کے فرض سے یکدوش ہونے والے اس گروہ کے مقابلہ میں و منہم من ینتظر کی قدرتی کمند نے جن کو "تاریک مستقبل" ہی کے ساتھ کش کش کرنے کے لئے روک لیا تھا، کیا آگے بڑھنے سے وہ رک گئے؟ بجائے گھٹنے کے تھری بڑھتی ہی چل ماتی تھی، لیکن مرزا غالب جس زمانہ میں گام ہے تھے کہ

موج خوں سے گدہ رہی کیوں نہ جائے

آستانِ یار سے اٹھ جائیں کیا؟

اس زمانہ میں دیکھنے والوں نے چشم سر سے دیکھا کہ واقعی کسی کے سر سے خون کی موج اُبل رہی ہے

لے اٹھا قرآن کی اس آیت کی طرف ہے جس میں ارشاد ہوا ہے

ایمان والوں سے کچھ رنگ وہ ہیں کہ کچھ کر دکھایا جس کا خدا سے
محمد و پیان کیا تھا بھران میں حضروں نے اپنا ذمہ پورا کر دیا اور
لی ہی میں انتظار کر رہے ہیں محمد کی تکمیل کا۔

میں ملو منین رجال صدقوا ما
عادل واللہ علیہ فمنہم من قضی غیبه
ومنہم من ینتظر (احزاب)

پوچھنے والے پوچھ رہے ہیں کہ کیا ہو؟ دردِ دل مسکراتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ کچھ نہیں ہے کچھ نہیں ہو۔
 رُو دُرد ہو کر اس کے چہرے پر گر لی جلائی گئی، 'بند دق کی کوئی چلائی گئی' سرِ نچو اور دُرھی کا بھی کچھ
 حصہ مل گیا۔ آنکھوں کو بھی چشمِ رخمِ سینچا، لیکن سانس بڑھنے ہی کے لئے میدان میں اترا تھا فاطمہ کچھ
 اسی طرف بڑھا چلا بار ہا تھا، 'حد ہر جائے کا وہ فیصلہ کر چکا تھا'، 'لوں کا رخ پھیرا جائے گا'، تو
 اندھیرا بھینسا ہے، 'اس کی روشنی سے بدلا جائے گا' اس کا پرِ عزمِ ستم اب بھی تر و تازہ تھا، 'اس کی
 منگوں کا جو شش اب بھی باقی تھا'، بلکہ شاید کچھ زیادہ تیز، 'زیادہ قوی ہو گیا تھا'، 'شہرِ تنگ تو اس
 کے ہاتھ میں تلوار بھی تھی'، 'س ہنگامہ کے درد ہو جاتے کے بعد تو یہ تلوار بھی چھن گئی'، اور غالب ہی
 کے الفاظ ہیں

اس سادگی پہ کون نہ مروجئے اسے خدا

لڑتے میں ادھاتھ ہیں تلوار بھی نہیں

آہنی اور تقرئی و طلائی، الغرض سارے ہتھیار جن سے کام لیا جاتا ہے، وہ سب ہی سے نہتا ہو چکا
 تھا، لیکن اس کے ارادے کی بلندیاں اب بھی باقی تھیں، 'حالانکہ دقت تنگ ہو چکا تھا'، لیکن
 اسی تنگ دقت میں اس سے کچھ ہو سکا اگر گندا، 'اس کی بھی کوشش ماسادہ اور سہی مشکور ہوئی'، یوں
 اسلامی ہند کی تاریخ میں ایک مستقل دینی و علمی تحریک کی جباو ڈر گئی۔ یہ دہی دینی و علمی تحریک ہے،
 جو ضلع سہارنپور کے قصبہ دیوبند کی طرف منسوب ہو کر "دیوبندیت" کے نام سے عوام و خواص میں
 موسوم و مشہور ہوئی۔

یہ دینی و علمی تحریک جس کا عربی نام "دیوبندیت" ہے، اور اپنے بانی کے نام کی نسبت سے
 اس کی تعبیر چاہئے تو یہاں کہ

”قاسمیت“

سے کی جائے۔ حقیقت کی آئینہ دار حج پوچھتے تو یہی تعبیر ہو سکتی ہے۔

بہر حال دیہندیت کہنے یا قاسمیت کی تحریک، اپنی اصل حقیقت کی مد سے کیا ہے، کیا یہ کوئی
 بسیط حقیقت ہے؟ یعنی اسلامی علوم کی تعلیم کے لئے کسی خاص عصری نظام ہونے کے سوا یہ کچھ
 نہیں ہے؟ بظاہر شاید یہی سمجھا جاتا ہے، لیکن حق آگاہ دیدہ و دروں سے پوچھئے، وہ آپ کو شنگہ
 کہہ جیسے: ایک تعینی نظام ہے، یہ شرط ملے، اس سے بھی زیادہ خاص قسم کی دینی و روحانی تربیت کا
 ایک ایسا معتدل سانچہ اور قالب بھی ہے، جس میں ڈھل کر نکلنے والوں میں اسلامی مطالبات کے
 اعتقادی و عملی، ظاہری و باطنی، صریح و استزاج کچھ ایسے رنگ میں ہو جاتا ہے جس کی لطیف
 کم، کم اس زمانہ میں ہندوستان تو ہندوستان، شاید بیرون ہند کے کسی اسلامی ملک میں بھی
 آسانی نہیں مل سکتی۔

صرف یہی نہیں بلکہ اسی کے ساتھ اس تحریک کے قیام میں ابتداء ہی سے کچھ ایسی چیزیں گھسی ملی
 ہوئی ہیں، جو ایک طرف خود ہندوستان کو بھی، اپنے صحیح سیاسی مقام تک انشاء اللہ تعالیٰ پہنچا کر
 رہیں گی، اور دوسری طرف عام عالم اسلامی سے بھی رشتہ اتحاد و اخوت کے استحکام میں ان سے کافی
 مدد ملتی رہی ہے، آئندہ بھی انشاء اللہ متنی رہے گی۔ اور خواہ اعتراف کیا جائے یا نہ کیا جائے، لیکن
 ہندی مسلمانوں کی معاشرتی زندگی میں بھی اس تحریک سے غیر معمولی انقلاب ہوا، بلکہ انصاف سے
 اگر کام لیا جائے تو کہا جاسکتا ہے کہ اس قوم کے پس ماندہ طبقات کی معاشی حالت کے سدھارنے
 میں بھی اس تحریک سے کافی تقویت پہنچی ہے۔ اور حق تو یہ ہے کہ حالات کی ماموریت، اگر آٹے نہ
 آجاتی، جس کی وجہ سے اس تحریک کے بعض اہم اجراء کی عمر مختصر ہو کر رہ گئی، تو ہمارے وطن شہا زاد بھٹے سے
 پہلے ہی بکیت پہلے آزادی کی ایک بڑی منزل طے کر لیتا۔ کم از کم حکومت تسلط کی تعمیر کا ایک، ہم غیر معمولی

لہ کر کہ اس نظام تعلیم سے زیادہ تر استفادہ کامو قہ مسلمانوں کے ہی پس ماندہ طبقات ہی کے بچوں کو حاصل ہوا، جنہیں سماجی و مالی
 حائری کی وجہ سے حکومت کے قائم کئے ہوئے جامع یا یونیورسٹیوں کی، اس تعلیم کو حاصل نہیں کر سکتے تھے جس سے سرکاری ملازمت
 کا تعلق پیدا ہوتا ہے، جو انہیں بہت سید مسعودی تھا جن اکبر مرحوم کی ریپبلک عداوت ہی حوصلہ گسل ہو، لیکن جس حد سے ہم
 گذر ہے ہیں عربی و ہندی تعلیم کی عمویت سے غریب مسلمانوں کی سماجی سطح کے سدھارنے میں ضرور مدد ملی ہے، اپنے ایک مستقل
 اعتبار میں غیر ہے اس پر تعینی بحث کی ہے جو شاید مجتہد امام اعظم کے دہلائی میں شائع ہوا تھا۔ ۱۱

ستون تو یقیناً گر جاتا، آئندہ اور ق میں ان ہی باتوں کی تفصیل اپنے اپنے مقام پر آپ کے سامنے آئے گی۔

مفروض نام کے لحاظ سے تو میں نہیں کہتا، لیکن کام جو انجام پایا اسکو دیکھتے ہوئے بلا خوف تردد یہ کہا جاسکتا ہے کہ تعلیمی و فنی تحریک کے ساتھ ساتھ دیوبندیت ایک قسم کی معاشرتی تحریک بھی ہے، اور سیاسی بھی لہٰذا ہی نہیں بلکہ مسلمانوں کے پس ماندہ طبقات کی دنیاوی و دینی اصلاح و ترقی کے لیے کافی حصہ ہے، اور جو بھی اسے کہہ کر ناگوں ہوں وہی اس تحریک کا سرچشمہ نہ تو باطنی بلکہ کوئی سوسائٹی تھی، نہ انجمن، بلکہ سیدنا امام الکبیر اپنے چند راستہ باز مخلص و نفاذ کے ساتھ کام کرنے پر آمادہ ہوئے، پھر جس کے ہاتھ میں ہر کام کی آخری باگ تھی وہ اس کو آگے بڑھاتا چلا گیا، واللہ مقنن نورانہ و لو کہی کا انکشاف دے۔

بتا چکا ہوں کہ ۱۲۷۹ء مطابق ۱۲۷۸ء ہجری میں سیدنا امام الکبیر سفر حجاز سے واپس ہوئے، اور ۱۲۷۹ء مطابق ۱۲۷۸ء ہجری میں کل (۴۳) سال کی عمر میں آپ کا انتقال ہو گیا، گو یا حضرت کے فتنہ کے بعد اٹھارہ سال سے زیادہ وقفہ آپ کو خاندان ارضی پر قیام کا نہیں ملا۔ اٹھارہ سال کے اس وقفہ میں بھی جیسا کہ آئندہ معلوم ہوگا۔ یک سوئی کے ساتھ آپ کی سرگرمی اور مشغولیت کی مدت کم و بیش ایک عشرہ یا دس گیدہ سال کے قریب قریب ہے، لیکن اسی مختصر زمانہ میں اس بزم گیر تحریک کی صرف بنیاد ہی قائم نہیں ہوئی، بلکہ ہر جہتی حیثیت سے وہ اپنے تمام شعبوں میں ترقی کے خاص حدود تک آپ کی زندگی ہی میں پہنچ چکی تھی۔

حیرت اس پر ہوتی ہے کہ ان ہی چند گنے چنے سالوں میں ہندوستان کے ایک بد بختانہ شغاتی و افتراقی سیلاب کے مقابلہ میں بھی آپ کو سینہ سپر ہونا پڑا، یعنی مناظرے کے نام سے مشاتمہ و مسابہ کا جو بازار سیاسی بازیگروں کی اندہ دنی و وسیعہ کاریوں کی بدولت اس ملک میں گرم ہوا تھا۔ اور پادریوں کے بعد یا ان کے ساتھ ساتھ ایک نیا محاذ پندت و یا نڈ سرسوتی جی نے کھول دیا تھا۔ جیسا کہ آئندہ بتفصیل معلوم ہوگا، اپنی افتاد طبع کے برخلاف واقعات و حالات نے اس محاذ پر بھی آپ کو لاکر کھڑا کر دیا، کھڑے ہونے کے بعد دیکھنے والوں نے جو کچھ دیکھا تھا اس کی یاد دہی اس وقت تک محو نہیں ہوئی ہے، اصرار تو نہیں کیا جاسکتا کہ آپ کی ساری یہ تصنیفیں لکھیں

بھی وقفہ کی اسی قلیل مدت میں تیار ہوئیں۔ لیکن اکثر ویش تر حصہ یہ واقعہ ہے کہ اسی مختصر زمانہ میں قلم بند
ہوا ہے۔ قدرتی کار فرمایاں کے ان ہی استثنائی منظر ہر کو دیکھ کر کہنے والے نے کہا تھا کہ

لین علی اللہ بمستسکر

ان یجمع العالم فی واحد

وُتِیَ سِرُّ لَیْثِیَ سِرِّی کی تفسیر سچ پوچھے تو اسی قسم کی ناقابل فہم سہولتیں اور آسانیاں
ہیں جن کی صحیح ترجیح عام واقعات و حوادث کی روشنی میں ہم نہیں کر سکتے۔ اور اب آپ کے سامنے
اسی اجمال کی تفصیل الشرائع پیش ہوئی واللہ ولی الامر والوفیق۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

دارالعلوم دیوبند

اور اسکے

آغاز و تاسیس کی داستان

دیوبندیت کے نام سے اسلامی ہند کی جو تحریک جانی اور پہچانی جاتی ہے۔ ظاہر ہے کہ مدرس تعلیم کے مستقل اور خاص نظام ہونے کی حیثیت، یہی اس تحریک کا سب سے زیادہ نمایاں، مشہور اور عام پہلو ہے، جس کی بنیاد دارالعلوم دیوبند کی مشہور عالم تعلیم گاہ پر قائم ہے۔ یہ عجیب بات ہے کہ دارالعلوم کے قیام و بناء کی ابتداء کا مسئلہ جب کبھی عوام جوں، یا خاص کی مجلسوں میں چھڑا، یا چھیڑا جاتا ہے، تو ایک عمومی روایت جو زبان زد عام ہے، اسی کا تذکرہ کر کے سمجھ لیا جاتا ہے، کہ جو تاریخی سوالات اٹھائے گئے، اس کا یہی کافی دستاویز جواب ہے۔

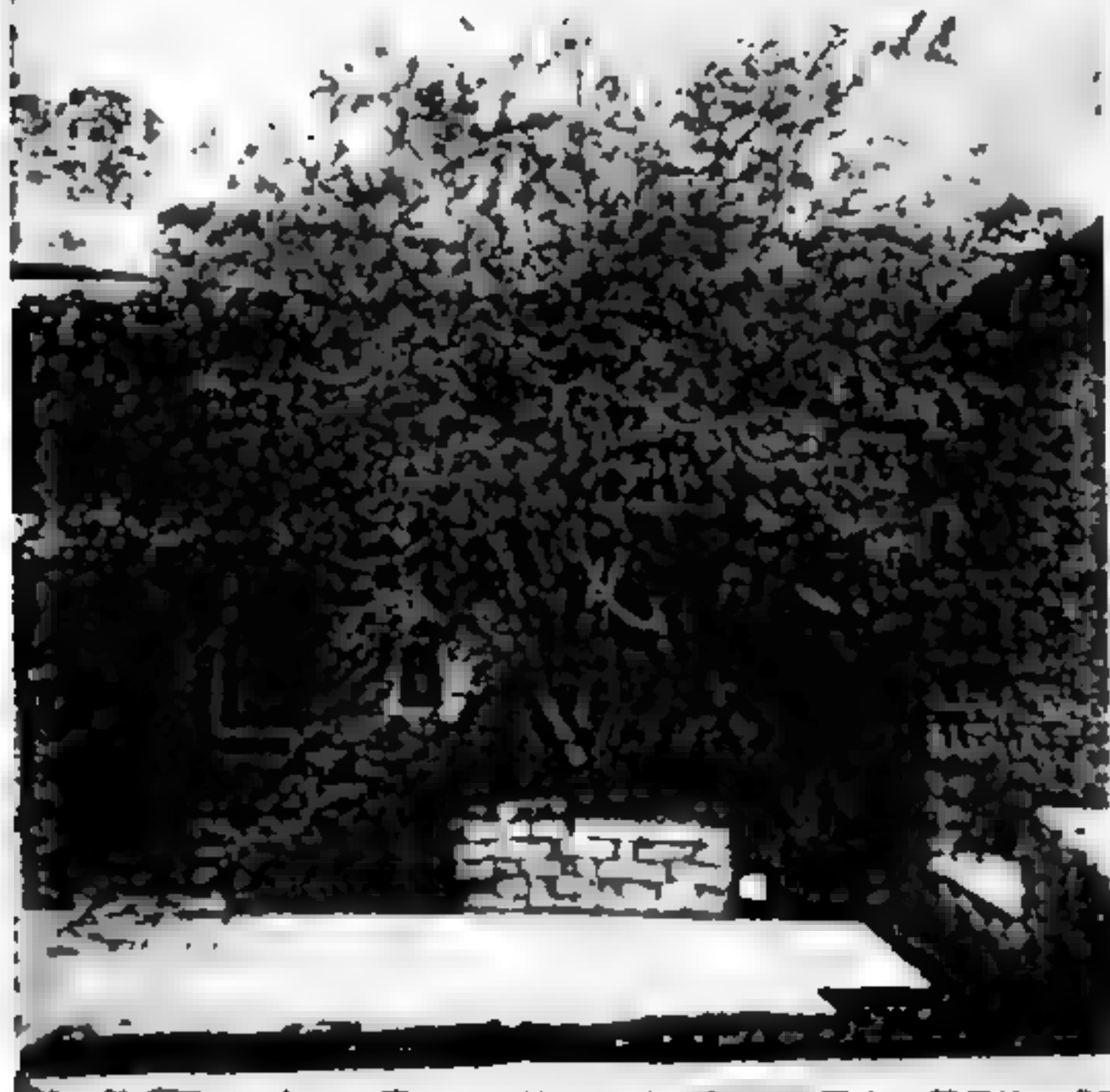
مشارہ

انار و محمود

والی مشہور روایت کی طرف سے دارالعلوم دیوبند سے تعلق رکھنے والوں میں مشکل ہی سے کوئی ہوگا، جو انار و محمود کی اس داستان سے واقف نہ ہو، اور میرے لئے کہ اس قصہ کا ذکر کرتا ہوں۔

لے انار و محمود کا خط نہیں لکھتا ہے، تو خیال آتا ہے کہ پڑھے کیلئے مشہور خط میں انار و محمود نے دارالعلوم دیوبند میں داخل ہوا تھا، تو ترجمہ کی مسجد میں پڑھا تھا، یہ مشرقی دیوبند سے متصل انار کا ایک وقت تھا، پڑھے طلبہ کی ہفتہ ایک ہفتہ تھا، انار کی طرف اشارہ کر کے بتاتے تھے کہ اسی کے نیچے مدرسہ میں داخل ہوا تھا، انار و محمود اس کے پہلے مدرسہ چاندہ میں پڑھے، انار پر پڑھے ہوئے تھے، انار و محمود (یعنی ہمارے زمانہ کے شیخ الحدیث، و صاحب دارالعلوم شیخ ابوبکر عبد اللہ علیہ السلام) اس کیلئے طالب علم تھے (باقی اگلے صفحہ پر)

بمقامی کمیٹی کے ذریعہ ۲۰۲۰ء کی سالانہ رپورٹ پیش کرنا ضروری ہے

دیوبندی اس اسلامی درسگاہ کی ابتداء کب ہوئی اسی کا جواب دیتے ہوئے ہمارے مخدوم و
محترم فاضل شری محمد مولانا سید محمد بن صاحب ناظم حبیبہ اذکار، بنی مستور و مقبول کتاب
”علماء ہند کا شاندار ماضی“ میں یہ درجہ درجہ سے بعد کہ

”۵۱۲ھ محرم الحرام ۱۲۳۲ھ مطابق ۱۸۱۶ء تقریباً یوم پنجشنبہ اسلامی ہند
کی تاریخ کا وہ مبارک دن ہے“

آگے ”انار و محمود“ ولی حکایت لذیذ کا ذکر ان الفاظ میں داتے ہیں کہ
”تاریخ مذکور پر چند یا خدا بزرگوں کا اجتماع ہوا۔ چند جمع کیا گیا۔ اور مسجد
چھتہ کے فرش پر

درخت انار

کی ٹہنیوں کے سائے میں ایک مدرسہ کا افتتاح ہوا۔

”درخت انار کی ٹہنیوں کے سائے“ کے بھاریہ خبر دیتے ہوئے کہ

”چندہ کار و مال بھیلانے والا اور سب سے پہلے چندہ دینے والا حامد تھا۔“

یہ ”حامد“ کس ذات گرامی کی تعبیر ہے۔ اس کی تفصیل آگے معلوم ہوگی۔ اس وقت تو ”حکایت لذیذ“

کے اس دوسرے جزو ”لفظ محمود“ کا تذکرہ مقصود ہے، مولانا نے اسی جزو کا ذکر ان الفاظ میں کیا

”سب سے پہلا متعلم محمود اور متعلم بھی محمود“ ۶۵ حصہ پنجم (علماء ہند کا شاندار ماضی)

گذشتہ صفحہ سے، ایک نوگزار نو عمر طالب علم پرے کے ہا وجود حیاں آتا ہے۔ درمیان اس وقت بھی دوسرے ہو

تھا کہ تقریباً نصف صدی تک انار کے درخت کا باقی رہ جانا، کیا عام حالات میں ممکن ہے کہ ایک نیک اس وقت تک تقریباً

(۱۷۴) سال مدرسہ کے قیام پر گزر چکے تھے۔ نصف صدی کے لئے کل تین سال کی ضرورت تھی، اور اشد علم یہ وہی تھا کہ

درخت تھا۔ یا کوئی نیا درخت اس کی جگہ لگا دیا گیا تھا، جسے ظنیہ تاریکی درخت جس کے پھلے نئے معلوم ہیں اب بھی ”درخت“

چھتہ کی مسجد میں موجود ہے یا نہیں، حقیقت سے ہی قرینہ چاہتا ہے کہ کاشش، انار کے، اس درخت کو ضرور دکھا جاتا

لیکن ہر وہ کے مقدس درخت کے انعام کو دیکھ کر اب کچھ میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت وصال لائے

درخت کو کیوں کٹا دیا تھا۔ ۱۲

(نوٹ) یہ درخت انار ہندو ہی ہے جس کا گروں روایت میں کیا گیا ہے اور آج تک محفوظ ہے۔ (محبوب غفرلہ)

ابھی اس سے بحث نہیں کہ بجائے خود اس "روایت" کہنے "یا" حکایت "کی تاریخی قدر و قیمت کیا ہے، واقعات سے کس حد تک اس کی تائید ہوتی ہے، لیکن جہاں تک میرا احساس ہے، سننے والوں پر ابتدائی اثر اس قصہ کا یہ مرتب ہو گا کہ شروع میں شاید کسی مقامی مکتب کی شکل میں دارالعلوم دیوبند کی بنیاد پڑی، پھر رفتہ رفتہ کچھ سازگار موافق و مساعد حالات پیش آتے چلے گئے، تو جیسے دنیا میں بہت سی چیزیں جو ابتدائیں چھوٹی تھیں، ان کو بڑا بن جانے کا موقع ملا گیا۔ کچھ ہی عرصہ میں حال دارالعلوم دیوبند کے ساتھ بھی پیش آئی ہے۔ ماسوا اس کے اس "مذہب حکایت" کی دلچسپیوں میں لوگ کچھ اس طرح غور ہو جاتے ہیں کہ "دارالعلوم دیوبند" اس کے تعلیمی نظام کے خصوصی پہلوؤں کے متعلق جن سوالوں کو اجاگر کر کے اٹھانا اوسان ہی کی روشنی میں جو بچوں کو حاصل کرنا چاہئے، ان ہی سے توجہ آدمی کی بحث ہوتی ہے۔

واقعہ یہ ہے کہ بذات خود "تعلیم و تعلم" "درس و تدریس" کا مسئلہ مسلمانوں کے لئے نہ کوئی نیا مسئلہ ہے، اور نہ عجیب بات، جس امت کے دین کی بنیادی آسانی کتاب "القرآن الحکیم" کی ابتدائی وحی میں اخبر (پڑھ) سے خواندگی کا مطالبہ کیا گیا ہو، اور سب سے پہلے اترنے والی اسی وحی میں علمہ بالقلعہ سکھایا تم سے، کی نعمت کا ذکر خدائی نعمتوں کے سلسلہ میں قراۃ و خواندگی کے مطالبہ کے بعد کیا گیا ہو، انسانی فطرت کی سب سے زیادہ نمایاں اور اہم ترین امتیازی خصوصیت علمہ الانسان مالہ و علمہ یعنی سکھایا خدا نے انسان کو وہ جسے وہ نہیں جانتا، دوسرے لفظ میں جس کا مطلب یہی ہوا کہ انسانی باتوں کے جاننے اور جانتے چلے جانے کی فطری استعداد اور صلاحیت جو آدمی میں پائی جاتی ہے اسی ابتدائی وحی میں اس پر بھی تنبیہ کی گئی ہے الغرض نوشت و خواند کی ابتدائی منزل سے تعلیمی ارتقاء کے آخری مراتب و منازل اسی کے امکانات ہی پر جس دین کا گریا سنگ بنیاد رکھا گیا ہو، بھلا اس دین کے ماننے والوں کے لئے یہ بھی کوئی اچھے کی بات ہو سکتی ہے کہ ان ہی کے بعض افراد نے کسی خاص مقام میں پہنچنے پڑھانے کا نظم شروع کیا تھا، علمہ مسلمانوں کی تعلیم و تدریس کا دامن تو اس تعلیمی چتر سے کے ساتھ دائرہ ہے جو مسجد نبوی میں آج سر

تیرہ ساڑھے تیرہ سو سال پہلے ”صفہ“ کے نام سے قائم ہوا تھا، بھلا اللہ اسی کا سلسلہ دنیا کے طول و عرض میں بغیر کسی انقطاع کے جاری رہا، اور امید ہے کہ قیامت تک انشا اللہ تعالیٰ جاری رہے گا، اسی طرح تعلیم پانے والے طلبہ کے ساتھ ہوساۃ و ہمدردی اور ان کے طعام و قیام کا نظم بھی اسلامی دنیا کا قدیم رواج ہے، ”صفہ“ میں داخل ہونے والوں ہی سے اس رواج کی بھی ابتدا ہوئی اور بعد کو مسلمانوں نے جہاں کہیں وہ گئے، کسی نہ کسی شکل میں اس رواج کو قائم رکھا۔

آپ دیکھ رہے ہیں کہ ”انار و محمود“ کی اس مقبول و مشہور بیرونی عزیز و لذیذ حکایت میں جو کچھ بھی بیان کیا جاتا ہے، اس کا حاصل یہی تو ہے کہ تعلیم و تدریس کا انتظام دیوبند میں مختصر ترین پیانے پر کیا گیا تھا۔ لیکن کیا دیوبند کا تعلیمی نظام صرف اسی قدر ہے؟ مسلمانوں کی تعلیمی تاریخ کا جن لوگوں نے مطالعہ کیا ہے، وہ یہ جانتے ہیں کہ یوں تو تاریخ کے طویل و وسیع دور میں اس امت نے دنیا کے ان تمام حصوں میں جہاں جہاں وہ آباد اور توطن پذیر ہوئی، بڑے سے بڑے پیانے پر تعلیم کا نظم کیا۔ اور گو تعلیم و تدریس کے لئے مدارس کی مستقل عمارتوں کی تعمیر کو مسلمانوں نے ضروری تو کسی زمانہ اند کسی ملک میں نہیں قرار دیا تھا، بلکہ بڑی بڑی مسجدوں یا خانقاہوں کے سوا یہی بات تو یہ ہے ابتدائی تعلیم کے منازل عموماً آباد کاروں کے مکانات، اور ڈیڑھ چھوٹی ہی میں طے ہو جاتے تھے، دیکھیں جاویے، دیوبندی نظام تعلیم کے باقی اعظم و اکبر سیدنا الامام، اکیسر کی تعلیم کا ابتدائی زمانہ جیسا کہ حضرت دلا کے ذاتی حالات کے ذیل میں عرض کر چکے ہیں، اسی دیوبند کے ایک امیر (شیخ کرامت حسین دیوبندی یعنی حضرت دلا کے خسر) کی ڈیڑھ ہی پر تو گزرا تھا۔ وہی ڈیڑھ ہی جو آج بھی دارالعلوم کے مشرقی گوشہ میں ”روان کی ڈیڑھ“ کے نام سے کسی نہ کسی شکل میں کھڑی ہے، اسی ڈیڑھ ہی کے کسی حصہ میں ”مہتابی مکتب“ قائم تھا۔ جہاں دوسرے بچوں کے ساتھ دہا العلوم دیوبند کے باقی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایام طفولیت و بصریت میں ابتدائی تعلیم اپنے استاد مولوی مہتاب علی صاحب مرحوم سے حاصل کی تھی اور اسی مکتب خانے میں عربی کی ابتدائی تعلیم آپ کو شروع کرائی گئی تھی۔

بہر حال باوجود اس اطلاقی نقطہ نظر کے جنی خاص شکل و صورت کے عمالتی قالب کے ساتھ تعلیم
تدریس علمی عام اہم ترین ضرورت کو مفید کرنا مسلمانوں نے کسی زمانہ میں ضروری قرار نہیں دیا۔ اگر
جس جگہ بیٹھ گئے بس وہی میخانہ بنا

ہاں ہر تادم ہی آپ کو بتائے گی کہ اسی قوم نے تعلیم لگا ہوں کے لئے بھی بڑی بڑی عمارتیں
دنیا کے مختلف حصوں میں تعمیر کیں۔ آج بھی ان کی کچی کچی یادگاریں دنیا کے مختلف حصوں اور
گوشوں میں پائی جاتی ہیں۔ خاکسار نے بھی اپنی کتاب نظام تعلیم و تربیت میں ہندوستان کے بعض
اہم تعلیمی رہنماؤں کا ذکر کیا ہے۔ بعضوں نے اس موضوع پر مستقل کتابیں بھی لکھی ہیں۔ تاہم جہاں تک
تلاش و تحقیق کا اقتدار ہے، عہد حاضر کا تعلیمی نظام جس سے مغرب نے دنیا کو روشناس کیا ہے اس
میں جماعت بندی، امتحان خصوصاً تحریری امتحان، طلبہ کی حاضری کے رجسٹر، اربین قریل و دیگر
لوازم و خواص جن کے ایک بڑے حصہ کو دارالعلوم دیوبند کے تعلیمی نظام میں صرف قبول ہی کر لیا گیا
ہے بلکہ پوری قوت و احتیاط کے ساتھ تعلیم کی ان جدید خصوصیات کی نگرانی بھی کی جاتی ہے، میں کہہ
سکتا ہوں کہ ہندوستان کی عصری یونیورسٹیوں میں جتنا لحاظ و پاس بن امور کا کیا جاتا ہے، دارالعلوم
میں بھی ان پر زیادہ نہیں تو کچھ کم ترجیح نہیں کی جاتی، بلکہ کہا جاسکتا ہے کہ امتحانی سوالات کے انشاء
راؤٹ ہو جانے، کا حادثہ عموماً بڑی سی بڑی یونیورسٹیوں میں کبھی کبھی جو پیش آجاتا ہے، دارالعلوم
کو تقریباً اپنی صد سالہ عمر میں اس حادثہ سے جہاں تک میں جانتا ہوں کسی دوچار ہینا نہیں پڑا جس
سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ تعلیم کی جدید خصوصیات جو عصری تقاضوں کی بنیاد پر دیوبندی نظام تعلیم میں
جذبہ ہو چکی ہیں، ان کے آثار و لوازم کی حفاظت میں جو کامیابی دارالعلوم دیوبند کو میسر آئی ہے
شاید وہ اپنی آپ نظر سے، جس میں زیادہ دخل اس خلوص و دلہیت کو ہے جو دارالعلوم کے کارکنوں
کے کاروبار کی روح ہے۔ حتیٰ تو یہ ہے کہ کرایہ اور بھارتے پر کام کرنے والوں کو دارالعلوم کے کام
کرنے والوں پر قیاس بھی نہ کرنا چاہئے۔ لا حیل و لا قوت الا باللہ

لہ عربی کی مشہور ضرب المثل ہے، میں کچھ لوگ جاں سپاری، درجہ کیلئے ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ صرف پیلٹ کیلئے۔

پس اصل سوال یہی ہے کہ دارالعلوم دیوبند کے تعلیمی نظام میں موجود عصری جامعات اور یونیورسٹیوں کی منہ و مصیبت کے شریک ہوتے کیے، سبب کیا ہوئے؟ کیونکہ کچھ بھی کہا جائے ہمیں اس کا، احترام کہنا چاہئے کہ دارالعلوم سے پہلے مسلمانوں میں تعلیم و تدریس کا جو عام طریقہ مروج تھا، ان جدید خصوصیتوں کو ہم اس میں نہیں پاتے۔ افادیت و عدم افادیت کی بحث ہر گاہ نہ ہے۔ اس بحث سے اگر آپ کو دلچسپی ہو، تو خاکسار کی کتاب "مسلمانان ہند کا نظام تعلیم و تربیت" شائع کردہ نذرۃ المستغنیوں کا مطالعہ کیجئے۔

بہر حال جہاں تک میراثی خیال ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے متعلق اس قسم کی باتیں کہ ابتداء میں کہاں کس حال میں قائم ہوا، جس کا جواب "انار محمدیہ" کی حکایت کو دہر دہرا کر دینے والے دے دیا کرتے ہیں، ان سے زیادہ اہم یہی سوالات ہیں، شروع ہی سے ان کی طرف اشارے کرتا چلا آ رہا ہوں، آپ کو یاد ہو گا کہ ہندوستان کی نئی قائم ہونے والی حکومت نے جو مدرسہ عربک کالج کے نام سے دلی میں قائم کیا تھا، مدرسہ سے زیادہ کالج ہی کی خصوصیات و لوازم پر مشتمل تھا، اور ان ہی عناصر پر اس کا مشتمل ہونا، قدرتی بات تھی۔ اسی عربک کالج کے صدر والا قند مولانا ملوک الاعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ سے ہمارے سیدنا الامام الکبیر رانی دارالعلوم نے تعلیم حاصل کی تھی، اکیسی تعلیم، بجز علم حدیث کے عمومی طرز پر عربی کی اعلیٰ نصابی کتابوں کے مولفان ملوک الاعلیٰ ہی ان کے استاد حید تھے، اذیہ کہ مفتی صدر الدین سے بھی کچھ پڑھا ہو، بعضوں نے تو اس کی تصریح بھی کی ہے۔ حضرت دالہ کے ذاتی حالات کے ذیل میں خاکسار نے بھی قرآن و قیاسات کی بنیاد پر مفتی صاحب کے استاد ہونے کی طرف اپنے ذاتی رجحان کو ظاہر کیا ہے، کچھ بھی ہو، یہی بات تو یہی ہے، جیسا کہ عربی کا مشہور مقولہ بھی ہے کہ

الاب و اولاد لا تعصم شقی | باپ تو آدمی کا ایک ہی ہوتا ہے، امر چھی بہت سے ہوتے ہیں۔

مولانا سید محمد میاں صاحب ناظم جمعیت اعلیٰ، اپنی کتاب "تاریخ ہند کا خلاصہ" میں فرماتے ہیں کہ "جس کا سلام دینی مسجد الامام الکبیر مولانا قاسمی، اور نام رانی و مولانا رشید احمد صاحب، کے دوسرے استاد جناب مولانا مفتی صدر الدین صاحب تھے" ۵ ج ۵

اس مقررہ کی روش سے علمی اب تعلیمی پورہ ہونے کی خصوصیت حضرت نافوتوی کے اعتبار سے مولانا ملوک اعلیٰ ہی کو حاصل ہے۔ یہ بات کہ مولانا ملوک اعلیٰ سے سیدنا الامام الکبیر نے کالج میں شریک ہو کر تعلیم حاصل کی تھی، یا کالج سے باہر ان کی تکمیل ہوئی تھی، اپنا خیال اس باب میں جو کچھ تھا، اسے پیش کر چکا ہوں، لیکن کالج کے اندر ہو، یا باہر تعلیم تو آپ نے کالج کے استاد ہی نہیں، بلکہ صدر سے حاصل کی تھی، اور اسی زمانہ میں حاصل کی تھی، جب وہ یعنی مولانا ملوک اعلیٰ عربک کالج کی صدارت کے فرائض انجام دے رہے تھے۔ ایسی صورت میں سیدنا الامام الکبیر جیسی وقت و فطرت اور اخاذ طبیعت والے آدمی کے لئے اس تعلیم کے لوازم اور خصوصیات کا کچھ لینا بھلا کرئی بڑی بات ہو سکتی ہے۔ تکمیل کو وہ قصوں میں جس کی نظر ان کے بٹنیادی اصول پر پڑتی تھی ان صیقلی ملاحظہ میں بھی مٹوئیت ہی کے ایام میں جو کئی قواعد پیدا کرتا ہو جس کی تفصیل مصنف امام کے حوالہ سے گذر چکی، پھر ہم گہر و ہند پر دماغ کے ساتھ ساتھ حضرت امام کے سینے میں جو دہندہ دل تھا، مسلمانوں کی زبوں حالیوں جیسے خون کے آنسو راہی تھیں، آج کون بتا سکتا ہے کہ اس دہرے نکلنے کے امکانی تصورات کے سلسلہ میں ان کی نظروں کہاں کہاں کن کن چیزوں پر پڑتی ہوں گی، تعلیمی تصورات کے سلسلہ میں کسی موقع پر حضرت دانا کے اس حکیمانہ نظریہ کا ذکر کر چکا ہوں۔ یعنی اس زمانہ کے علماء درس کی تعلیم کے انفرادی طریقہ تدریس کے متعلق یہ فرماتے ہوئے کہ علم کی کیفیت میں تو ترقی اسی طریقہ سے ہوتی ہے، لیکن علم کی وسعت، اور علماء کی متعلقہ دیکھت کے بڑھانے میں کامیابی کی واحد صورت یہی ہے کہ تعلیم کے قدیم شخصی و انفرادی طریقہ کی جگہ درس تعلیم کے اجتماعی طریقہ کو اختیار کیا جائے۔ مسلمانوں کا شیرازہ بکھر چکا تھا، سیاسی مرکز ان کا ٹوٹ چکا تھا، ان کی اجتماعی شیرازہ بندی کے سلسلے میں اپنے تعلیمی نظریہ کے مطابق کوئی وجہ ہو سکتی تھی، کہ عربک کالج میں اجتماعی درس و تدریس کے جس طریقہ کا آپ مشاہدہ فرما رہے تھے، اس سے استفادہ کی تدبیریں آپ کے دماغ مبارک میں نہ آئی ہوتی، سیدنا الامام الکبیر کے دست مبارک سے لکھی ہوئی ایک تحریر کا عنوان مذکورہ کیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ دارالعلوم کو ختم کرنے

حضرت مولانا محمد امجد الدیوبی اور اساسی اصول

وہ اصول ہیں جو میرے مدرسہ اور دیگر ادارہ کار کے
چندہ مبنی معلوم ہوتی ہیں

میں پروردگار تعالیٰ کی مدد سے ان مسائل پر غور فرمائی

(۱) اصل اول یہ ہے کہ، مقدر و کارکنان مدرسہ کو ہمیشہ تبحر و ترقی پر نظر رکھنا چاہیے

اور دینی کرامتیں خیر اندیشان مدرسہ کو یہ بات ہمیشہ منظور رہی

(۲) ابقاء و تمام طلبہ کے لئے از حدیث و علم و طبع و کلام و تفسیر و فہم و عمل میں

مستمر رہنا مدرسہ کو ہمیشہ میرات منظور رہی کہ مدرسہ کی خوبی اور کمالی ہو۔ اسی بات

کی بنا پر کجائی خدا کو خوش نہ آئے گی کہ اہل سورہ کو اپنی مخالفت و رای اور از حد کلمی ہای

کی خلاف ہونا ناگوار ہو تو میرا کہ مدرسہ کی بنیاد میں تزلزل یا عائبہ یا نقص نہ دے کسی بد وقت سورہ

اور تیز آگ لگی ہو۔ پس میں اس مسئلہ مدرسہ منظور رہی سختی پروردگار تعالیٰ فرمادی کہ اہل سورہ

و ظاہر ہادی میں کسی سوچ و خیال میں نہ ہونا اور یہ معین بہ بنیہ نیک اور کو کسین یعنی نہ خیالی ہی کہ اگر مدرسہ

بات کسی میں عائبہ ہو تو اگر وہ چاہی مخالفت کو نہ بدلے جان قبول کریں گی اور نیز اس سوچ سے

فروری کہ مستم امر و سورہ ملت میں اہل سورہ کسی جزو سورہ کیا کری خواہ وہ لوگ کون جو ہمیشہ

میرا مدرسہ میں نہیں یا کوئی دارد و دارد و معلوم عقل کہ کتابا ہوا و مدرسہ کما فرما دیش ہوا و نیز

کسی سوچ و خیالی کہ اگر اتفاقا کسی سوچ کسی ہی اہل سورہ کسی سورہ کی فتنہ نہ لگی اور عقد ضرورت

میں ہر تحریر اس وقت تک محفوظ ہے۔ بد قسمتی سے براہ راست اس کی زیارت کی سادت اس فقیر کو میسر نہیں آئی ہے لیکن بہ تواریخ رگوں سے یہ سنتا ہوں کہ اس تحریک خاص میں سیدنا امام اکبرؒ بطور وصیت نامہ کے ان بنیادی کلیات کو نظم بند فرمایا ہے جس پر آپ نے اس دارالعلوم کی بنیاد قائم فرمائی تھی اور وصیت فرمائی تھی ہے کہ آئندہ جن لوگوں کے ہاتھوں میں دارالعلوم کے نظم و نسق کی یاگ آئے وہ ان کلیات کی روح کی حفاظت کے ذمہ دار ہوں گے

بہر حال میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجلہ "انعام" کے دارالعلوم نمبر ۱۲۳۷ء کے حوالہ سے اسی "تحریر خاص" کے مشتملات و مضامین کو نقل کرتے ہوئے، ناظم مرکزی جمعیت العلماء (دہلی)، مولانا سید محمد میاں صاحب نے "علماء ہند کے شاندار ماضی" میں نمبر ۱۲۳۷ء کے ایک دفعہ سے ذکر ان الفاظ میں فرمایا ہے کہ

"اس کا (یعنی دارالعلوم کا) تعلق عام مسلمانوں سے زائد سے زائد ہو، تاکہ یہ تعلق خود بخود مسلمانوں میں ایک نظم پیدا کرے جو ان کو اسلام اور مسلمانوں کی اصل شکل پر قائم رکھو میں معین ہوں"

آگے اسی مقصد کی تفصیل فرماتے ہوئے آخر میں اتمام فرمایا گیا ہے کہ دارالعلوم کا مسلمانوں سے "جمہوری تعلق ہو، جو ایک کو دوسرے کا محتاج بنائے رکھے"

اسی بنیاد پر آپ نے دارالعلوم کے لئے آمدنی کے کسی مستقل ذریعہ کے قائم کرنے کے خلاف یہ رائے ظاہر فرمائی ہے کہ عام مسلمانوں سے چاہئے کہ اس مدرسہ کا احتیاجی رشتہ یہ قائم رہے، حکومت یا کسی رئیس کی وراثی اسامیہ مستقل جائداد کی صورت میں عام مسلمانوں سے احتیاجی رشتہ دارالعلوم کا باقی نہ رہے گا۔

۱۲۳۷ء امام اکبرؒ رحمۃ اللہ علیہ سے بعض نئے دھواں لے کر الفاظ سننے تھے یعنی فرمایا کرتے تھے کہ

دارالعلوم اس وقت تک مستقل رہے گا، جب تک اس کی آمدنی غیر مستقل رہے گی۔ لیکن جس وقت

اس کی آمدنی کا ذریعہ مستقل ہو جائے گا، اسی وقت دارالعلوم کی بنیاد غیر مستقل ہو جائے گی۔

مولانا سید محمد میاں صاحب مغلّہ نے بھی اصل متن کے عنوان سے یہ فقرہ نقل کیا ہے جسے حضرت ملا علی قاریؒ نے باقی لکھ فرمایا

خود براہ راست اپنے استاد حضرت شیخ ابند مولانا محمد الحسن رحمۃ اللہ علیہ سے حاکم سار نے
 بھی بنار دارالعلوم کے متعلق قریب قریب کچھ اسی قسم کے الفاظ اس وقت سنے تھے جس زمانہ میں
 یہ اختلاف رونما ہوا تھا کہ تعلیمی کاروبار کے سیاسیات سے بھی مدد سے کا کوئی نسخہ رکھا جائے
 نہ رکھا جائے۔ تنہیلاً اس قصہ کا ذکر مجلہ دارالعلوم کے اس مضمون میں کر چکا ہوں جو
 احاطہ دارالعلوم کے جیتے ہوئے دن

کے عنوان سے متعدد شماروں میں مسلسل شائع ہوا ہے اور شیخ کے تصور کی حتمی اسکا تذکرہ ان اطلاق میں بھی
 آکر ہے اور ”ایک سو ہے“ کہ سیدنا الامام اکیبر کو ”دنی عربک کالج“ کے ماحول سے گزرے اور تعلیم جدید
 کے لوازم و خصوصیات کے تجربہ و مشاہدہ کا موقعہ اگر نہ بھی ملتا تو ان کی ”عبقریت“ اور فکر و نظر
 کے جس قدرتی ”ملکہ فائزہ“ سے وہ خطرہ سرفراز کئے گئے تھے، خود وہی پیش آئے والی مشکلات
 سے عہدہ برآ ہرے کی کافی ضمانت تھی، مسلمانوں کی اجتماعی شیرازہ بندی اور آئندہ ان کو دینی
 زندگی اور دینی علوم سے خوف کرنے کی کوششیں اس ملک میں جو رہی تھیں ان کے مقابلہ کے
 لئے مسلمانوں میں دینی علوم کی عبوریت کے لئے کیا کرنا چاہئے اور نئے حالات کی رو سے تعلیم و
 تدریس کے نظام میں کن اصلاحات کی ضرورت ہے، ان مسائل کے حل کے لئے خود ان کا دماغ
 کافی تھا، اسے قدرتی تیسیری کی ایک شکل سمجھنا چاہئے کہ ”دنی عربک کالج“ کے ماحول میں ”نظریات“
 کو ”عملی قالب“ میں دیکھنے اور برتنے جانے کے مواقع بھی ان کے لئے آسان کئے گئے۔

جس وقت ”شاعی“ کے میدان سے وہ خدا اور ان کے رفقاء کا بظاہر ناکامی کے ساتھ واپس

گئے ششہ صحر سے، براہ راست منسوب کیا گیا ہے یعنی وہی وصیت تار میں ہے کہ

”اے خدا میں جب تک آمدنی کی کوئی سبیل تھی نہیں، جہنگ ہے خداوند انت ما شئت بشرط تہی الی اللہ ہی طرح چند ریگا
 اور کوئی آمدنی رکھتی حاصل ہوئی جیسے جائیزہ کا حصہ، تجارت، یا کسی اور حکم اللہ کا دینا تو توں نظر آتا ہے کہ جو نہ تھا
 جو میرے جوع الی اللہ پر، ہاتھ سے جاتا ریگا، ادا ما بھی موقوف ہو جائیگی، کا کوئی اور اہم منع پیدا ہو جائیگا۔“

اور اسی سے کچھ میں آتا ہے کہ عام مسلمانوں کے ساتھ احتیاج پر ششہ کا واقعی مطلب کیا تھا۔ کچھ ہو چھئے تو ترجمہ الی اللہ
 کا بھی داعی ذرا اور اسی کی یہ ایک گورہ تعبیر ہے۔ ۱۲

ہوئے۔ تو یوں ان کی یہ دایہی یاس اور نامرادی کی دایہی نہ تھی، اور نہ ہو سکتی تھی۔ ایرانی و سکینت اقلان و طہانیت کی جن لاپرواہیوں سے خود کا اور نکلے رانجوں کو سینے اور دل لب ریز و محمود تھے، ان لاپرواہیوں کے ساتھ بھلا قنوط و یاس کے غیر ایرانی جذبہ کا کوئی تصور بھی کر سکتا ہے، دایہی تو بیشک ہوئے تھے، لیکن تھینا یہ دایہی

متحرقات القتال اور معجزاتی | جنگ ہی کے لئے کتراتے ہوئے، یا کسی ٹولی سر
فتۃ و اطفال | ملنے کے لئے

... ہو سکتی تھی، یقیناً اسی کے لئے تھی بھی، جس کی تصدیق آپ کے آئندہ اقدامات اور رفتاری عجاہات سے ہوتی ہے۔

شہرہ کی کش مکش کی ناکامی کے بعد قتال اور آدیش کے نئے محاذوں اور میدانوں کی تیاری میں آپ کا ناغہ مصروف ہو گیا۔ دارالعلوم دیوبند کا تعلیمی نظام، اسی لائحہ عمل کا سب سے زیادہ نمایاں اور مرکزی وجہ ہری عنصر تھا، وہ مشہور روایت یعنی شاطی کے میدان کے امیر جہاد میدان حاجی محمد الہیاجرا لکی رحمۃ اللہ علیہ کی اس زمانہ میں جب آپ مکہ معظمہ پہنچ چکے تھے۔ اور ہندوستان میں دارالعلوم دیوبند کا افتتاح ہو چکا تھا، عرض کرنے والے نے جب یہ عرض کیا کہ

”ہم نے دیوبند میں ایک مدرسہ قائم کیا ہے۔ اسکے لئے دعا فرمائی جائے۔“

بیان کیا جاتا ہے کہ سینے کے ساتھ شاطی کے میدان کے امیر جہاد یہ فرماتے ہوئے کہ

”سبحان اللہ! آپ فرماتے ہیں، ہم نے مدرسہ قائم کیا ہے۔“

اس اطلاع سے سرفراز فرمایا تھا کہ

”یہ خبر میں کہ کتنی پیشانیاں، اوقات سحر میں سرسود ہو کر گزر گزرتی ہیں کہ خداوند اہل ہندستان

میں بقاء، سلام اور تحفہ علم کا کوئی ذریعہ پیدا کرے۔“

اور اسکے بعد اصل واقعہ کا اظہار حاجی صاحب نے ان الفاظ میں فرمایا کہ

”یہ مدرسہ (یعنی دارالعلوم دیوبند) ان ہی فکر گاہی دعاؤں کا ثمرہ ہے۔ اور اس لئے وہاں ہندوستان کا شاہد بنی

جس کا مطلب بجز اس کے اور کیا ہو سکتا ہے، کہ شامی کے میدان سے واپسی کے بعد سوچنے والوں نے نہ نو باؤس ہو کر سوچنا ہی چھوڑ دیا تھا، اور نہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر وہ بیٹھ گئے تھے، بلکہ "بقاۃ اسلام اور تحفظِ علم دین" کے نصب العین کو آگے بڑھانے کے لئے ان کے دماغ بھی مصروف فکر و نظر تھے اور ان کے غلوب، بلی کاٹات کی مرکزی قوت سے ٹوٹا جگہ۔ "یہ غیبی لطیفہ" کے ظہور کا منتظر رہے کبھی امامت اور قیادت (لیڈر) میں ہی اصولی فرق ہے۔ کہ تیاریات میں صرف دماغ کام کرتا ہے، ان امامت میں دماغ کے ساتھ دل پر بھی زور دیا جاتا ہے، بلکہ کامیابی کی "حقیقی کلید" دل ہی کے کاروبار کو یقین کیا جاتا ہے، "ہر" کے میدان میں صف بندیوں بھی ہوتی تھیں، ہر قسم کے ہتھیار کو استعمال کے مواقع اور مقامات بھی متعین کئے جا رہے تھے۔ لیکن کون نہیں جانتا کہ اسی کے ساتھ خدا کے سب سے بڑے بندے کی پیشانی مبارک خاک پر بھی پڑی ہوئی تھی، "سننے والے سن رہے تھے کہ السموات والارض کی ملکوت و بادشاہت جس کے ہاتھ میں ہے، جس کے حکم اناؤں کے بغیر اس کی پیدا کی ہوئی دنیا میں کوئی چیز شریک ہی نہیں ہو سکتی تھی، اسی سے عرض کیا جا رہا تھا۔

اللہ تعالیٰ تملک هذا العصابة من
 اهل الاسلام لا تعبد فی الارض اصحاب } اے اللہ تبارک و تعالیٰ اسلام کی یہ ٹولی اگر تیرا ہی ہے تو زمین پر
 آپ پھر بوجہ نہ جائیں گے۔

بہر حال لوگ سوچتے نہیں ہیں، ورنہ وہی واقعہ جس کا ذکر کچھ دیر پہلے کر چکا ہوں، یعنی شامی کے میدان سے واپسی کے بعد امیر بیعت حضرت عالمی صاحب قدس اللہ سرہ مشرقی پنجاب کے ایک قصبہ سے دوسرے قصبہ "اور ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں میں منتقل ہوتے ہوئے جس زمانہ میں عرب پہنچنے کی کوشش فرما رہے تھے، تو جیسا کہ مصنف امام نے یہ اطلاع دی تھی کہ دھشت نور دی کے ان ایام میں بھی مسیحا امام الکبیر اپنے امیر و پیر و مرشد سے، صرف مراسلاتی ربط ہی نہیں قائم کر رکھے تھے، بلکہ ان سے شفا پالنے کے لئے ایک دفعہ نہیں، بلکہ قبولِ مصنف، امام "بوڑھے، گھٹلا، لاڈلہ، پنچلا، جتنا پار کئی دفعہ گئے آئے" ۳۸

ظاہر ہے کہ فتنے کے ان تدریک دونوں اور نازک ترین ایام میں حضرت دلائل کی تعدد و کثرت کا یہ سلسلہ صرف

پیر و مرشد کی قدم بوسی کے حصول یرکت و سوادہ مند ہی کی جتنک کیا محدود تھا، یا محدودہ سکتا تھا، انھما
ایسی فاش شکست کے بعد اس کی اپنے امیر کے ساتھ بار بار کی یہ ملاقاتیں، یقیناً صرف گونگی پیری خشک
ملاقاتیں بن کر رہ سکتی تھیں، اور نہ واقع میں ان ملاقاتوں کی یہ نوعیت تھی۔ دعا پانے بھر گا ہی اور نالہ ہاؤ
نیم شبی جنہیں حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کسی ایک "پیشانی" کی طرف نہیں، بلکہ "پیشانیوں"
کی طرف منسوب کر رہے تھے، ان "پیشانیوں" میں کم از کم ان "دونوں" امیر و مامور "پیر و مرید" کی
"پیشانیوں" کو بہر حال شریک ہی تسلیم کرنا پڑے گا۔

سیدنا الانام الکبیر اس کے بعد جبکہ آپ سن چکے، روپوشی کے ایام میں خود حجاز پہنچ
جاتے ہیں۔ امیر اور مامور "کے باہمی اجتماع کی یہ صورت" کیا صورت ہی بن کر رہ سکتی تھی جس کے
اندر ہم فرض کریں، بلاوجہ فرض کریں کہ کوئی "معنی" نہ تھے۔

العرض واپس ہوئے والا جب واپس ہوا تھا تو کسی نے محاذ ہی کے قائم کرنے اہل اس "قصبہ"
یا جماعت سے رشتہ اتصال درہلہ کو درست کرنے ہی کے لئے واپس ہوا تھا۔ جس کے اجتماع
شیراز سے کو درہم دبرہم کر کے چاہا جا رہا تھا کہ ہمیشہ کے لئے نیست و نابود کر دیا جائے جس
کتاب کو اس نے خدا کی کتاب مانا تھا، اور اس کے احکام کو خدا کا حکم یقین کرتا تھا، اس کا مطالبہ
بھی ہی تھا، اور جن لوگوں کے ساتھ وہ واپس ہوا تھا، ان کے بڑوں اور چھوٹوں کے متعلق بھی ہم اس
کے سوا کچھ نہیں سوچ سکتے کہ اس قرآنی مطالبہ کی تعمیل و تکمیل ہی کے لئے وہ واپس ہوئے تھے۔
خود اس کے بلند مقام، اور وسیع حوصلوں کا انحصار بھی یہی تھا۔

پس واقعہ یہ ہے کہ دیکھنے والوں نے مشعر کے ہنگامہ رست ذخیر کے وسیع پڑ جانے
کے بعد اس کو جو کچھ کرتے ہوئے دیکھا، بذات خود اس کے لئے اور واپس ہونے والے ساتھیوں
کے لئے یہ سب کچھ دیکھا بھلا تھا، ایک طے خدہ "لا حول و لا قوت" تھا۔ اپنے اپنے وقت پر اسی کے
نیچے عملی قالب اختیار کرتے چلے جاتے تھے اور کون کہہ سکتا ہے کہ مصلحت الیہ اور اعلیٰ معنی
کا اعلیٰ قانون ہندی مسلمانوں کے اندر اس کے قیام کی مدت کو اگر حد سے زیادہ مختصر نہ کر دیتا، تو

دیکھنے والوں کو خدا ہی جانتا ہے، وہی کیا کیا کر کے دکھانا جس کا قصور بہت تذکرہ آئندہ اوراق میں بھی کیا جائے گا۔

تاہم اس نے دکھانے کی ابتداء جس انداز سے کی اس کا جمالی خاکہ اس واقعہ سے فرہنگ میں آسکتا ہے جو خاکہ اس نے بلا واسطہ سیدنا امام الکبیر کے سچے وارث اور جانشین الاستاذ اکرم حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سنا، اور اس کا جمالی تذکرہ پہلے بھی اسی کتاب میں کسی موقع پر کر چکا ہوں کہ میں حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ (جو اس وقت دارالعلوم دیوبند کے نائب مہتمم تھے) کے فرستادہ کی حیثیت سے حضرت الاستاذ شیخ الہند کی خدمت میں حاضر ہوا، اور بطور پیغام رساں حضرت سے دریافت کیا کہ آپ کا صحیح سیاسی مسلک کیا ہے؟ یہ پیغام سناتے ہی میں نے دیکھا کہ حضرت پر ایک خاص حال طاری ہے، اور ارشاد فرمایا:

”حضرت الاستاذ (حضرت نانوتوی) نے اس مدرسہ کو کیا درس و تدریس تعلیم و تعلم کے لئے قائم کیا تھا؟ مدرسہ میرے سامنے قائم ہوا۔ جہاں تک میں جانتا ہوں، شیعہ کے ہنگام کی ناکامی کے بعد یہ ادارہ قائم کیا گیا کہ کوئی ایسا مرکز قائم کیا جائے، جس کے زیر اثر لوگوں کو نیک کیا جائے تاکہ شیعہ کی ناکامی کی تلافی کی جائے۔“

آخر میں ارشاد فرمایا

(صرف) تعلیم و تعلم درس و تدریس جن کا مقصد اور نصب العین ہے۔ میں ان کی راہ میں حرج نہیں ہوں۔ لیکن اپنے لئے تو اسی راہ کا انتخاب میں نے کیا ہے جس کے لئے دارالعلوم کا یہ نظام میرے نزدیک حضرت الاستاذ نے قائم کیا تھا۔

مدرسہ دیوبند کی یہی وہ اساسی خصوصیت تھی جس نے اس مدرسہ کے تمام کاروبار حتیٰ کہ تعلیم میں بھی اسی ہی حریت پر وہ خصوصیات پیدا کیں، اور وہ دینی اور مذہبی حیثیت و غیرت کا ہند گریز ہی نہیں، عالمگیر جامعہ اور اقاسی ادارہ بن گیا۔ اس کے فضلا کلا یک خاص مکتب خیال نمایاں ہوا، اس کے مستفیدین ایک ایسا خاص بلا جہلا اور مرکب نصب العین لیکر ابھر سکے جس میں سب پر چھلہ لٹکی

اس واقعہ کی مزید تفصیلوں نے اپنے تصور ان اعلیٰ درجہ علوم میں بیٹے ہوئے ہیں، کی ہے مختلف قسمتاہم دارالعلوم

اسپرٹ موجود تھی۔ ظاہر ہے کہ اس کی خصوصییت حضرت والا کے سوا کسی کے سامنے نہ تھی، اور نہ ہی ان حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے جو اس وقت سامنے تھے، ہر ایک سے اتنی بلند نظری کی توقع ہی کی جاسکتی تھی۔ چنانچہ سیدنا الامام الکبیر کی مجلس انس کے سب سے پہلے اور اہم رکھنے والی سید محمد عابد صاحب تھے جن کی بزرگی ہی کا نہیں دانشمندی اور اصابت طائے کا بھی اس زمانہ میں خاص شہرہ تھا۔ جیسا کہ آگے آئے، اپنے لکھی ہوئی باوجود یکہ اجراء مدرسہ میں سیدنا الامام الکبیر کے دست راست ثابت ہوئے مگر اس تصور سے خالی تھے۔ مولانا محمد میاں صاحب ناظم حجۃ العلماء، ہند نے بالکل صحیح لکھا ہے کہ

”اس سے انکار نہیں ہو سکتا کہ دہا العلوم کے برتوکت تصور سے حضرت حاجی صاحب حاجی

محمد عابد صاحب کا ذہن خالی تھا۔ (علماء ہند کا کشمکش نامہ ص ۵۵)

کسی موقر پرستار آذالاکبر حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے خود سنا ہوا فقرہ اس کتاب میں نقل کر چکا ہوں جو ادراج ثلثہ میں بھی منقول ہے کہ دارالعلوم دہلی ہند کی موجودہ پرشکوہ عمارتوں کے متعلق حضرت مہر فرج

۱۔ دیکھو سماج نامی جلد اول ص ۱۹۹ *

نے مولانا محمد میاں صاحب نے اس دعوے کی دلیل میں جو افتخار شامدا ضی میں پیش کیا ہے اس کی تفصیل یہ ہے کہ میں نے اپنے چند درزرگوں سے کسی ہے کہ مدرسہ جاری ہو چکا تھا، لیکن اس کی کوئی مستقل عمارت نہ تھی، مگر یہ کہ کھڑا ہو، تعلیم دی جاتی تھی۔ جب سلسلہ تعلیم شروع ہوا تو مکان کی تنگی محسوس ہوئی تو حضرت نالوتوی مدظلہ کے رائے پر ہوئی جس کے نزدیک مولانا محمد یعقوب صاحب، حضرت گنگوہیؒ اور حضرت مولانا احمد علی صاحب محدث سہارنپوری بھی تھے کہ مدرسہ کی کوئی نئی مستقل جگہ اور عمارت ہوتی چاہیے۔ (جیسا کہ حضرت مولانا رفیع الدین صاحب رحمہ اللہ نے فیض رواداد مدرسہ بارت ملت ترمیم میں ظاہر فرمایا ہے) حاجی صاحب نے اس کی شدت سے مخالفت فرمائی کہ کیا صرف اتنے مصارف کی مسلمانوں کا مدرسہ بنا دیا جائے گا۔ جامع مسجد کی سر دریاں اندر گئے اس کے لئے بالکل کافی ہیں، لیکن بقول حضرت شیخ الہندؒ کے کہ حضرت والا کے سامنے مدرسہ کا دشمن مستقبل تھا، اگلے ایہوں نے فرمایا کہ حاجی صاحب مدرسہ کے لئے ایک ہی جگہ مناسب ہے۔ مسجد میں مدرسہ کا جو نا بہت سے مشکلات اور دشواریوں کا باعث ہو گا۔ یہ طلبہ کی قوم کے لئے قوم ہوتی ہے۔ کبھی شکایت ہو گی کہ مسجد کے گوشے ٹوٹ گئے کبھی فریاد ہو گی کہ مسجد کی مینیں گم ہو گئیں، کبھی مدرسہ میں غرض اس قسم کی وسیوں شکایت پیش آئیں گی۔ اس لئے مدرسہ کا مسجد سے الگ اپنے ہی (ذاتی) اسکے صحرہ پر کیئے

نے فرمایا کہ

حاجی صاحب (حاجی محمد فاضل) کے سامنے دارالعلوم کا مستقبل تھا حضرت استاد حضرت نوریؒ

کو نظر آ رہا تھا۔ انکی فراست کے سامنے یہ کتب مدرسہ اور پھر مدرسے دارالعلوم ہونے لگا تھا۔

بہر حال مدرسے کے اجراء و قیام کی جتنک وہ اپنے اور اپنے رفقاء کا کہہ ہی طے شدہ لائحہ عمل کے ساتھ نیکو عباد کے کمرے کیلئے صرف صالح اہل قابل زمین کی تلاش میں سرگرداں تھا۔ نئی تعلیم کا، جمعی نظام جس میں عصری

(کہ شش سو سے) مکان میں رہنا مناسب ہے مگر حاجی صاحب نے اس سائے کو تسلیم کیا۔ مگر حضرت استاد نے

لوگوں سے فرمایا کہ مکان مدرسہ کیلئے مستعد رکھ دیا جائے۔ اس وقت انہوں نے اس کا ذکر نہ کیا۔ مگر وہ مکان الگ بنے گا مسجد

میں رہے گا۔ یہ وقت پہلے ہی تھا۔ انہوں نے عرضیں حاجی صاحب بھی اشتیاق سے دریافت کرائیں گے۔ چنانچہ مستعد رکھا ہی ہو گیا۔

اس میں عام مسلمانوں کی رحمت دی گئی۔ جو مکان رنگ بنیاد رکھنے کا طے ہوا اور ہر گرام ہے تھا کہ ہر نماز میں حضرت استاد و مدرسہ

نوائیں گے آخر دعا پڑھائی شہری اس بیول حضرت کھائے مقررہ پیر پیکر رنگ بنیاد رکھنے کی قریب میں شرکت کر گیا

چلتا۔ مگر کے صاحب سے زمین کا صلہ طے ہو چکا تھا چنانچہ مسب ہر گرام میں ہوا۔ اطراف و اکناف کے لوگ جمع

ہوئے۔ اور حضرت کے وطن کی وجہ سے لوگوں کا جرم مدین زیادہ تھا۔ خطا ہوا اور ختم و حلقہ حضرت نے فرمایا کہ طے

بیاد پر سب حضرات چلیں مگر رنگ ہوا کہ یاد رکھئے۔ یہ سنتے ہی حضرت حاجی صاحب نے غصہ کی آواز میں یہ

سے فرمایا 'بائیں' کیا، حضرت نے فرمایا کہ حاجی صاحب بول ہی مناسب ہے۔ آپ تشریف تو لے چلیں

مراوا کیوں چلوں، کیا حضرت ہے اس سراسر کی؟ اور کیوں؟ بیکار ڈنڈا بڑا ہوا تھا یا چل رہا ہے؟ یہ الفاظ حضرت

حاجی صاحب نے غصہ سے بھرائی بولی آواز میں فرمائے۔ حضرت نے فرمایا حاجی صاحب آپ نہ چیر نہیں دیکھ رہے

ہیں جو مجھے نظر آ رہی ہے۔ یہ مدرسہ بڑھنے والی چیز ہے۔ اس لیے حاجی صاحب نے پھر زور سے اٹھاری میں چلا

دیا حضرت نے فرمایا حاجی صاحب کو فقار ہے سب صاحب چلیں اور رنگ بنیاد رکھیں۔ حاجی صاحب تو

ساح مسجد سے مدد نہ ہو کر جتنی مسجد میں اپنے جہز میں جا بیٹھے اور یہ عجیب اصرار حضرت کے ساتھ مدرسہ کی طرف

مدد نہ ہو۔ جب اس جگہ پہنچے جہاں مشرک پر مدرسہ کا مسجد بنانا مذہب ہے۔ عجیب کو رنگ کر حضرت والا نے فرمایا کہ

آپ لوگ یہاں ٹھہریں نہیں، مجی حاضر ہوا اور مدرسہ سے جتنی مسجد میں پہنچے، حاجی صاحب کے کھڑوں میں بیٹھ کر فرمایا۔ ابی

حاجی صاحب آپ تو ہائے بڑے اور رنگ میں تھوڑے سب آپ کے چھوٹے ہیں۔ لہذا آپ کو آپ میں چھوٹے کہتے ہیں،

تھوڑے کہ حاجی صاحب کے بیروں پر افسوس کہنے سے اس حوزہ میں حاجی صاحب پر کچھ ایسا اثر ہوا کہ بے اختیار رو پڑے۔ اور اتنا کہ

آواز مل کر گئی۔ انتہائی کفر سے فرمایا تھا کہ اس قدر خلاف فرمادینے بات جاری تھی ہے آپ فرمائیے میں حضرت حاجی صاحب

کو ٹھہر گئے کیا یہ دیکر ہائے بنیاد پہنچے۔ عجیب اصرار میں رہا کہ گواہ تھے ہوتے دیکھ کر مدرسہ پر مدرسہ میں خوشی کی

ایک لہر دو گئی اور پھر سب مگر وہ گناہ فہم کی بنیاد کی جو دارالعلوم کی سب پہلی عمارت ہے۔ مختصراً صاحب غفرلہ

اقتضائوں کی تکمیل کا بھی سامان کیا جائے۔ اس کے اسی لائحہ عمل کا اہم ترین جز، بلکہ قالب کے لحاظ سے سب کچھ وہی تھا کہ نئے محاذ کا یہ نیا قالب یا ”عملی مرتع“ کہاں قائم ہو۔ یہ سوال تھا جس کا جواب ڈھونڈھا جا رہا تھا۔ بیعت جہاد کے امیر حضرت حاجی صاحب نور اللہ ضریحہ کی جس اطلاع کا تذکرہ ابھی گذرا، راوی کا اسی روایت کے سلسلہ میں یہ بیان بھی تھا کہ آخر میں حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی فرمایا کہ

”یہ دیوبند کی قسمت ہے کہ اس دولت گر افنا یہ کہ یہ سرزمین لے اڑی“ چوتھا (علماء ہند کا شاندار ماضی)

اسی روایت کے بعض طریقوں سے اس کا بھی پتہ چلتا ہے، کہ بجائے دیوبند کے ”نئے محاذ“ کے لئے دونوں میں تمنا نہ بیوں، ”نانوتہ“ اور اسی قسم کے دوسرے مقامات کے ترنگی خطرات بھی گزرتے تھے۔ اور جیسا کہ آئندہ معلوم ہوگا، دیوبند میں اس ”نئے محاذ“ کی بنیاد ڈالنے کے بعد شاہ دیوبند کے مولانا بدایونی، تھانہ بھون وغیرہ میں اس کی شاخیں میدانِ اہم اکیسری کے خشار کے مطابق کھلتی چلی گئیں۔ ناظم جلیہ العلماء حضرت مولانا سید محمد ریاں صاحب نے مراد آباد کے ایک بزرگ مولانا سید غالب علی کے حوالہ سے یہ فقرہ اپنی اسی کتاب ”علماء ہند کے شاندار ماضی“ میں جو نقل فرمایا جو کہ ”دارالعلوم دیوبند“ مدرسہ شاہی مراد آباد، مظاہر العلوم سہارنپور کو آپ ان لاسکولوں اور مدرسوں کی طرح نہ سمجھیں جن کو اتفاقیہ طور پر قائم کر لیا جاتا ہے۔“

اس کے بعد اپنے پیر و مرشد قاضی محمد اسماعیل رحمانی کے وقت کے ارباب کشف و الہام میں شمار ہوتے تھے، کا یہ قول بھی مولانا سید غالب علی دہلوی کے

”یہ عارض خاص الہامیت کے موجب قائم کئے گئے ہیں“ ص ۵ ج ۵

لے اپنے مجرب آقا و پیشوا اصلی اللہ علیہ وسلم کی راہوں پر چلنے والے جگر عن پی پر مرٹھے والے راستہ باز و فائز عاقلوں کے ہیں واقعہ کہ شہر سے ہونے اگر آفاقی وہ بات یا آجائے کہ کہہ کہ چھوڑنے کے بعد کہاں جانے کا حکم دیا جائے گا۔ خیال کسی یا مایہ پوری طرف جاتا تھا۔ لیکن مسلم جو کہ خطاب و طیبہ و مدینۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئے شہر کی سرزمین کا انتخاب ہو چکا تھا، ”فما ہب وھلی الی انھا الیامہ اوھجر فاذاھی المدینۃ یقرب (دھاری، (خوارزمی)

دل کے لحاظ سے "اہیات" اور دماغ کے اعتبار سے چاہئے تو "عمل کے لحاظ سے" سے بھی اس کی تعبیر کر سکتے ہیں۔ عرض ہی کر چکا ہوں کہ قیادت و امامت کی راہ نمایاں میں بھی جو ہری فرق ہے۔

ابھی میرا مطلب بھی ہے کہ "نئے محاذ" کا کسی تعبیری و تدریسی نظام کے تحت کھولنے کا ارادہ تو فیصل شدہ ارادہ اور الہامی محرکات کے زیر اثر قطعی فیصلہ کی صورت اختیار کیا تھا اور بقول حضرت حاجی صاحب دیوبند کی سرزمین کی قسمت تھی کہ قدرت کی طرف سے اسی کا انتخاب سب سے پہلی دفعہ ہی نئے محاذ کے افتتاح کے لئے ہوا۔

لیکن ظاہر ہے کہ قسمت کہنے، یا ازنی تقدیر کا ظہور ہمیشہ اسباب و علل کے پردوں ہی میں ہوتا ہے دیوبند کی سرزمین کے لئے یقیناً یہ ایک تقدیری فیصلہ تھا، مگر "منصہ شہود" پر بھی تقدیر تدریس کے کس رنگ میں جلوہ گر ہوئی، اس کی حد سے زیادہ تشدد اور قطعاً نامکمل تفسیر ہوگی۔ جسے لوگ "اماراہ محمود" کی روایت کی حد تک محدود کر دیتے ہیں۔

واقعہ یہ ہے، عرض ہی کرتا چلا آ رہا ہوں، کہ اس نئے محاذ کے باقی مسجد نالامام الکیس کو دیوبند والوں سے قرابت قریبہ کے موردی تعلقات پشتہا پشت سے قائم تھے، یہ بھی آپ سن چکے کہ آج جس مقام پر دارالعلوم کی طرف و عریض عمارتوں کا سلسلہ پھیلا ہوا ہے اسی کے قریب دیوان کی بڑائی میں حضرت والہ کی تعلیمی زندگی کا ابتدائی زمانہ گزرا تھا، نہ صرف دیوبند، بلکہ آپ کی طرف سے شہداء کی ناکامی کے بعد "نیا محاذ" دیوبند کے جس قطعہ اراضی پر کھلنے والا تھا، خاص اسی قطعہ اراضی اور خطہ پاک سے بھجی ہی میں مانوس بننے کا قدرت نظم کر چکی تھی، آج جہاں دارالعلوم ہے یہی میدان اس کے باغ نالاب، آپ کی باز نگاہ اور سیرگاہ تھی، پھر دیوبند کے دیوان کی یہی ڈیڑھ می آپ کی سسرال بھی بنی، اور جیسا کہ تفصیل بتایا جا چکا ہے، شہداء کے ہنگامہ کے بعد سید نالامام الکیس کی مدد و شہادت کی کافی مدت دیوبند ہی میں گزری، حالات ہی ایسے تھے کہ نالوتہ سے اپنے اہل و عیال کو اس زمانہ میں دیوبند ہی منتقل کرنا پڑا، بلکہ سوانح محطوطہ کے مصنف نے جوہر خردی ہے جس کا پہلے بھی ذکر کر چکا

ہوں کہ سیدنا امام الکبیر نے دیوسند کو بجائے نانوتہ کے جب اپنا وطن ثانی قرار دیا تو
”شمس الاسلام کی رونق افرضی ہوئی“

ان ہی الفاظ کو بعض لوگوں سے آپ کی اس نئی وطن پذیری کا مادہ تاریخ قرار دیا تھا جس کے عداد
۳۷۷ھ میں جو عیسوی سن کے حساب سے ٹھیک وہی ۹۸۷ء کا سال ہے، جس کے معنی
یہی ہوئے کہ ۳۷۷ھ ہی میں یہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ بجائے نانوتہ کے حضرت والا کے اہل و عیال مستقل
قیام دیوبند ہی میں رہے گا، اور جو ابھی یہی نزدیکی کے زمانہ کا ٹرا احقر حضرت اکابر دینی کی دیوبند
کی مغربی پشت پر چھتہ کے نام سے جو ایک مسجد تھی، اسی وقت تک کچھ لٹھ موجود ہی اس میں گذرا۔ زمانہ دراز
سے اس مسجد کے حجرے صاحبِ دل بزرگوں کی قیام گاہ بننے کی سعادت حاصل کرتے چلے آتے
تھے اور اس زمانہ میں بھی دیوسند کے وہ مشہور معروضات بزرگوں یعنی حاجی سید محمد عابد حسین صاحب
اور مولانا رفیع الدین رحمۃ اللہ علیہما کی قیام گاہ بھی چھتہ کی مسجد کے ہی حجرے تھے، ہم جنسی اور ہم نہاتی
کے رشتہ کا اتفاق یہ ہوا کہ اس زمانہ میں ”خلوت گاہ حق“ بننے کا شرف چھتہ کی مسجد کے ایک حجرے کو
سیدنا امام الکبیر کے قیام کی وجہ سے حاصل ہوا۔

چنانچہ صاحبِ سرانح مخطوطہ نے یہ اطلاع دیتے ہوئے کہ

”اسی زمانہ میں جناب مولوی رفیع الدین صاحب و جناب حاجی محمد عابد صاحب دیوبندی
جن کی تعریف ذیل میں مفصل اورج کی جاوے گی، چھتہ کی مسجد میں قیام پذیر تھے“

آگے اطلاع دی ہے کہ

”مولانا سیدنا امام الکبیر نے ان بزرگوں کی وجہ سے اسی مسجد میں قیام کیا اور ان دنوں

ملک ہمارے مخدوم و محترم الحاج مولوی سید محمد علی صاحب بی۔ اے (ڈیپلگ) دیر اسٹراٹ ۱۱، جو حکومت آصفیہ
میں آباد ہیں، یہ بھی اسی میں تعلیم و تربیت کے حکم کی مستوی (سکسٹری) کے عہدہ سے وظیفہ یاب ہو کر رہ
جائے انبیاوی والحدید آبادی کے ”دہا کستانی“ بنے ہوئے کراچی میں مقیم ہیں، ان کی یہ خوش قسمتی کہ چھتہ کی مسجد کے
اس حجرے کی فرسودہ و رینہ حالی کو دیکھ کر اپنے ذاتی مصارف سے اثناء دست گردایا کہ گرو ایک نیا کمرہ بنوایا گیا
جس سے طلبہ مستفید ہوتے ہیں اور سید صاحب کے حق میں دعاگو ہیں“

بزرگوں سے کمال دیکھ کا انش اور ربطاً قائم ہو گیا ۛ

مہرپوشی کے زمانہ میں سرکاری دوش کا رخ اس مسجد کی طرف ٹکڑا ہوتا، تو آپ سن چکے ہیں کہ اس مسجد سے نکل کر دیوبند ہی کی دوسری مسجدوں میں آپ منتقل ہو تے رہتے تھے۔ ہندوستان سے نکل کر یہ نیت حج اسی زمانہ میں آپ حجاز پہنچے، اور ”عام معافی نامہ“ کے ساتھ حکومت کی طرف سے نگرانی جٹا اٹھائی گئی، تو چھانڈکی واپسی کے بعد بھی وطن کی حیثیت گویا دیوبند ہی کی رہی، گو اس کے ساتھ ساتھ نانوترا بھی آتے جاتے رہتے تھے، پھر جیسا کہ مصنف نامہ نے لکھا ہے کہ مطالبہ عام کا سلسلہ حکومت کی طرف سے جب ختم ہو گیا تو

”مفتی ممتاز علی صاحب نے میرٹھ میں چھاپہ خانہ کیا، مولوی صاحب (حضرت نانوترا) کو پرانی دوستی کے سبب بلا لیا، وہی تصحیح کی خدمت تھی“ ۛ

تصحیح کتب کی اسی خدمت کی وجہ سے میرٹھ ہی گویا اس زمانہ میں آپ کا مستقر تھا، لیکن خدمت کی جو عہد تھی، اس میں کافی گنجائش تھی، کہ اپنے وطن ثانی دیوبند میں آپ کی آمد و رفت کا سلسلہ باقی رہے، اور حالات و واقعات سے یہی معلوم بھی ہوتا ہے کہ یہ سلسلہ باقی تھا۔

بس یہی سوچنے کی بات ہے کہ جس ”نئے محاذ“ کے کھڑے کا دلولہ آپ کے سینہ، صداقت گنجینہ میں جو شس زن تھا جس کے لئے مناسب و صالح و قابل زمین کی تلاش میں جیسا کہ چاہئے، جب آپ سرگردان تھے تو یہ تانا تو مشکل ہے کہ اس عہد تلاش و جستجو میں آپ کی نظر مسلمانوں کی کن کن آبادیوں پر پڑتی تھی، یہ واقعہ تھا کہ ”مطالبہ عام“ کے اٹھ جانے کے بعد بھی مسلمانوں کو اس کا اطمینان نہ تھا کہ حکومت نے ان کا تعاقب ترک کر دیا ہے۔

اللہ! مسلمانوں کی سلطنت و سیاست، تہذیب و معاشرت، علم و فن، صنعت و حرفت کا مرکز و حید مرحوم دلی تنک کے متعلق غالب بے چارے کا جب یہ احساس تھا شاید پہلے بھی کہیں ذکر کر چکا ہوں یعنی

”دیکھا چاہئے مسلمانوں کو دلی میں، آبادی کا حکم ہوتا ہے یا نہیں۔“ (اردوئے معلیٰ ص ۱۷۷)

خود بھی دیوبند جو سیدنا الامام الکبیر رحمۃ اللہ علیہ کی پناہ گاہ تھی۔ اور بقول مصنف سوانح مخلوطہ
آپ کا دامن ثانی بھی وہ قرار پا چکا تھا، وہاں کے مسلمانوں کی بھی حالت جب یہ تھی جس کے راوی ہمارے
مخدوم و محترم مولانا سید محمد میاں صاحب ناظم جمعیتہ العلماء دیوبند ہیں کہ

”دیوبند کے ایک بڑے میاں نے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ میں تہجد سے فارغ ہو کر گنبدِ
کے لئے پردہ عاکیا کرتا ہوں، مگر بد دعا سے پیش تر سارے مکان پر اور در و دروازہ پر نظر ڈالوں

دیتا ہوں کہ کوئی اجنبی شخص تو یہاں موجود نہیں۔“ ^۱ چچہ علماء ہند کا شاندار راضی

ایسی صورت میں یہی سمجھنا چاہئے، کہ آج کل کرفیو کے نام سے کسی کبھی خاص مواقع پر آؤر حکومت کی
طرف سے چند خاص گھنٹوں کے لئے جو سر ہوتے رہتے ہیں، لفظاً نہ بھی، لیکن ہندوستان کے
سارے مسلمان ”کرفیو آرڈر“ کے اسی دواجمی حکم کے زیر اثر گویا زندگی کے دن پورے کر رہے تھے۔
کسی مقصد اور کسی غرض سے بھی چند مسلمانوں کا اجتماع گویا اس ”کرفیو آرڈر“ کی خلاف ورزی کا رنگ
اختیار کر لیتا تھا، جس پر حکومت کی سخت اور کڑی نگرانی قائم تھی۔

اس واسطے کہ ”دنیا نما“ جسے سیدنا الامام الکبیر شاطی کے میدان سے واپس ہونے کے بعد
کھولنا چاہتے تھے۔ اس ”نئے محاذ“ اور اس کے دور رس مضمرات و کمزورات خواہ کچھ ہی ہوں، لیکن
ظاہری طالب تو اس کا یہی تھا کہ مسلمانوں کی دینی زندگی کی حفاظت کے لئے دینی تعلیم کا ایک ایسا نظام
قائم کیا جائے جس کے ذریعہ ملک کے طول و عرض میں جہاں تک ممکن ہو، بڑی سے بڑی تعداد دینی علوم
کے علمبرداروں کی پھیل جائے۔ اس جدید تعلیمی نظام کے متعلق عرض کر چکا ہوں کہ ہمارے قدیم علماء کی
تدبیریں و تعلیم کا، آزاد اور انفرادی طریقہ سیدنا الامام الکبیر کے نزدیک قطعاً ناکافی تھا، اور مشاہدے
سے اس کی تصدیق بھی ہوتی تھی، اپنے اسی اصولی نقطہ نظر کے زیر اثر آپ دینی تعلیم کا اجتماعی نظام
قائم کرنا چاہتے تھے جس میں حتی الوسع تعلیم کے عصری لوازم اور تقاضوں کو بھی ممکنہ حد تک سمونے اور
جذب کرنے کی صورت چاہا جاتا تھا کہ کئی جائے تاج تو کالجوں اور اسکولوں کی کثرت، بلکہ دینی تعلیم
کے اجتماعی نظام کے تحت چلنے والے عربی مدارس کی بھی اتنی کافی تعداد ملک کے طول و عرض میں

کچھ بھی ہو، دینی علوم کی تعلیم و تنظیم کا کام علماء ہی سے لیا جاسکتا تھا۔ لیکن ان کی غنیمت سے اس سلسلہ میں کسی قسم کی مدد کے ملنے کی توقع نہ تھی۔ سا سو اس کے اس قسم کے اجتماعی نظام کے تحت قائم ہونے والی ”تعلیم گاہ“ کے نظم و پرداخت کے لئے سب سے بڑی ضرورت اس بات کی تھی کہ انتظامی سلیقہ رکھنے والی کوئی بیدار معزز و استیلاز جنہیں شخصیت ہر قسم کے معاشی مشاغل سے بے تعلق ہو کر ”ہمدردی“ نگہ رانی کے لئے تیار ہو کر جن معاشی ربروں والیوں کو شکار اس زمانہ میں مسلماً ہو چکے تھے، ان کو دیکھتے ہوئے بھلا اس کی امید کیا جاسکتی تھی۔

اب اس کو اتفاق سمجھئے، یا ازنی تقدیر کے ظہور کا تشکیلی قالب، کہ دیوبند جہاں کے باشندوں میں سیدنا امام الکبیر کو اپنے دل کی لگی آگ کے پھیلانے کا موقعہ بہ نسبت دوسری اسلامی آبادیوں کے زیادہ آسان لیا گیا تھا اسی دیوبند میں ٹھیک اسی زمانہ میں جب ”نئے محاذ“ کے لئے زمین کی تلاش کی ہم میں سیدنا امام الکبیر سرگرم و منہمک تھے۔ دیکھا گیا، کہ ایک طرف اجتماعی تعلیم کے لوازم و خصوصیات کی ایک سے زیادہ خلی تجربہ رکھنے والی ہستیاں جمع ہو گئی ہیں، جن میں ایک تو حضرت شیخ الہند مولانا محمد حسن رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد مولانا ذوالفقار علی صاحب تھے، اور دوسرے صاحب مولانا فضل الرحمن صاحب تھے جو مفتی عزیز الرحمن و مولانا حبیب الرحمن و مولانا مشیر احمد صاحب نور اللہ ضروجم کے پدربزرگ تھے۔ یہ دونوں حضرات بھی جیسا کہ معلوم ہوا ہے، مولانا ملک العلی صاحب کے شاگرد تھے۔ یوں دئی عریک کالج کے تعلیمی نظام کے مشاہدہ و تجربہ کا موقع بھی ان کو ملا تھا، اور تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد حکومت کے تعلیمی محکمہ میں ڈپٹی انسپکٹر ہو کر وظیفہ (پنشن) پانے کے بعد اپنے وطن دیوبند میں خانہ نشین ہو چکے تھے۔ اور خانہ نشین کے بعد ہی غالباً یہ دونوں بزرگ مسجد چھتہ کی مجلس انس کا جزو ہوئے ہیں۔ اس ماحول کو ابتدائی دور میں جب سیدنا امام الکبیر کی دیوبند میں مدنی افروزی ہوئی، جس کا تفصیلی تذکرہ آچکا ہے، ان بزرگوں کا نام نہ آنا شاید ان حضرات کی سرکاری ملازمتوں کی پابندی اور وطن میں مسلسل قیام نہ ہونے کی وجہ سے ہو گا، اور مابعد میں ان کے اسماء کا تذکرہ اسی کی علامت قرار دی جاسکتی ہے، کہ

اس وقت بزرگ پنشن لے کر دیوبند آچکے تھے، اہل خانہ نشین ہو گئے تھے۔

شہید اسی لئے سوانح مخلوط کے مصنف کے کلام میں سیدنا الامام الکبیر کے عہد و وقت افروزی و قیام دیوبند کے بارے میں جو ”عہد قدیم“ کا لفظ پایا جاتا ہے اس قید ”عہد قدیم“ کے ساتھ جن خواص مجلس کے ناموں کا ذکر انہوں نے کیا ہے ان میں ان دونوں بزرگوں کا ذکر نہیں ملتا، سوانح مخلوط کے الفاظ یہ ہیں۔

”اس عہد قدیم“ (زمانہ دور) حضرت نانوتویؒ (یعنی رکن المذہب) کے مجمع کے خاص لوگ یہ

ہیں۔ حاجی دیوان محمد حسین صاحب عرف اللہ دیا، حافظ انوار الحق صاحب عرف حافظ

کلہو، پیر جی ماجد علی صاحب، حاجی ظہور الدین صاحب، حکیم مشتاق احمد صاحب (ایک جگہ

ذیل کے دو نام اور اضافہ کئے ہیں، شیخ منظور احمد صاحب منشی نہال احمد صاحب ؒ

گریس مجلس انس کی ابتدا چہتہ کی مسجد میں حاجی محمد عابد صاحب اور مولانا رفیع الدین صاحب کی وقت

سے ہوئی اور رفتہ رفتہ اس میں دیوبند کے مختلف محلوں کے چچہ اور سربراہوں کو شامل ہوتے گئے،

جن سے ”عہد قدیم“ کی مجلس کی قدرتی تشکیل ہوئی، اور قصب کی اصلاح اور نئے محاذ کی زمین ہموار کرنے

میں اوقاف سی حضرات سیدنا الامام الکبیر کے دست و پاؤں ثابت ہوئے، جن کے احوال پر صاحب سوانح

مخلوط نے بھی اجمالی روشنی ڈالی ہے۔ ”عہد قدیم“ کی قید کو سامنے رکھ کر جس کی ساتھ ان مخصوص ناموں

کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد دہلے دور کو جس میں یہ دونوں بزرگ مولانا ذوالفقار علی صاحب اور مولانا

فضل الرحمن صاحب بھی آئے۔ مسجد چہتہ کی مجلس کا ”عہد جدید“ کہنا چاہئے۔ اندازہ یہ ہوتا ہے کہ

”عہد قدیم“ نئے محاذ کے لئے تھی استعداد اور زمین ہموار کرنے کا دور تھا اور ”عہد جدید“ اس کی عملی

تشکیلات اور فعالیت کے ظہور کا زمانہ تھا۔

اس ”عہد قدیم“ میں جیسا کہ ذکر کر چکا ہوں چہتہ کی مسجد کے گوشہ گزینوں میں حاجی سید محمد عابد

اور مولانا رفیع الدین دوا ایسے بزرگ تھے، جن کو سیدنا الامام الکبیر کے بساط قرب و انبساط میں علاوہ

ظاہری دہاظنی فوائد کے جو حضرت دہا کی مجالس انس و دانش کی خصوصیات تھیں۔ سب سے زیادہ

آپ کی لور العزیزہ انگلوں اور بلند حوصلوں سے شعوری اور غیر شعوری طور پر اثر پذیر ہونے کی کچھ ایسی قدرتی صفت پیدا ہو گئی کہ وہ چاہتے یا نہ چاہتے۔ لیکن اس آنکھ کے تاثیر عمل سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے تھے، جو اندر ہی اندر ان کو کھلاتی اور نئے سانچے میں ان کے جذبات و دعا و اطفال کو ڈھالتی چلی جا رہی تھی، اسی کا نتیجہ یہ ہوا کہ ”عظیم خویش بدرمی برد نموج“ کے جس طبقہ سے ان کا تعلق تھا، اس طبقہ کے عام حدود سے نکل کر ”غریب گیری“ کے نئے سوزے کو لے کر یہ لوگ بھی میدان میں کود پڑے، مولانا رفیع الدین صاحب کی باقی زندگی جیسا کہ معلوم ہے اسی ”غریب گیری“ کی جدوجہد میں بسر ہوئی، حقیقی معنوں میں دارالعلوم کے مہتمم اول وہی ہوئے۔ اور اسی شغل پاک میں شاید آخری سانس ان کی پوری ہوئی۔

اس شغل میں مسیدنا الامام الکبیر سے ان کے تاثر یا باطنی استفادہ کا عالم یہ تھا کہ ان کا قلب بھی قلب قاضی کا وہ سراخ بن گیا تھا، انہوں نے اپنے سارے اہتمام دارالعلوم میں جیسا کہ کسی موقع پر تذکرہ آچکا ہے خود ہی فرمایا ہے کہ دارالعلوم کا اہتمام میں نہیں کرتا، حضرت نانوتوی فرماتے ہیں، جو کچھ حضرت کے

لئے۔ مولانا حبیب الرحمن مرحوم جو اپنے عہد میں دارالعلوم کی مدح و مدائ کی حیثیت حاصل کئے ہوئے تھے، اپنے تدریس پیش بینی، مردم شناسی کے دانش مندانہ پیوڑوں کے ساتھ ساتھ کم از کم غیر ان کی قیمت و خاص سے زیادہ حائز تھا، وہی خیر سے براہ راست مولانا رفیع الدین رحمۃ اللہ علیہ کے اجتماعی کارناموں کا ذکر کرتے کرتے کبھی کبھی ان کی طرف ایسی باتیں خوب کر دیا کرتے کہ مجھ جیسے عقلیت زدہ آدمی کے لئے اس کا اتنا دشوار ہو جاتا تھا۔ فرماتے کہ بسا اوقات مجھے اس کا تجربہ ہوا ہے کہ دارالعلوم کے حلق کوئی مفید تجربہ میرے سامع میں آئی، لیکن میں کرے کے وقت اس کا پتہ چلتا ہے کہ مولانا رفیع الدین صاحب اپنے ریاہتمام میں اس کی بنیاد پورا کر چکے تھے۔ بہات ہی کی حد تک نہیں بلکہ مجھے خوب یاد ہے مولانا حبیب الرحمن فرماتے کہ مدد کی محنت میں کسی تو ہم و تجہ کا خیال آیا، کام حبیب شروع کر آیا تو دیکھا کہ بھڑی سیل اس تربیم کی گنجائش قصداً پیدا کر کے مولانا رفیع الدین جا چکے ہیں۔ فرماتے کہ کسی جہت میں مجھے نالہ ہونے کی ضرورت محسوس ہوئی، جب ہوائے نا تو دیکھا کہ پہلے ہی سے نالی اسی مقام پر بنائی جا چکی تھی، چونکہ اس وقت حضرت نہ تھے اس لئے چھپ دی گئی تھی، مگر مجھے صرف اسی ہی ہوئی نالی کے کھلوا دینے کا کام کرنا پڑا، جس کا مطلب اسکی سر اور کپا ہو سکتا ہے کہ سر و شاخ اہتمام کو ہاتھ میں لینے کے بعد اپنی بصیرت و مافی قلبی ہر قسم کی قوتوں کو دارالعلوم ہی کی خارج و بیحد میں مولانا رفیع الدین رحمۃ اللہ علیہ سے غرق کر دیا تھا۔ کچھ تو ہے کہ مولانا رفیع الدین کے جو حالات ہیں، سنے ہیں ان کا اقتضائے ہے کہ کسی متعل سوراخ عمری کے دہانہ ان کی رہائی کے عمل و مہنت کو محض ذکر دیا جاوے ۱۲

قلب پر دار ہو تا ہے دہی بعینہ میرے قلب میں منکس ہو جاتا ہے اور میں وہ گزرتا ہوں۔ چنانچہ میرے کر لینے کے بعد حضرت نانوتوی فرماتے کہ مولانا انشاء آپ کو جزا و خیر عطا فرمائے سرے دل میں ہی آ رہا تھا جو آپ نے کر لیا۔ فرمایا کہ ہمارا بس یہ تقریباً میرے تمام کاموں میں حضرت سے ہم آہنگی کی ہی نوعیت قائم رہتی تھی اور حضرت نانوتوی اسی طرح اسے ظاہر فرمادیا کرتے تھے۔

ہم ہمارے سید مغفور و مرحوم حاجی سید عابد حسین صاحب، انہوں نے سیدنا الامام الکبیر کے اس ”نئے محاذ“ کی اختیاجی ضروریات میں جو کارنامے انجام دیئے ہیں، ان سے وابستگان دانا معلوم کے عوام نہ سہی، خواص اچھی طرح واقف ہیں۔ چنانچہ حاجی صاحب مدوح کی اس جدید پرہیز اور ”غزنی گیری“ کی بخشنی روح مولانا فضل الرحمن صاحب مرحوم نے عواطف قاسمی ہی کو ٹھیکرا پا کر وہ اپنے ایک مشہور تصنیف میں ان کے مناقب کا تذکرہ کرتے ہوئے کہ

مرد حق ”عابد“ صداقت کیش

ہم باخلاص دل دماں نہاں

گوئی ایں ہمہ فتوح کشیر

در رسیدہ ہمہ بافضالش

آگے اس مخفی روح کا ذکر کر رہے ہیں کہ

لیک ایں ”ظاہر ہاویں“ قال

شد ز قاسم عطا پر دہانش

یہاں مجھے حاجی صاحب کے متعلق یہ عرض کرنا ہے کہ باطنی معرفت و سلوک کا جیسا کہ بیان

کیا جاتا ہے حاجی صاحب مدوح کو نو عمری ہی سے شوق تھا، سوانح مخطوطہ کے مصنف کی روایت

سے معلوم ہوتا ہے کہ چشتی طریقہ کے ایک بزرگ جن کا نام تاجی میاں جی کریم بخش تھا، وہ پوچھنا کہ ان کو

سپنے والے تھے۔ ان ہی سے حاجی صاحب مرید ہوئے، کسب و سلوک کے مراتب ان ہی کے

زیر تربیت طے کئے۔ خلافت بھی حاجی صاحب کو میاں جی کریم بخش ہی سے شروع میں حاصل ہوئی

تھی۔ اسی بنیاد پر لکھا ہے کہ سید صاحب

یعنی حاجی محمد عابد صاحب رحمۃ اللہ علیہ

”جناب میاں جی کریم بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ رام پوری ہشتی کے خلیفہ ہیں۔“
 اسی کتاب میں اس کی معاصرانہ شہادت بھی مصنف کتاب نے ادا کی ہے کہ
 ”اہل دیوبند کو آپ سے (یعنی سید محمد عابد صاحب سے) کمال درجہ عقیدت ہے۔“

ظاہر ہے کہ ایک سالک مسلک معرفت و حقیقت ہونے کے ساتھ ساتھ جب اپنے پیرو مرشد
 میاں جی کریم بخش رحمۃ اللہ علیہ ہشتی کے خلیفہ مجاہد بھی سید صاحب ہو چکے تھے، تو اس زمانہ کے
 حافظے مسلمانان دیوبند کی عقیدت کیشیوں اور نیاز مندوں کی مرکز ان کی ذات گرامی بن گئی ہو،
 تو اس کے سوا اور ہو ہی کیا سکتا تھا، بلکہ اسی کے ساتھ اسی کتاب میں سید صاحب مرحوم کی
 ایک خصوصیت جس کے گونہ مشاہدہ کا موقعہ خود اس فقیر کو بھی اس زمانہ میں ملا ہے جب دارالعلوم
 میں زیر تعلیم تھا، نہ صرف دیوبند، بلکہ دیوبند سے ماہر حتیٰ کہ صوبجات متحدہ سے بھی آگے بڑھ کر بہار
 و مگال تک سید صاحب کی اس امتیازی خصوصیت کا چرچا اور شہرہ پھیلا ہوا تھا، اسی کی طرف
 اشارہ کرتے ہوئے سوانح مغلطہ کے مصنف نے لکھا ہے کہ سید صاحب کے دیگر ظاہری و باطنی کمالات
 کے ساتھ ساتھ

”ان میں ادنیٰ تعویذ و گنڈہ ہے، جس کے سبب اہل دیوبند اور فواج دیوبند کے ہر قسم
 کے دکھ درد و دلدادہ رہتے ہیں۔“

اسی کا نتیجہ تھا کہ سید حاجی صاحب کی ہر دول عزیز یاں خواص ہی کے حلقہ تک محدود نہ تھیں، بلکہ
 بقول مصنف کتاب

”دیوبند کے مسلمانوں میں شاید کوئی ایسا بچہ ہو گا جس کے گلے میں آپ کا (یعنی حاجی سید
 عابد صاحب کا) تعویذ نہ ہو گا، اور کم تر ایسی عورتیں ہوں گی، جن کے بازو پر آپ کا نقش
 نہ ہو۔“

سید صاحب کے اسی ”نقش“ کا تذکرہ کرتے ہوئے حضرت حکیم الامت نے مثنوی میں جو دارالعلوم
 کے متعلق کسی زمانہ میں آپ نے نغم فرمائی تھی، یہ مصرعہ بھی لکھا،

”ع نقش و تعویذش مثال نقش قند، مغفولِ رحمت حصہ پنجم، علماء ہند کا شاندار مکتبہ،

واقعہ یہ ہے کہ جسکی جھاڑ پھونک، تعویذ گنڈوں کی قبولیت کا حال جب یہ ہر جیسا کہ سوانح مخطوط

کے مصنف نے لکھا ہے کہ

”آپ کا مطب (تعویذی) بڑے بڑے (دوائی) طبیبوں سے زیادہ گرم رہتا ہے، خصوصاً

دوبائی و موسمی، امراض میں غریب علاج کم کرتے ہیں، آپ ہی کے تعویذوں پر تداویع

کرتے ہیں۔“

خواص و عوام کی فیض رسانی کی اس نمائندگی میں یہ ایک صورت ایسی تھی کہ مصنف کتاب کو یہ گواہی دینی

پڑی کہ

”آپ کی (سید صاحب کی) ذات فیض آیات سے خلائی کو بہت طرح کا نفع حاصل ہو۔“

”مخلاف“ کے اس لفظ میں اسی کتاب کے مصنف کے بیان سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں

ہی تک اس باب میں آپ کی فیض رسانیاں محدود نہ تھیں، بلکہ وہی لکھتے کیا اپنی عینی شہادت نقل

کرتے ہیں کہ

”غیر مذہب والے بھی آپ کے تعویذوں کے مستفید ہیں۔“

الغرض ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس نمائندگی میں حاجی سید محمد عابد صاحب کی ذات بابرکات پر گویا

دیوبند اور اس کے باشندے سمیٹے ہوئے تھے، جن میں مسلمانوں کے ساتھ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے

ہیں غیر مسلم بھی شریک تھے، علاوہ درویشی کے حالات کے شریعت کے ظاہری احکام کی پابندی میں

ان کے رسوم و عادات کی کاپی حال تھا کہ بقول مولانا سید محمد میاں صاحب علیہ السلام کے مشہور سربراہ آدودہ عالم

علیہ السلام علامہ ہیں حضرت تھانوی کی طرف سے دعوتِ مہذب کی گئی ہے کہ حاجی سید محمد عابد صاحب کے ساتھ محدثوں کی

عتیدت کا یہ رنگ تھا کہ ایک بیوی صاحبہ جن کا درپیش چوری گیا تھا، کہتی تھیں کہ کچھ پروا نہیں، حاجی محمد عابد سے کہلا کر چوری

رد پٹہ میں آجائے گا۔ چنانچہ حاجی صاحب سے کہلا کر بھیجا گیا، انہوں نے تعویذ دے کر فرمایا کہ اگلی صبح چوری

گیا ہے، اسی پر آجائے گا۔ چنانچہ درپردہ میں آگیا۔ اسی کتاب میں ہے کہ حضرت تھانوی فرماتے تھے کہ شاید

کوئی جن وغیرہ تابع ہے۔ غفلتِ قصص الاکار ہو۔

دن نظر مولانا مفتی حسن مرحوم یہ کیفیت بیان فرماتے تھے کہ

”ایک روز آپ کو امینی حاجی محمد عابد صاحب کی بہت رنجیدہ دیکھا گیا، کبیدگی اور فسرگی کی یہ حالت تھی کہ جیسے کسی جواں مرگ۔۔۔۔۔ پر جو، جب سبب دریافت کیا گیا تو بہت اصرار کے بعد معلوم ہوا کہ اٹھائیس سال بعد آج جماعت صبح کی تکبیر تحریر فوت ہو گئی، ۵ ش ۵۷۔“

اب صحیح طہ پر تو میرے لئے یہ بتانا دشوار ہے کہ کس زمانہ کی بات ہے، چہتہ کی مسجد میں سیدنا الامام اکبر نے جو اشدان روشن فرمایا تھا، اور بجائے ”معلم بری“ کے مخزن گیری کے ذوق کا شطہ آپ کی دہر سے دلوں میں بھڑک اٹھا تھا اس کے بعد کھیر قد ہے یا پہلے کا، یعنی سوانح مخلوط کے مصنف کی روایت ہے کہ حاجی عابد حسین پر ایسا حال طاری ہوا کہ

”گھر، باہر، زمین، باغ، جس قدر آپ کی ملک میں تھا، سب کا سب راہ خدا میں دیکر محض خدا پر تکیہ کیا، ۳ ش ۵۷۔“

گویا یوں سمجھنا چاہئے کہ دینی تعلیم کے اجتماعی نظام کے قالب میں ”نئے محاذ“ کے افتتاح کے لئے تعلیم کے اس جدید نظام کے چند عملی تجربہ کاروں کے ساتھ ساتھ کام کو ہاتھ میں لینے، اس کو پروان چڑھانے آگے بڑھانے کے لئے ایک ایسی

”ہمدستی ترانائی“

کا جو اہم سوال تھا، یعنی ہر طرف سے سمٹ سٹ کر کامل یک سوئی کے ساتھ اسی کا جو ہو کر بچھائے، اسی سوال کا بحکم زندہ جیتنا جاتا جواب بن کر حاجی محمد عابد کی ذات گرامی نگاہوں کے سامنے درپردہ میں گویا کھڑی ہو گئی تھی،

”دیوبند کی قسمت ہے کہ اس دولت گرامیہ کو یہ سرزمین لے اڑی“

حضرت حاجی امدان رحمۃ اللہ علیہا جلالی رحمۃ اللہ علیہ کے اس اجالی ارشاد کا یہی تفصیلی مطلب یا قسمت و تقدیر کے ظہور کی یہی تدبیری شکل تھی، زمین بھی مل گئی، زمین پر کام کرنے والے بھی مل گئے، تو جس قالب

میں "سنے محاذ" کے کھڑے کرنے کا ارادہ کیا گیا تھا وہ کھول دیا گیا۔

یہی دورِ معلوم دیوبند ہے، جو بعد ازاں اس وقت تک اپنے تاریخی وجود اور تاثری نتائج و ثمرات کے ساتھ ہم سب کے سامنے ہر دیوبند کی حوش قسمت سرزمین میں درخت، نار کی چھاؤں کے نیچے محمود معلم و معلم نامیوں کو بٹھا کر کھولنے والوں نے "سنے محاذ" کے اس قلبی قالب کے کھولنے کی توفیق جس زمانہ میں توفیق یافتوں کو کٹی گئی تھی کھول دیا، اسی زمانہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پچاسے مصنف امام نے اپنی کتاب میں یہ خبر سنائی ہے کہ

"دیوبند زمانہ تھا کہ مدرسہ دیوبند کی بنیاد ڈالی گئی، اور مولوی فضل الرحمن اور مولوی ذوالفقار علی

اور حاجی محمد عابد صاحب نے یہ تجویز کی کہ ایک مدرسہ دیوبند میں قائم کریں۔" ۳۹

اس سے پہلے خود ہی یہ اطلاع بھی دی ہے کہ اس زمانہ میں خود وہ اور سیدنا الامام، الکبیر مولانا محمد قاسم نورانیہ قزوچا بھی میرٹھ میں تعیم تھے، اور مطیع مجتہبی جو پہلے میرٹھ ہی میں قائم ہوا تھا اسی مطیع میں چھپنے والی کتابوں کی تصحیح کی خدمت دونوں حضرات انجام دیتے تھے، بطور خود میرٹھ میں انفرادی درس و تدریس کا سلسلہ بھی سیدنا الامام، الکبیر نے جاری کر رکھا تھا، جس زمانہ میں قصبہ دیوبند میں مدرسہ کی بنیاد پڑی، پڑھنے والے آپ سے صحیح مسلم پڑھ رہے تھے۔ پڑھنے والوں میں خود ہمارے مصنف امام بھی شریک تھے۔

۳۹ ایک بات یاد آگئی، بانی مذکورہ العلماء حضرت مولانا محمد علی صاحب سونگیری (جن کا آبائی وطن دیوبند ہی کے قریب مسیح منظر نگر کے ایک گاؤں میں اندین پور نامی تھیں) شیشی کھاتوں ہے، اس زمانہ میں حبیب حضرت والا سونگیری کی خانقاہ رحمانیہ میں جلوہ افروز تھے۔ براہ راست اس قصبہ کو فقیر سے بیان کیا کرتے تھے کہ طالب علم کے زمانہ میں مولانا محمد قاسم رحمۃ اللہ علیہ کے دس حدیث میں شریک ہونے کی سعادت مجھے بخام میرٹھ میں ملتی تھی۔ ظاہر ہے دیوبند زمانہ تھا جب صحیح مسلم کا درس جاری تھا مولانا سونگیری قدس سرہ العزیز فرماتے تھے بعد پڑھ کر گئی، حمیوں اور شافعیوں کے کسی اختلافی مسئلہ سے حدیث کا تعلق تھا، میں نے دیکھا کہ مولانا نے ایک ایسی جامع و مدلل تقریر کی، جس سے کلیہ شافعی عقائد کی تائید ہوتی تھی مطیع حیران ہوئے کہسے لگے کہ آپ کی اس تقریر سے تو معلوم ہوا کہ امام شافعی ہی کا مسلک صحیح ہے، اور حنفیوں کا مذہب حدیث کے مطابق نہیں ہے۔ مولانا سونگیری فرماتے تھے۔ تب میں نے دیکھا کہ مولانا سونگیری نے رنگ بدلا، اور فرمائے لگے کہ شافعی کی طرف سے اس مسئلہ کی تائید میں زیادہ سے زیادہ روایتیں ملے گی، پھر

دیوبند کا دہریہ مدرسہ اور دارالعلوم جس کے ادل فآخر ظاہر و باطن، اندر و باہر، بلکہ جس کی ایسٹ اینڈ اور ذرہ ذرہ پر "قاسمیت" کی اسٹ چھاپ پڑی ہوئی ہے، زمین و آسمان میں بھی قاسمیت ہی کے "امیازی چھاپ" سے وہ پھیلا نا اور اسی نام سے پکارا جاتا ہے، اور کون کہہ سکتا ہے کہ آسمانی علموں کی یہ صدائے بازگشت نہیں ہے، جسے زمین کے رہنے والے جیسا کہ حدیثوں میں آیا ہے، دہرا ہے ہی، الغرض۔ یہی جانی پہچانی، خواص کی مسلمہ اور عوام کی مانی ہوئی حقیقت کے زیر اثر زندگی گزارنے والے جب سنتے ہیں، مصنف امام دارالعلوم دیوبند کے صدقہ اول کی زبانِ قلم سے سنتے ہیں کہ جس وقت دیوبند میں دارالعلوم کا سنگ بنیاد رکھا گیا، اور انار کے تاریخی درخت کے نیچے اس کا افتتاح ہوا، تو یہ "نیا محاذ" جس کے لئے کھولا جا رہا تھا، وہی اپنے "نئے محاذ" پر موجود نہ تھا۔ پھر ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، اور پوچھتے ہیں کہ اس "نئے محاذ" کا تعلیمی قالب جس وقت سرزمین دیوبند میں واقعیت کی شکل اختیار کر رہا تھا۔ تو واقعہً اس "قالب" کا "قلب" اور اس مرنی ویدہ جسد کی جو روح تھی، وہ دیوبند میں موجود نہ تھی؟ "عقل" تو نہیں مانتی، لیکن جو واقعہ ہے، آخر اس کے انکار کی صورت ہی کیا ہے، نکتہ تراشیوں کا وہ سلسلہ اس سے بھی زیادہ عجیب تر ہے جب نہ ماننے والی عقل کو تمسکیاں دیتے ہوئے لوریاں مٹائی جاتی ہیں، انار کے درخت کے نیچے چھتہ کی مسجد میں پندرہ روپے ماہوار کے ایک مدرس کا تقرر کر کے کھولنے والوں نے جس مدرسہ کو کھولا تھا، وہ مدرسہ ہی نہ تھا، ایک قصباتی مکتب مقامی بچوں کی تعلیم کے لئے کھولا گیا تھا، گویا دارالعلوم کی تاریخ کا جو سلسلہ انار کے درخت کے ساتھ بانڈھا جاتا ہے، بچا ہا جاتا ہے، کہ اس تاریخی رشتہ ہی کا انکار کر کے عقلی بیچینیوں کا ازالہ کر دیا جائے۔ اس سے بھی زیادہ دور کی کوٹریوں کے

دو گزشتہ صفحے، کہنے والے اگر کچھ کہہ سکتے ہیں تو یہی کہہ سکتے ہیں، جو تم سے چکے، اب سنو! امام ابوحنیفہ کے مسلک کی بنیاد یہ ہے۔ اس کے بعد مولانا فاضل دیوبند سے پھر ان ہی تقریر کی کہ لوگ بہت جہے ہوئے سن رہے تھے۔ ابھی جس مسلک کے متعلق ان کا یقین تھا کہ اس سے زیادہ حدیثوں کے مطابق کوئی دوسرا مسلک نہیں ہو سکتا، اچانک معلوم ہوا کہ درحقیقت صحیح حدیثوں کا مفاد وہی ہے جسے امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے منع فرمایا ہے، مولانا انگیری اس کے بعد دیر تک مولانا فاضل دیوبند کی وضاحت و کلمات کی تعریف فرماتے رہے۔ ۱۶

انے والوں کا یہ سیاسی نکتہ ہے کہ اپنے خاص حالات کے لحاظ سے قصداً وادارۃً سیدنا الامام الکبیر نے اپنے آپ کو اس مقام سے غائب کر دیا تھا۔ جہاں بہر حال ان کی حاضری مطلقاً ضروری اور ناگزیر تھی۔ یعنی اشتباہی نظر حکومت کی جو آپ پر تھی یہ عدم حاضری اسی مصلحت سے تھی۔ الغرض یہ یا اسی غیبت کی مفید مشناسیوں اور ”دقیقہ آفرینوں“ کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے جو پیش کرنے والوں کی طرف سے پیش ہوتا رہتا ہے۔

حالانکہ ”درخت انار“ کی چھاؤں میں ایک استاذ والا یہ مدرسہ، اس مدرسہ کے مستقبل کی اعتبار سے خواہ جس حد تک بھی مختصر نظر آ رہا ہو، قطعاً اس کی اس زمانہ میں جتنی بھی چھوٹی ہو، لیکن بہر حال وہ عربی ہی کا دینی مدرسہ تھا، جیسے اپنے، اس طویل و عزیز سیکل میں بھی دیوبند کا یہ دارالعلوم اس وقت بھی ملوث ہی کا دینی مدرسہ ہے شروع میں جس وقت وہ قائم ہوا تھا اس وقت بھی وہی تھا، میان میں بھی وہی رہا، اور اس وقت تک وہی ہے۔ اس سے بڑھ کر حکم و استوار شہادت اس دعوے کے ثبوت کی اور کیا ہو سکتی ہے کہ درخت انار کی چھاؤں میں اس مدرسہ کا کسٹڈین ۱۲۸۳ھ میں افتتاح ہوا، مدرسہ کے اسی پہلے سال کی پہلی مضبوط مدد دیر سے سامنے رکھی ہوئی ہے۔ مدد کو بنی الفاظ سے شروع کر کے کہ

”الحمد لله کہ ۱۲۸۳ ہجری بخیریت تمام ہوا“

آگے اسی میں یہ اطلاع دی گئی کہ

”یہ وہ سال مبارک ہے جس میں بناء“

”مدیر عسکری“

کی دیوبند میں قائم ہوئی“

نام ہی نہیں، امتحانی کتابوں کے ناموں کی فہرست بھی ہیں جب یہ ملتی ہے یعنی لکھا ہے کہ شرح وقایہ شرح ملا، بینڈی، قطبی، اصول مشاشی، سراجی وغیرہ کتابوں میں طلبہ کا امتحان لیا گیا، اسی سے اس

”مدرسہ عربی“ کے پہلے سال کے کلاسوں کا بھی پتہ چلتا ہے۔

اس میں شک نہیں کہ بعد کو کیا، اس وقت تک ”دارالعلوم“ کے وسیع تدریسی احاطہ میں چند ابتدائی کلاسیں بھی مقامی ضرورتوں کے پیش نظر قرآن ناظرہ و حفظ، اردو فارسی حساب وغیرہ کی بھی تھیں، لیکن آپ کو سنی کہ تعجب ہو گا کہ عربی کتابوں کے پڑھائے جانے کے بعد جس کا دوسرے سال کی روداد میں لکھا ہے، ”ان تحتانی کلاسوں کا اضافہ بعد میں ہوا۔“ ۱۸۶۸ء کی روداد جو دوسرے سال کی روداد ہے، اس میں یہ لکھتے ہوئے کہ

”جب دیکھا گیا کہ طلبہ ابتدائی سیر و نجات و دیوبند کی کارروائی، بدون پڑھنے کتب فارسی کے نہیں ہوتی، اردو فارسی تعلیم، عربی میں ابتدا و دخل تمام رکھتی ہے، اور نیز خیال کیا گیا کہ اگر کتب فارسی دستہ اسے پڑھائی جاوے گی تو بالضرور لوگ اپنے چھوٹے لشکروں کو بدرستہ سمجھیں گے، اور اس میں امید تھی ہے کہ رفتہ رفتہ شوق تعلیم عربی ہو گا۔“

جس کا حاصل یہی تو نکلا کہ عربی زبان کی کتابوں کے پڑھائے جانے کے بعد فارسی ادب کی کتابوں کے لئے گنجائش مدرسہ کے نصاب میں پیدا کی گئی، اسی روداد میں آگے اس کی خبر دیتے ہوئے کہ تعلیم قرآن کا دہرہ بھی اسی کے بعد کھولا گیا، اور اس سلسلہ میں

”اول ماہ ذی الحجہ سے حافظ نامہ اطفال جن کی تعلیم اور حفظ قرآن مشہور ہے، بہت خواہ پانچ روپیہ ماہوار مقرر ہوئے۔“

ہمارے مصنف امام نے بھی دیوبند میں قیام مدرسہ کی خبر دینے کے بعد جو یہ ارقام فرمایا ہے کہ ”چند ہی روز گزرے کہ چندہ کو افزونی ہوئی، اور مدرس پڑھائے گئے، اور کتب فارسی حافظ قرآن مقرر ہوئے۔“ ۱۸۶۸ء

دیکھ رہے ہیں کہ قائم جیب ہوا تو ”مدرسہ عربی“ ہی کے نام سے قائم ہوا، مکتبی کلاسوں کا اضافہ اس مدرسہ عربی میں بعد کو ہوا، ایسی صورت میں یہ دعویٰ کہ چھتہ کی مسجد میں دارالعلوم کی بنیاد ہی نہیں پڑی تھی، اور اسی لئے کہ وہ ایک مقامی قصباتی کتب خانہ تھا، سید نالام اکبر اس کی اقتتاحی تقریب میں

شریک نہ تھے۔ خود ہی سوچنے کی وجہ واقعات کے مطابق کس حد تک ہو سکتی ہے، پھر دوسرے پہلے سال کی اسی روداد میں

”نام ہمتان“

کے عنوان کے نیچے حسب ذیل ناموں کو حسب ہم پاتے ہیں، یعنی
 ”حاجی غاید حسین“، مولوی محمد قاسم صاحب، نافذ قوی، مولوی بہتاب علی صاحب، مولوی
 ذوالفقار علی صاحب، مولوی فصیح الرحمن صاحب، منشی فضل حق، شیخ بہال احمد“
 بنگا ہزار کان مجلس شوریٰ کی تعبیر ”ہمتان“ کے مندرجہ کی گئی ہے جس کا مطلب یہی ہوا کہ دیوبند
 میں ”مدرسہ عربی“ جو قائم ہوا تھا اس سے اپنے تعلق کو سیدنا امام الکبیر رضی اللہ عنہ پر مشیدہ رکھنا نہیں
 چاہتے تھے۔ جب ”مجلس شوریٰ کے ارکان“ میں آپ کا نام شریک تھا۔ وہی طبع بھی ہوا شائع بھی
 ہوا تو یہ کہنا کہ ابتدائوں میں حضرت امام اس مدرسہ سے سیاسی مصالح کے پیش نظر یہاں تعلق رکھنا نہیں چاہتے تھے
 جس پر حکومت کی نگرانی ہو۔ پھر ایک خود تراشیدہ مفروضہ کے اور بھی کچھ ہے، اسی سال کی روداد میں

ملک کے خیاں ناقص ہیں بسلا تاسیس دارالعلوم حضرت ملا کے حکم سے آئے وقت کی سیاسی مصالحوں پر مبنی
 کر لیا جاتا ہے کوئی ایسی بے سرو پا وجہ نہیں کہ اسے خود تراشیدہ مفروضہ کہہ کر کلیہ نظر انداز کر دیا جائے، اس وقت کی بڑی
 حالات حضرت ملا کا وارث ”مد پرشی“ سرکاری دواشوں کا پیچھے پیچھے ٹھہرنا، پھر حضرت ملا کے ان جذبات نظریات کا
 خاصی مزید منتقل کیلئے ہونا جو اس وقت، جواز دہش کی مدوح اور تاج ایک مستقل مکتب خیال اور ملت کی تادیب بنے ہوئے
 ہیں، جن کی مد سے مدرسہ تعمیر ہوئے ساتھ ساتھ گویا اہل اللہ کی سیاست کا ایک مرکز بھی تھا، پھر ایسی باتیں جنہیں
 جو کہ بہت پرہیزگار ہیں، جو ہر یک کی غیرتی حکومت وقت کی نگاہوں سے باطل نہ تھیں ہوں، انہیں حضرت
 ملا کا بحیثیت انی یا بحیثیت کسی ذمہ دہ دیا کے سامنے نہ لایا مشہور مدرسہ کو حضرات و ہمالک کا شکار نہ کیا تھا تو
 ابتداء ہی سے حکومت وقت کی نگاہیں اس پر گڑی ہو جاتیں جس سے وہ حریت پرہیز خاندان کے کارندے آئے تھے جن
 کے لئے یہ تاسیس عمل میں آئی تھی، ان حالات میں حضرت ملا کا کسی رسمی ذمہ دار کی صورت سے سامنے نہ آنا
 اصرار کے حق میں سب کچھ ہونے کے باوجود کچھ بھی نہ ہونے کو نمایاں رکھنا ایک اچھی خاصی سیاسی مصلحت کی صورت
 ہو جاتی ہے۔ رہا مولوی یا متعلمین کی فہرست میں حضرت ملا کا نام شائع ہو جانا ان کی کسی رسمی ذمہ داری کو ظاہر نہیں کرتا
 اگر اس میں ذمہ داری نمایاں ہوتی ہے تو ایک جماعت کی صورت میں اور ان کی کسی سیاسی مسئولیت سے قطعاً نہیں
 ہوتا پھر جس میں اکثریت ایسے حضرات کی تھی جو تک الذلیہ اور سجد نشین برک تھے، جنہیں (باقی صفحہ پر)

"امتحانِ سلام"

کا عنوان قائم کر کے یہ پرہیزِ حق کی گئی ہے کہ

"ماہِ شعبانِ شہادہ میں فاضلِ کامل مولوی محمد قاسم نانوتوی سے پشور میں ہوا

مولوی ذوالفقار علی صاحبِ نہایت استعدادی اور سرگرمی سے امتحانِ کیا" مل

کا کہ کوئے کیلئے نیرنگی جو دیوینہ مجلسِ شہزادی میں شریک ہوئے، طلبہ کا امتحان لے کر کیسے تسکنا تھا اسی حد سے

سنگِ بنیا جب کہ جدا تھا امتحانِ مدرسہ کی تاریخی مجلس کو کھلے عام دینے کے غائب و غفک کہیں ہو گیا، اور

عائبہ ذکرِ اس مدرسہ کے برپا تھا، اس کے تعلق کی کیا نوعیت تھی، یقیناً نہ جہلاً و غفلت کے مشغول ایک

دعوتِ الٰہ بن جانا، جو خدا جاننے والوں میں سب سے زیادہ حیرت انگیز آئی ہو سکتی ہیں، لیکن یہ کیا عرض کر رہے۔ اتنے

کہ شدہ بھی سے، سیاست سے وہ بیکہ جدا تھا، نہ ہی حادثات سے ہی وہ خاص نگاہ سے بے خبر نہ رہا، اسے بد آنی کی جو

کے قیومِ دارم حاصل پشور تھے جن کے وہ میں گورنمنٹ کالج شہزادی میں تھے، اسے اس کے اساتذہ میں

اسی خاص شخصیت پر نگاہ ڈالو، بیسویں سنی۔ اس رنگی ماحول میں سے نہ صرف یہی کے تعلق کو یہ دیکھ کر مدرسہ کا کوئی وقت

کی محاوروں میں شہدہ کو دینے میں کوئی کسوٹی نہ تھی، بلکہ ان کے اصرار میں بھی گئے اور میرٹھ سے سارا کی تینوں بھی

تاہیں حتیٰ کہ گورنمنٹ کو تھیں کراچی، اس وقت یہی صورت آگے بڑھے، اسے سرکاری اور غیر سرکاری کے درمیان سے

خوب سے مطلع ہیں کہ جو کاروباری حلقہ، اگر انھیں چاہے، وہ اس کے ساتھ حضرت اگے گئے، نہ بے خبر نہ وہ ظاہر

ہے کہ جس طرح سے ان کے گورنمنٹ کے ساتھ تھے، ان کے ساتھ حضرت اگے گئے، نہ بے خبر نہ وہ ظاہر

سے تھا، عفا جس کاوش کو انہیں ہر جگہ ہوا۔ اس لئے حضرت اگے کی حکمت عملی، مدرسہ کے سب کے ہرے کے باوجود، کچھ

بھی نہ ہوا، ان کا تاجا جیسے تھے، مدرسہ صرف اس میں مدرسہ کی ایک جگہ، بلکہ صرف اسی کو ہا گیا، بالمشہور صحاح کے کا

سے ایک جگہ، نہ شش ماہی میں کو سب سے اس وقت کے ساتھ اس میں سے تیرہ پہاڑے

اس سے اس میں ہو سکتا کہ اس، عفا، دستریں صورت دہائی تھی، ان کے ساتھ اس میں کو سب سے اس وقت کے ساتھ

ہو کر کی شہ نہیں کہ اس طرح نہ مانتے، خطبات، اس وقت شخصیت تھا، نہ تمام انتہائی موقع سے گھبراتے تھے، اسی طرح

کا رہائے مدرسہ کی نہایت سے بھی تھیں اگر کہہ دیتے، یہ جیسا کہ حضرت مصنفِ دارم لکھنا کا تعلق ہے، عفا، قریبی ہے لیکن

انہوں میں انوں، اسی سیاسی مصلحت اور بھی تو اس میں کوئی ممانعت نہیں، اگر تھیں، ان کے ساتھ تھیں کہ ان کے تعلق میں

وہ ان کے لئے، یہ جمع اس کا، یہ شکل میں، یہ وہ لوگوں کے قلمِ سلیم کی خطبات کی تھی میں جس میں ہوتی ہے، ان کے

اور یہ ان کے خطبات میں قلم کی سلاخی مدد ہوتی ہے، اس لئے ہو سکتا ہے کہ قلم سے، اسے راستہ سے ان کے

ہے طریقے سے صورت دہائی اس باہر وہ بے برکت عمل پر قائم کیا ہو، نظریوں میں اسے اسی میں تو اس میں کہ

سکتے ہیں، اور بہت ہی سب سے مصلحت کا صحن میں دے سکتے ہیں۔

محمد طیب غفرلہ

اور کھڑے اپنے بھائی بھائی پر تری اور قوت حاصل کر لیا کہ میرا دھوکا میرے اسی جوڑے کو جس پر تمک کر رکھا تھا
 غفلت کو ایام پہنچی میں جو ہوش کی لڑی باتیں کرتا تھا کہ بٹے بٹے ہوشیاروں کی بھی جنگی ہم توقع نہیں کر سکتے، کھٹے
 ہٹے جی کہ کھیلنے کو نہ تھک کے مشغول میں کام کو انتہائی منزلوں تک پہنچانے میں کامیاب ہونے کے ساتھ
 ہی نام اور شہرہ عام کے موقع پر جس کا جلی سمجھتے، اور دعویٰ و طیرہ بجائے حاضری کے فائز ہو جانا
 ہی قرار پا چکا ہو، ساری بلندیاں جن پر چڑھ چڑھ کر بجائے والے اپنے اپنے فضل و علم کی ڈنڈا لیاں
 پہلے بجاتے تھے، یا آج تک بجا رہے ہیں، کیا سمجھتے ان سے اترتے ہی براہِ راز کرتے ہوئے اسے
 نہیں پایا گیا، حکومت کی ملازمت یا وکالت جیسی باتوں کو تو خیر دور رکھتے، آپ سن چکے کہ جس زمانہ میں
 اس کے دوران علم کے رشتہ و وسیع صحراؤں کی طرف بگٹ بھاگے چلے جاتے تھے، ٹھیک ان ہی
 دنوں میں وہ دہائی کے کوچیلان نامی کے ایک مکان میں پھٹنے پر پڑا ہوا تھا۔ اسی طرح امامت،
 خطابت، افتاء، دراست، تصنیف و کتابت، حتیٰ کہ ارشاد و بیعت تک کی راہوں میں آپ دیکھ
 چکے کہ کبھی وہ خود آیا نہیں، بلکہ لایا گیا، علم و دین کی ان نمائش گاہوں پر خدشا نہیں، بلکہ چڑھایا گیا، بنوہو
 چڑھایا گیا، پھر کام کے بعد آج ہی نام کے مقام پر وہ کیوں ڈھونڈھا جا رہا ہے، جو اس مقام پر پہلے
 کب اور کہاں پایا گیا تھا۔ ان ہی پناہوں میں تو عرض کر چکا ہوں۔ اس کی ”پیداہوں“ کا راز پوشیدہ
 ہے، آج اس کے ظہور کی شدت ممکن ہے، بعضوں کے لئے ناقابلِ برداشت بنی ہوئی ہو۔
 سرگوشیاں ہو رہی ہیں کہ وہ تو فائز تھا۔ پھر ہر جگہ وہی وہ آج کیوں پایا جا رہا ہے۔ شاید قرآنی
 قانون واللہ محض جو مکتوم تکتوم اور اس کی تفسیر جو انہیں سنائی گئی تھی، اسے وہ بھول
 گئے، حالانکہ چاہئے تھا کہ بجائے اس کے ان معلومات کا جائزہ لیتے، اور ان میں اپنے اس حال
 کا جواب تلاش کرتے جو ان کے ”حافظہ“ سے امید ہے کہ ابھی فائز نہیں ہوئے ہوں گے،
 کچھ بھی ہو، سچی بات یہی ہے، یہی واقعہ ہے، اور اسی کو واقعہ ہونا بھی چاہئے کہ ”جامعہ قاسمیہ“ یا
 ”دیوبند کے دارالعلوم“ کی جب بنیاد پڑی تھی تو سیدنا الامام الکبیر اس وقت دیوبند میں موجود نہ تھے
 اسی لئے قیام دارالعلوم کی ابتدائی داستان میرے دائرہ بحث سے بچ چھوئے تو خارج ہے۔

ان جزئیات کی سراغ رسانی یعنی مقامی طور پر مدرسہ عربیہ کے نام سے دیوبند کے قصبہ میں اس تعلیم گاہ کا افتتاح کب اور کن مقامی بزرگوں کی تحریک و تجویز سے ہوا۔ ان باتوں کی تحقیق کا صحیح مقام سیدنا الامام الکبیر کی سوانح عمری نہیں، بلکہ دارالعلوم کی تاریخ ہو سکتی ہے، لیکن آئندہ کی کڑیوں کی حلقہ بندی کے لئے یہاں بھی ضرورت ہے کہ ذیلی طور پر ان معلومات کو اس کتاب میں بھی درج کر دیا جائے جو ان احمد کے متعلق اب تک سیدنا الامام الکبیر کے اس ظلم و جہول سوانح نگار تک پہنچے ہیں۔

واقعہ یہ ہے کہ ساعلی کے میدان کا زخم خمدہ شہر اس میدان سے واپس ہونے کے بعد نئے داؤد نے گھات کے لئے کسی نئی "کیمین گاہ" کی تلاش میں جب سرگردان تھا، تو جیسا کہ عرض کر چکا ہوں اس کا پتہ چلا تا تو دشوار ہے کہ اس زمانہ میں ان کی نظریں کہاں کہاں کن کن لوگوں پر پڑ رہی تھیں تاہم قرآن و قیاسات کا اقتضاء ہے کہ سہارنپور تھا، بھون مراد آباد میرٹھ وغیرہ جیسے مقامات جہاں سے آپ کے خاص تعلقات تھے۔ ان ہی کے ساتھ ساتھ کوئی وجہ نہ تھی کہ دیوبند اور اس کے ہنگامات آپ کے سامنے نہ آئے ہوں، جو اب بجائے نافرتہ کے آپ کا وطن ثانی بھی بن چکا تھا، بلکہ صحیح تو یہ ہے کہ اپنے اس

”کچھار“

کے پروردہ شیریں بچوں سے جو آپ ہی کی آغوش تربیت میں پل رہے تھے، آپ کے طبی رجحانات و میلانات، غور، کو آپ کی مجلس انس میں شریک ہو کر شعوری و غیر شعوری طور پر جو جس ہے تھے ان ہی شیریں بچوں سے توقعات کی لہریں آپ کے قلب مبارک سے زیادہ ٹکراتی ہوں، ان ہی سے آپ کا دل زیادہ امیدیں باندھتا ہو، تو اس پر تعجب نہ ہونا چاہئے۔ لیکن یا ایہ ہمبر اس کا کوئی تاریخی وثیقہ ہمارے پاس نہیں ہے کہ تمام مدد کی تاریخ و مشہور یا اس کے ابتدائی مبادی طے کرنے کیلئے بقید وقت صاف صاف دو ٹوک اتفاق میں ”دیوبند“ کے باشندوں کو کوئی واضح تصدیقی حکم آپ نے دیا تھا۔ اگرچہ آپ کی ہر حرکت اور ہر سکون ساری زندگی اس میں شگ نہیں کہ ہم سوالیہ نشان بنی ہوئی تھی، لیکن اس حال کا جواب کہاں کواٹھایا؟ اور کن لوگ لبیک کہینگے؟ اسی کے اختلاف میں دن پردن، مہینوں پر مہینوں سال پر سال گزرتے چلے جاتے

تھے، ایک سال دو سال، تین سال، تاہیں کہ قریب تھا کہ سالوں کا ایک دہایا عشرہ بھی گزر جائے
 اسی سوال کا جواب زمین پر بھی ڈھونڈ رہا تھا اور عرض کر چکا ہوں، کہ تلاش کرنے والا آسمانوں میں
 بھی اسی سوال کے جواب کو تلاش کر رہا تھا، کہ ٹھیک ان ہی دنوں میں جب میرٹھ کا شہر اور اس
 کے مطبع محتبائی میں انتظار کی گھڑیاں کاٹے نہیں کٹ رہی تھیں کہ دیوبند سے یہ "بشارت نامہ"
 موصول ہوا، یعنی حاجی عابد حسین صاحب نے سیدنا امام الکبیر کو میرٹھ خط لکھا، جس کا
 اقتباس تذکرۃ العابدین میں دیا گیا ہے۔ حاجی نذیر احمد صاحب مصنف تذکرۃ العابدین یہ اطلاع
 دیتے ہوئے کہ حاجی عابد حسین صاحب نے مدرسہ کے سلسلہ میں چند شروع کر دیا، 'خون بھی دیا' اور
 دوسروں سے بھی لیا اور جمع کیا۔ آگے لکھتے ہیں

"اگلے روز حاجی صاحب (حاجی عابد حسین صاحب) نے مولوی محمد قاسم صاحب کو میرٹھ
 خط لکھا کہ آپ پڑھانے کے واسطے دیوبند آئیے۔ فقیر نے یہ صورت (فراموشی چند) اختیار
 کی ہے۔" (تذکرۃ العابدین ص ۶۹ مطبوعہ دلی پرنٹنگ ورکس دہلی)

اس خط کے بارہ میں جریان مولانا محمد راجہ صاحب بلیادی استاد دامالعلوم دیوبند کا شامل مواد
 سوانح قاسمی ہے اس میں اس خط کے کچھ اور فقرے بھی ملتے ہیں۔ جن سے بعض دوسری پہلوؤں پر
 بھی روشنی پڑتی ہے۔ مولانا محمد روح لکھتے ہیں

"حاجی عابد حسین صاحب کا یہ خط میں نے حاجی نذیر احمد صاحب کے پاس پچھتم خود
 دیکھا، ہر محو اس کا مضمون بجنسہ قریب قریب اسی کے الفاظ میں پوری طرح محفوظ ہے
 اس خط میں حاجی صاحب نے مولانا مرحوم کو لکھا ہے، کہ وہ جو آپ کے ہمارے دیوبند
 مختلف مجالس میں نہ اکرآت ہو کرتے تھے کہ کوئی مدرسہ قائم ہونا چاہئے۔ کیونکہ ایک
 ایک سوال پوچھنے کے لئے سہارنپور آدمی بھیجنا پڑتا ہے۔ فقیر کے دل میں اک دم
 خیال آگیا اور چند کیئے اٹھ کھڑا ہوا۔ کل صبح مغرب کے درمیان تین سو روپے ہو گئے۔ اب
 آپ تشریف لے آئیے۔ (قائل مسودات مواد سوانح)

یہ سوال کا جواب اہل بیگ کی پہلی آواز تھی جو خوش قسمت دیوبند اور اس کے خوش نصیب ترمیم یافتہ باشندوں کی طرف سے تقریباً دس سال کی "سناوین عام" کے بعد پہلی دفعہ سیدنا الامام الکبیر کے "قلب مختار" سے ٹکرائی، سب پیچھے رہ گئے، دیوبند سب سے آگے بڑھ گیا اور **الْفَضْلُ** **لَا مُنْقَدِمَ** "کا" قدرتی حق "ضلع سہارنپور کے، س گنام قصبہ "دیوبند" کے طالع ارجمند کے لئے ہمیشہ کے واسطے محفوظ ہو گیا، سبقت اور پیش قدمی کا ایراسی جو کوئی اس سے اب نہیں ملے۔ **ذَلَّتْ فَضْلُ اللَّهِ بِوَتِيهِ مِنْ يَشَاءُ**

مندرجہ بالا "بشارت نامہ" حضرت سید حاجی محمد عابد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اتمام فرمودہ تھا جو چھتہ کی مسجد کی "مجلس انس" کے رکن دین تھے

بشارت نامہ کے ان دو نزل اقتباسات سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس بشارت نامہ تک حضرت حاجی سید محمد عابد صاحب کی مساعی صرف فراہمی چندہ تک محدود رہیں۔ تعلیم کا اقتراح یا مدرسہ کا اجراء عمل میں نہیں آیا تھا، اسی کے لئے انہوں نے سیدنا الامام الکبیر کو یاد فرمایا اور ان مذاکرات کا حوالہ دے کر یاد فرمایا جو اجراء در سب کے سلسلہ میں ان میں اور سیدنا الامام الکبیر میں ہوا کرتے تھے۔ گویا یہ اقدام ان مذاکرات کے نتیجہ کے طور پر ایک باہمی بھڑکتا یا ایک مہرورنی، لہٰذا ہن منصوبہ کے تحت عمل میں آیا تھا۔

ابتدائی مراحل کی اطلاع بشارت نامہ کے قریب میرٹھ پہنچی جس کے قلب میں شہداء کے بعد سے ایک اساسی مقصد کی آگ لگی ہوئی تھی، اور جس کے بروئے کار آنے ہی پر بظاہر اسباب سماویں کی آئندہ تسلسل کی تعمیر ہونے والی تھی۔ جس کے لئے شہداء ہی سے دیوبند کی آمد و رفت مسجد چھتہ کی مجلس انس اور مذاکرات و تصرفات کا ایک نیا سلسلہ قائم کیا گیا تھا۔ آج جبکہ اسی مقصد کے بارہ میں

لَا مُنْقَدِمَ وَلَا مُتَأَخِّرَ فِي النَّاسِ بِالْجَمْعِ يَأْتُونَكَ دَجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ اسقاطاً
برہادار اعظم کے سلسلہ میں اسی آیت کے مضمون سے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اقتباس کر کے اپنے استاد حضرت تلامذہ کے بارہ میں پیش کر رکھا ہے۔ اس کی آواز تھی یا یا نگ قلیل رہی + کہہ کے بیک چلے اہل عرب اہل عجم۔
اسی تلامذہ اور اس کی بیک کی داستان کی طرف حضرت مصنف مغلطہ دین سے اشارہ فرماتا ہے ہیں۔ شعل طیب خضر

عملی لبیک کی خوش خبری سامنے آئی تو سیدنا الامام الکبیر کی غرضی و مسرت کا آج کون انداز کر سکتا ہے ؟
اور کون کہہ سکتا ہے کہ اس وقت جلد سے جلد اصل مقصد کی عملی تکمیل کا دوا کہ کس حد تک قلب مبارک میں
جوش زن ہوا ہوگا۔ اس بشارت نامہ کے جواب میں آپ نے جو دالانا نامہ تحریر فرمایا، اس کا یہ متعلقہ حصہ
صاحب تذکرۃ العابدین نے نقل کیا ہے جس کے الفاظ بخندہ یہ ہیں۔

”مولوی محمد قاسم صاحب نے جواب لکھا کہ میں بہت خوش ہوا۔ خدا بہتر کرے، مولوی مد
عمود صاحب کو پندرہ روپے ماہوار مقرر کر کے بھیجتا ہوں۔ وہ پڑھا و پیگئے، امد میں مدد
مذکور کے حق میں سامی رہوں گا۔“ (تذکرۃ العابدین ص ۶۹)

سیدنا الامام الکبیر کے اس اذنِ اعلیٰ پیش قدمی پر جو عملی صورت دیوبند میں نمودار ہوئی، اس کے
بارہ میں صاحب تذکرۃ العابدین ہی نے یہ اطلاع دی ہے

”چنانچہ ملا عمود صاحب آئے اور مسجد چھتہ میں عربی پڑھانا شروع کیا۔“
(تذکرۃ العابدین ص ۶۹)

حاجی محمد عابد صاحب کے اس بشارت نامہ اور سیدنا الامام الکبیر کے جوابی دالانا نامہ سے یہی
معلوم ہوتا ہے اور سچو دالے اس کے سوا اور سوچ ہی کیا سکتے ہیں کہ دیوبند میں تعلیم کی اجتماعی شکل
میں ”نئے محاذ“ کا افتتاح سیدنا الامام الکبیر ہی کے مشاور و صوبہ کے مطابق امد آخرا کار ان ہی
کے اذن صریح بلکہ افتتاح مدرسہ کے بارہ میں عملی پیش قدمی سے عمل میں آیا تھا۔ جس کے نثر سربراہ
کلہ حضرت حاجی سید محمد عابد صاحب تھے، گو یا سیدنا الامام الکبیر نے اگر ابتداء ہی سے انہیں اس
کام کے لئے نگاہ میں رکھ کر چھتہ کی مسجد کا قیام اختیار فرمایا تھا۔ جیسا کہ سوانح مخطوطہ کی عبارت اس
بارہ میں پیش کی جا چکی ہے۔ پھر مذاکرات کی داغ بیل ڈال تھی، جیسا کہ حاجی صاحب کے
اس بشارت نامہ کی عبارت سے واضح ہے تو حاجی صاحب ہی اس سلسلہ میں آگے بڑھے انہوں
نے ہی قیام مدرسہ کے ابتدائی مراحل (فراہمی چندہ) طے کئے اور انہوں نے ہی حضرت دالاکو
بشارت نامہ بھیج کر گویا استیذان کیا اور بالآخر حضرت دالاکو کے اذن اور مدرسہ بھیجنے پر چھتہ کی مسجد میں

مدرسہ کا افتتاح عمل میں آگیا۔

باقی یہ جو لوگ پوچھتے ہیں کہ مقامی طور پر مدرسہ کے افتتاح کی دیوبندیوں کی صورت پیش آئی؟ تحریک دیوبند میں کس نے پہل کی؟ وغیرہ سو میرے نزدیک تو یہ اسی قسم کا سوال ہے کہ دیوبند کے بعد سہارنپور، مراد آباد، تھانہ، کیرانہ، نگینہ، گنگا دھبی، مسافرنگر، رٹکی، ایبٹ آباد وغیرہ آس پاس کے قریبی و دوریٰ میں مسیدنا الامام الکبیر ہی کے منشاء و اراک کے متعلق مقامی درویشوں نے وقتاً فوقتاً جیسا کہ آگے معلوم ہو گا کھلتی رہیں، ان کے متعلق یہ تحقیق کی جائے کہ مقامی طور پر ان مقامات میں سب سے پہلے کس نے ”درگاہ“ کے قیام کی تجویز پیش کی، تجویز کو کن کن لوگوں نے پہلی دفعہ قبول کیا، اداہتمام و انتظام کا بار کن بزرگوں نے اپنے اوپر لیا، میرے نزدیک کوئی قابل توجہ بات نہیں۔

تاہم اس وقت مسجد چھتہ کی مجلس انس کے سربراہان و اراکین میں حضرت حاجی سید محمد عابد صاحب اپنے تقدس اور درویش کی حیثیت سے مقبول خلائق اور دیوبند میں مرجع عوام و خواص بنے ہوئے تھے جن کے بارے میں مولانا ذوالفقار علی صاحب کا یہ فقرہ نقل کیا جاتا ہے کہ مدرسہ دیوبند کو سلطان دوم بھی بغیر حاجی محمد عابد صاحب کی مدد کے نہیں چلا سکتا اور مولانا فضل الرحمن صاحب نے اپنی مشہور نظم میں انہیں ”مرد حق“۔ ”عابد صداقت کیش“ اور ”طائر ہمایوں خاں“ وغیرہ کے الفاظ سے یاد کر کے اپنی گہری عقیدت مندی کا ثبوت دیا ہے، اور ادھر یہ دونوں نامبروہ بزرگ اپنی مولانا ذوالفقار علی صاحب اور مولانا فضل الرحمن صاحب جیسا کہ میں ذکر کر چکا ہوں اپنی علمی حیثیت اور علمی تجربہ کے لحاظ سے قصبہ میں ممتاز تھے۔ بقول مصنف امام ان تینوں حضرات نے تجویز کی اور گویا مادہ کیا کہ دس سال کے جس کام کے لئے قلوب مستعد ہوتے چلے آ رہے تھے اب وہ کام بروئے کار لایا جائے پھر اس مبارک کام کو چھیڑنے کے لئے تحریک ان میں سے پہلے کس نے کی؟ سو تذکرۃ العابدین کی روایت کے مطابق حضرت حاجی محمد عابد صاحب نے اور مولانا غنیمت اللہ کی روایت کے مطابق مولانا فضل الرحمن صاحب نے ہمارے نزدیک یہ دونوں روایتیں متعارض نہیں ہیں۔ اس لئے میں ممکن ہے کہ دونوں بزرگوں نے کی۔ کیونکہ جیسا کہ ذکر آچکا ہے کہ مسجد چھتہ کی مجلس انس کی تائیدی کاروائیوں کے

جیسے یہ کام ان سب ذہنوں کی مشترک پکار میں چکا تھا تو جو زبان بھی پہلے ہی۔ اس نے اپنی ساتھ دوسرے کی آجانی بھی کی اس لئے ہم اس پہل کو تذکیر سمجھتے ہوئے کہہ سکتے ہیں کہ وقتاً فوقتاً یہ صد اکبھی کسی کی زبان پر ادا کبھی کسی کی زبان پر آتی رہی جو دوسروں کو بھارتیہ اہل دلائے کے لئے ہوتی تھی کچھ بھی ہو، بہر حال اچانک دیکھا یہ گیا کہ حاجی محمد عابد صاحب تنہا گھر میں جھولی ڈال کر چندہ کے لئے اٹھ کھڑے ہوئے جس کی تفصیلی روایت آگے آ رہی ہے، اور وہ یہ جمع کر کے اصل مقصد بھی اختلاج تعلیم و اجراء مدرسہ کے لئے سیدنا الامام الکبیر کی خدمت میں میرٹھ بشارت نامہ بھیج دیا اور وہاں کی تصرف و تاذین اور مدرسہ کا تقرر کر کے بھیج دینے پر اختلاج مدرسہ عمل میں آگیا، جیسا کہ ابھی آپ پڑھ چکے ہیں، حال اس کا یہی ہوا کہ اسی کے ہاتھوں اس کام نے عملی قالب اختیار کیا۔ بس کے طلب کا یہ جذبہ تھا، اور میں نے دوسرے قلوب کو بھی اس پیش سے تیار رکھا تھا۔ یعنی اجراء مدرسہ حضرت والائے کیا گو میں یہ وہ میرٹھ میں بیٹھ کر کیا۔ لیکن عملاً اس کام کو جلائے اور آگے بڑھانے کے لئے بہر حال ایک ایسی مقامی شخصیت کی ضرورت تھی جو اپنے اثر و اقتدار سے "مائی سرہایہ" کے فراہم کرنے میں بھی کامیاب ہو سکتا ہو، اور اسی کے ساتھ بڑا ہی مسئلہ تھا کہ ہر وقتی نگرانی کے لئے دوسرے شاغل سے وہ آزاد بھی ہو، کہہ چکا ہوں کہ ان دونوں خصوصیتوں یعنی اثر و اقتدار اور ہر وقتی توانائی کی جو ضرورت اس ادارہ کو عملی گروہ میں لانے کے لئے تھی۔ ان دونوں جو ہر خصوصیتوں کی جامع ذات اس زمانہ میں حضرت حاجی محمد عابد صاحب قبلہ کے سوا جہاں تک معلومات کا تعلق ہے وہی ہر وقت میں اس وقت شاید کوئی دوسری ہستی نہ تھی، حاجی صاحب کا اثر اور کافی گہرا اقتدار مسلمان مردوں اور عورتوں ہی کی حد تک محدود نہ تھا بلکہ قصبہ کی غیر مسلم آبادی میں بھی جیسا کہ سن چکے، اپنے خاص حالات کے لحاظ سے وہ کافی مقبول اور ہر دل عزیز تھے، اور صرف یہی نہیں بلکہ سوانح مخوفہ کے ناظرین نے حاجی صاحب کے متعلق یہ بیان کرتے ہوئے کہ

پہلے تو ان کی شخصیت کچھ عجیب ہی تھی لیکن معلومات ان کے متعلق جو فراہم ہوئے ہیں، ان کی روشنی میں تو وہ معلوم ہوونکہ تاریخ میں ان کی ہستی کافی ممتاز اور اہم بن جاتی ہے۔ مولانا حبیب صاحب کے (باقی اگلے صفحہ پر)

”آپ کی صدمت کو دیکھ کر حد یاد آتا ہے“

آجگے یہ اطلاع بھی دی ہے کہ

”پابندی وضع، استعفا طبع، اور اسعزی، خوش تدبیری، آپ کی مشہور ہے۔“

اور گو کہنے کے بعد اپنے مسودہ میں ان الفاظ کو نہ معلوم کیوں قلم زد کر دیا گیا ہے۔ لیکن بہر حال میں یہ قلم نہ وہ الفاظ بھی ان ہی کے قلم سے نکلے ہوئے، اور وہ یہ ہیں کہ

باد جو دیکھ (حاجی عابد صاحب نے) دنیا کو ترک کر دیا، مگر کوئی آپ سے مشورہ لیتا ہے، تو اس

میں بھی ایسی اچھی صاحب مانے ہوتی ہے، جیسے بڑے ہوشیار و نیا دار کی۔“

شاید آخری الفاظ میں کچھ تعبیری خامی محسوس ہوئی، اسی لئے وہ کاٹ دیئے گئے مگر میرے سامنے جو اس ہے اسکے حل میں ان کے قلم کے نکلے ہوئے یہ تاریخی الفاظ کافی اہمیت رکھتا ہیں سمجھ میں آتا ہے کہ ”اثر“ فرصت کے سوا حاجی صاحب وہ ساری خوبیاں صحیح تھیں جن میں کسی اجتماعی نظام کے تحت چلا کر جانیں لے اور وہ کی فلاح و بہبود بخار و ارتقاء کی ضمانت پر مشیہ ہے، حاصل یہی ہے کہ صاحب مل ہونے کے ساتھ حاجی صاحب ”صاحب مارغ“ بھی تھے۔

(گدہ مشق صفحہ ۷۷) بیون سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کتاب کے مصنف دہلوی کے ایک درگاہی نسی فضل حق نامی ہیں، یہ وہی فضل حق صاحب ہیں، جن کا اسم گرامی دہلوی سب سے پہلی مجلس شوریٰ کے اہلکار کی اس فہرست میں درج ہے جو مدرسہ کے پہلے سال ۱۲۸۷ھ کی روداد میں شریک ہے، گمراہ ابتدا ہی سے مجلس شوریٰ کے لیکن صاحب ہونے اور خیر تک رسد ہونا معلوم کی اس قدیم روداد میں سے اس کا بھی پتہ چلتا ہے کہ ۱۲۸۷ھ میں حاجی صاحب عابد حسین صاحب کی تحریک اور غلبہ ربانی حضرت گنگوہی کی ترغیب سے نئی فصل حق دہلوی معلوم کے تمام بھی مقرر ہوئے تھے حاجی صاحب حسین صاحب نے اپنی تحریک مجلس شوریٰ میں جو الفاظ میں پیش کی تھی ان کی خصوصیت یہ تھی کہ پختہ تحریک کے احکامات تھے۔ ”نئی فصل حق و بتدار مدرسہ سے داخل، اہل شوریٰ ہیں اور پہلے عزم تک اہتمام کا کام کر چکے ہیں، اور استعداد تحریر و تقریر کی دلتی دیکھتے ہیں، اور تدریس و ترقی اسناد یہ کوئی عاری نہیں ہیں، پیش میں صاحب کا خاندان اور کی پیشوا کو صاحب کو حال عابد حسین صاحب مل جانتے ہیں، اور یہ نظام انگریزوں کی مسرتی سے آپ کا تھا۔“ (صفحہ ۷۷) صاحب کے ایک صاحب زادے مولانا غلام الحق صاحب مدرسہ نظام معلوم بہار نجد میں مدرس ہیں، اور ڈاکٹر شفیق احمد صاحب بھی صاحب محمد کے واسطے ہیں، جماعت کل دیوبند کے ممتاز عاملوں میں شمار ہوتے ہیں، مولانا طیب صاحب نے لکھا ہے کہ نئی صاحب کا مکان دیوبند کے محلہ سرائے میں اب بھی موجود ہے، ان کے خاندان والوں سے مولانا کے گھرانے سے خوش و اور گہرے تعلقات ہیں۔ ملاحظہ ہو کہ اس اکتشاف کے بعد ”سوانح مظلومہ“ اور اس کے مشقات کی قدر قیمت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ ۱۲

بلکہ صاحب دہ صاحب دماغ ہونے کے ساتھ ساتھ حاجی صاحب کے متعلق اس قسم کے معلومات ہم تک جو پہنچے ہیں۔ مثلاً ارواحِ ثلاثہ میں حضرت تمغانی کی یہ روایت پائی جاتی ہے، حضرت والا اپنے استاد مولانا فتح محمد صاحب کے حوالہ سے بیان فرمایا کرتے تھے کہ دارالعلوم دیوبند میں مولانا فتح محمد صاحب جب زیر تعلیم تھے، تو کسی ضرورت سے وہ حاجی سید محمد عابد صاحب قبلہ کی خدمت میں پہنچے، اس وقت وہی مدرسہ کے ہتھم بھی تھے۔ لیکن ٹھیک اسی وقت کوئی ڈپٹی صاحب بھی حاجی صاحب کی ملاقات ہی کی غرض سے آدھلے۔ حاجی صاحب نے عد سے زیادہ لاپرواہی سے گویا کام لیتے ہوئے ڈپٹی صاحب سے سرسری گفتگو کی، ادا ٹھہ کر جانا ہی چاہتے تھے کہ مولانا فتح محمد جن کی حیثیت اس زمانہ میں مدرسہ کے ایک معمولی طالب علم سے زیادہ نہ تھی، دیکھا کہ وہ آ رہے ہیں، ان پر نظر کا پڑنا تھا کہ پلٹ پڑے ادا طینان کے ساتھ بیٹھ کر مولوی صاحب سے آتے کی وجہ دریافت فرماتے لگے، مولوی فتح محمد صاحب نے یہ دیکھ کر کہ حاجی صاحب جا رہے تھے، خواہ مخواہ میری وجہ سے ان کو رکن پڑا۔ ادباً عرض کرنے لگے کہ کوئی خاص بات نہ تھی۔ پھر کبھی عرض کروں گا، مگر ان کو حیرت ہو گئی، جب وہ حاجی صاحب کی زبان مبارک سے سیکلے ہوئے ان الفاظ کو سن رہے تھے۔

”تم اپنے کو ڈپٹی صاحب پر قیاس کرتے ہو گے، کہاں وہ دنیا دار ادا کہاں تم نائب۔“

رسول :- ارواحِ ثلاثہ

اسی کتاب ارواحِ ثلاثہ میں ایک دوسری روایت بھی پائی جاتی ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ مدرسہ کے کسی طالب علم اور حاجی صاحب کے درمیان باہمی بخشش کی کوئی صورت پیش آگئی تھی، طالب علم نے سچے پر حاجی صاحب کو کچھ سخت دست بھی سنا دیا تھا، طالب علم ایک مسجد میں رہتا تھا، لکھا ہے کہ حاجی صاحب اسی مسجد میں نفس نفیس پہنچے، دیکھا جا رہا تھا کہ طالب علم کے

”سامنے ہاتھ جوڑے بیٹھے ہیں، فرمایا کہ مولانا معاف کر دیجئے۔ آپ نائب سول ہیں،“

آپ کا نام ادا نہیں لکھنا مجھے گوارا نہیں :- ۳۶۹

”نقا اور صوفی“ کے تعلقات جن کی طرف کتاب کے تہیدی مقدمہ میں بقدر ضرورت بحث بھی کی گئی ہے۔
 اور یہ جانتے ہوئے کہ حاجی سید محمد عابد صاحب پر درویشی ہی کا پہلا ابتداء سے غالب تھا گو شریعت
 کے ظاہر احکام کی پابندی میں بھی جیسا کہ عرض کر چکا ہوں، وہ خاص امتیازی شان رکھتے تھے،
 لیکن بجائے انقباض کے غریب سٹاؤں کی، حاجی صاحب کی درویشی میں اتنی گہری جگہ جس کا اندازہ
 مذکورہ بالا مثالوں سے ہوتا ہے۔ اب خواہ یہ رنگ جس راستہ سے بھی آیا ہو، ششہ کے بعد
 دیوبند کو وطن ثانی بننے کی عزت سیدنا الامام اکبیر کی بدولت جو حاصل ہوئی، اور چھنے کی مسجد میں جو
 حلقہ درویشوں کا اس کے بعد قائم ہوا، بظاہر تو یہی اسی حلقہ کا اثر معلوم ہوتا ہے۔ کیونکہ اس زمانہ
 میں جیسا کہ گذر چکا اس رنگ کے سب سے بڑے علمبردار حضرت قبلہ حاجی امداد اللہ صاحب
 سے بھی حاجی صاحب کا رشتہ قائم ہوا، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ خلافت کی سعادت بھی آستانہ
 امدادی کو حاجی محمد عابد صاحب کو حاصل ہوئی تھی۔ لیکن یہ بہت بعد کی باتیں ہیں، بظاہر یہ قصہ
 اس وقت کے ہیں جب دیوبند میں عربی کاندہ شروع شروع میں قائم ہوا تھا۔ اس وقت تک
 حاجی عابد حسین صاحب میں یہ رنگ اس زمانہ کے لحاظ سے اگر منتقل ہو سکتا تھا تو مسجد چھتہ کی قاسمی
 محفل ہی سے منتقل ہو سکتا تھا۔ شاید اسی کی طرف مولانا فضل الرحمن صاحب نے اشارہ فرمایا ہے۔
 جو ان کے ایک قصیدہ کے شعر میں پایا جاتا ہے۔

لیک این طائر ہایوں قال شد قائم عطا پر دبالش

بہر حال صاحبِ دل، صاحبِ دماغ ہونے کے ساتھ عطا اور عطا کے علم کی عزت و احترام
 اور اس پر قاسمی تصرفات سے پیدا شدہ غیر معمولی جذبہ جو حاجی صاحب میں پیدا ہو گیا تھا۔ یہ سارے
 اسباب و وجوہ تھے ہی ایسے کہ مدرسہ کے افتتاح کی تجویز کو عملی شکل میں لانے کے لئے
 نظر انتخاب۔ دیوبند میں حاجی صاحب کو سو آپ خود سوچئے، ”اے کس پر بڑتی؟“ سارے

لے ششہ میں معلوم ہوا ہے حاجی محمد عابد صاحب سے ان کو خلافت حاصل ہوئی، یعنی قیام مدرسہ کے بعد
 سال بعد۔ لے می حاجی محمد عابد صاحب ۱۲

ساز و سامان جن کی اس جہم کی سرانجامی میں ضرورت تھی یا ہو سکتی تھی ان سے وہ نہیں تھے۔
 بہر حال حاجی عابد صاحب جب کام ہاتھ میں لینے کے لئے آمادہ ہو گئے، تو حیدر گاہ سوانح
 مخطوطہ کے مصنف کا بیان ہے، "اور ان کا یہ سیانہ کافی اہمیت رکھتا ہے، لکھا ہے کہ
 "ایک دن بوقت اشرفی سعید وصال کی جھولی بنا، اور اس میں مین روپے
 اپنے پاس سے ڈاں، چھتہ کی مسجد سے تنہا مولوی بہتاب علی صاحب خوم
 کے پاس تشریف لائے۔ مولوی صاحب نے کمال کشادہ پیشانی سے چھ
 روپے عنایت کئے، اور دعا کی، اور بارہ روپے مولوی فضل الرحمن صاحب نے
 اور چھ روپے اس مسکین (یعنی سوانح مخطوطہ کے مصنف منشی فضل حق صاحب
 دیوبندی) نے دیئے۔ وہاں سے اٹھ کر مولوی ذوالفقار علی صاحب سلمہ
 اللہ تعالیٰ کے پاس آئے۔ مولوی صاحب ماشاء اللہ علم دوست ہیں، فوراً
 بارہ روپے دیئے، اور حسن، اتفاق سے اس وقت سید ذوالفقار علی ثانی
 دیوبندی وہاں موجود تھے، ان کی طرف سے بھی بارہ روپے عنایت کئے،

۱۔ مصنف کی تاریخ میں مالی اعداد کے ساتھ پہل دفعہ پیش قدمی کرنے والوں کی اس تاریخی ہرست میں جن جن
 برہنوں کے گرامی ۱۳۱۱ھ میں ہماری کتاب کے پڑھنے والے عوامانہ سے روشناس ہو چکے ہیں۔
 مولانا بہتاب علی صاحب حضرت شیخ، ہندوستان طبع کے تالیف و ترویج بزرگ ہیں، جن کے بہت سی مکتبہ نمونہ
 میں سیدنا امام اکبر سے عربی شروع کی تھی۔ مولانا فضل الرحمن صاحب اور مولانا ذوالفقار علی صاحب کے
 علاوہ مصنف سوانح مخطوطہ کے حال سے بھی آپ آگاہ ہو چکے ہیں۔ اسبندہ ڈہٹی ذوالفقار علی صاحب
 دیوبندی مولانا محمد طیب صاحب کی یہ اطلاع ہے، کہ دیوبند کے مشاہیر میں ان کا شمار تھا۔ تلمذ پر ان کی شاندار
 عربی اب تک موجود ہے، جس میں اب اسلامیہ بانی اسکول کھول دیا گیا ہے۔ لاہور کا سب سے پہلا نسوانی عہدہ
 "تہذیب النسوان" ڈہٹی ذوالفقار علی صاحب کی طرف سے صحتاً ہی ممتاز علی کی نگرانی میں شائع ہوتا تھا مولوی ممتاز علی صاحب
 سے قرآنی مضامین کی ترویج کر کے چار جلدوں میں "السیانہ فی مقاصد القرآن" کے نام سے شائع
 کی تھی۔ عہدہ جدید کے ممتاز افسانہ برداروں میں مولوی ممتاز علی کے صاحبزادے منشی امتیاز علی تاج

وہاں سے اٹھ کر یہ درویش بادشاہ صفت امینی حاجی عابد صاحب محلہ
ابو البرکات میں پہنچے ۱۱

آگے کے الفاظ محوطہ مسودہ میں کچھ کٹ گئے ہیں جو صاف طور پر پڑھ نہیں گئے، بظاہر کچھ
ایسا سمجھ میں آتا ہے کہ محلہ کی اس مسجد میں بیٹھ کر حاجی عابد صاحب مرحوم نے چندے کی اپیل شروع
کی، الفاظ اس کے بعد جو پڑھ جاتے ہیں وہ یہ ہیں:

”دو سو روپے جمع ہو گئے، اور شام تک تین سو روپے۔ پھر نور فتنہ رفتہ حوسب چرچا
ہوا، اور جو پھیل پھول اس کو لگے وہ ظاہر ہیں ۱۲

ابتدائی چندے کی اس لطیف سرگدشت کو درج کرنے کے بعد مصنف نے لکھا ہے کہ
”یہ قصہ بروز جمعہ دوم ماہ ذی قعدہ ۱۲۸۲ھ میں ہوا ۱۳

ذی قعدہ کے بعد ۱۲۸۲ھ بھری کا ایک ہی مہینہ ذی الحجہ کا باقی تھا، ان ہی دو مہینوں میں کوشش
کی گئی اور اتنا سرمایہ فراہم ہو گیا کہ مدرسہ کھول دیا جائے، اور اسی مبارک تارہ نئی بھلے کے مطابق
ان ہی کا بیان ہے کہ

”اور در ۱۵ محرم ۱۲۸۳ھ میں جاری ہوا ۱۴

سن عیسوی کے حساب سے ۱۲۸۶ھ ماہ اپریل کی غالباً ۱۴ تاریخ ہوگی، گویا پہلے کا موسم ختم ہو رہا
تھا، لیکن غم ہوا نہیں تھا، اور دیوبند کے ملازمین آجوں کا موسم شاید شروع ہو چکا تھا، یا شروع
ہونے والا ہی تھا۔

غرض سیدنا الامام اگبیر کی ”تذین عام“ اور انہیں میرٹھ والی ”تذین خاص“ کے مقابلہ میں
لیکھ لکھ بھلا جواب سرزمین دیوبند سے جو بلند ہوا ۱۴ اور ان ہی کے منشا کے مطابق محمد بن کرام نے
”نئے محاذ کو اس تعلیمی قالب کو جو بندہ ہی میں قائم کرنے کی صورت پیدا کر کے جو مدرسہ کو کھول دیا تو قعدہ
یہ ہے کہ اس زمانہ کے محاذ سے ان بزرگوں نے بڑا بھاری کام انجام دیا۔ حضرت شیخ الہندؒ کے
والد ماجد مولانا ذوالفقار علی صاحب کے قلم سے نکلے ہوئے عربی الفاظ میں دیوبند کے مدرسہ کے

کے افتتاح اور اس وقت کے ماحول کا ذکر ان الفاظ میں پایا جاتا ہے۔

وان لم یساعدہ النہمان
والمکان ولم یوافقہ الحین
والاوان

اگرچہ اس مدرسہ کے قیام کے لئے نہ رمانہ کے حالات ہی
سازگارتھے اور نہ وہ جگہ جہاں مدرسہ قائم ہوا اس کا ماحول
ہی مناسب تھا۔

انفرض وقت بالکل ناموافق تھا۔

ایسی صورت میں اس کام کو اٹھانے والے 'اس کی تحریک کو قبول کر کے، اسے عملی شکل میں
لانے والے' مالی امداد میں پیش قدمی کر کے والے، 'انفرض اس راہ میں دانے' جسے 'قدے' سمجھئے
جس منزل میں بھی جن سے، 'کہہ بن پڑا' جسے زیادہ ناموافق حالات میں کر گزرنے والے سچ تو
یہ ہے کہ اس سنت حسنہ کی راہ کھولنے میں جو بھی جس منزل میں بھی شریک ہوئے وہ صرف اپنے
ہی عمل کی حد تک نہیں، بلکہ دارالعلوم دیوبند کے وجود کے سارے ثمرات و نتائج جو اس وقت تک
سامنے آچکے ہیں، اور آئندہ جب تک خدا کی مرضی ہو، سامنے آتے رہیں گے ہر ایک میں ان
کے اجر و صلہ کا حق نبوی و شیعہ کی بنا پر وہاں محفوظ ہو چکا ہے، جہاں وہ پہنچ چکے ہیں، اور میں تو
دیکھ رہا ہوں کہ اس دنیا میں بھی دارالعلوم ان "آبار صالحین" کے "ابنا صالحین" کی تلاش میں کافی
معاون ثابت ہوا ہے۔ آج ان اسلاف کا وجود ان کے اختلاف کے لئے سرمایہ نازد افتخار ہے۔

لے جتہ کی مسجد کے مجلس ائیں کے ہی تین اساطین جہوں نے حضرت نانو تری دہ کے ذہن کو سب سے پہلے
عملی صورت دی اور جن کا ذکر حضرت مصنف الام نے مجروح کے نام سے کیا ہے، یعنی حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب
حضرت مولانا ذوالفقار علی صاحب اور حضرت حاجی محمد عابد صاحب نور اللہ مرقدہم ان ہی کو دیکھئے مولانا فضل الرحمن
صاحب کی براہ راست اولاد میں حضرت (قدس) مولانا مفتی عنبر الرحمن صاحب، حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب
حضرت مولانا شہیر احمد صاحب رہنما تھے اپنے وقت میں علم دین کے افق پر آفتاب و ماہتاب بن چکے تھے
اسی زمانہ میں مولانا مطلوب الرحمن صاحب مدیر ضمیمہ جو ان ہی مولانا فضل الرحمن صاحب کے صاحبزادے ہیں مسلمانوں
کی دینی اور روحانی تربیت جس دسویں پیمانہ پر کر رہے ہیں، یقیناً اس کو بھی دارالعلوم ہی کے فیوض و برکات میں شملہ
کرنا چاہئے۔ اسی طرح حضرت مولانا ذوالفقار علی صاحب کے صاحبزادے حضرت شیخ الہند مولانا محمد حسن صاحب
توسید کے شیخ اعلیٰ ہی بن کر رہے، اور یہی کیا، کرن جن سلسلہ سے آپ کے علامہ مولانا شاگرد (باقی دیکھئے صفحہ ۲۶۱)

باقی دارالعلوم کی تاسیس و آغاز کے سلسلہ کی "شکایت لہذا" یعنی "تہذیب انارو محمود" یہ عجیب بات ہے کہ سوانح خطوط نے بھی اس کا تذکرہ کیا ہے، مگر ان الفاظ کے ساتھ

(گو مشہور ہے، ایشیاء و افریقہ کے کئی ملکوں میں پھیلے ہوئے علم و دین کی خدمت میں معروف ہے اور ہیں) علمی اہدی پہلوؤں کے ساتھ کے سیاسی انقلاب میں آپ کا جو حصہ ہے، کیا اس کا کوئی انکار کر سکتا ہے، بقدر آج جن قربانیوں، جان فربشیوں، کی قیمت ملک کی آزادی کی شکل میں ہمارے سامنے آئی ہے، کیا یہ قاتل نہیں ہے کہ اس قیمت میں کافی، اور مقبول سرمایہ شیخ الہند کی غیر معمولی اولوالعزم قربانیوں کا بھی شریک ہے۔ حضرت شیخ الہند کے حقیقی بھائی مولانا حکیم محمد حسن رحمہ اللہ کی پوری زندگی دارالعلوم کی علمی خدمات کے ساتھ اس کے خیر و شہرہ کی بے درگت خدمت میں صرف ہوئی اور اساتذہ دارالعلوم میں اپنی خصوصیات کے ساتھ علمی میدان میں ان کی شخصیت نمایاں رہی۔ شیخ الہند کے والد مولانا قاضی مسعود احمد صاحب کو آج دارالعلوم کے شعبہ افتاء کی خدمات میں زندگی بھر کی ترغیب ملی ہوئی ہے۔ مجلس ائیس کے تیسرے اہل نمایاں کی جن کی حقیقت و عظمت کے سامنے سب سے پہلے ہر دور کی بھی جھکے ہوئے تھے، ایسی حضرت اقدس حاجی سید محمد عابد صاحب قدس سرہ کے متعلق یہی کیا کم ہے کہ مرکزی جمیعت العلماء، ہند کے ناظم مولانا سید محمد میاں صاحب ملتان دیوبند کے اسی خاوند سادات کے چشم و چراغ ہیں جس کے ایک رکن حضرت حاجی صاحب بھی تھے۔ اپنے اس تعلق کا اظہار مولانا موصوف نے اپنی مشہور کتاب "علماء ہند کا شاہد" میں فرمایا ہے۔

علامہ بریلو است لاد کے ان حضرات کے اخلا، واسطاً کو دارالعلوم کی برکات ظاہری و باطنی سے مستفید ہونے کے جو مواقع میسر آئے، ان کی فہرست بھی کافی طویل ہے۔ مولانا حسن الرحمن صاحب کے پوتے یعنی حضرت مفتی عمر الرحمن صاحب کے صاحبزادے مولانا حقیق الرحمن صاحب اعلیٰ "ندوة الصالحین" اند محلہ برہان کے ذخیرہ میں علمی مہارت کو انجام دے رہے ہیں، وہ ہم سب کے سامنے ہیں۔ ان کے چھوٹے بھائی قادری صاحب فضل الرحمن صاحب دارالعلوم کے شعبہ تہذیب کی قابل خدمت انجام دینے میں معروف ہیں۔ حضرت شیخ الہند کے نواسے مولانا محمد عثمان صاحب دارالعلوم کی تدبیریں کے ساتھ ملک کی سیاسی خدمات اور شہری معاملات کی تنظیم کے سلسلہ میں کافی متکلف ہیں۔ حضرت شیخ الہند کے دوسرے نواسے بھی مولانا قاضی مسعود احمد صاحب کے صاحبزادے مولوی محمد ہارون صاحب بھی دارالعلوم دیوبند کے دائرہ تدبیر میں کام کر رہے ہیں، ان میں علمی و تحقیقات کی اہمیت نصیب ہوئی ہے، اور پھر ان تمام علمی قابلوں کی مدد و معاونت، اقدس مولانا نانوتوی قدس سرہ جی کے ملک رس جذبات آتش دان سے منگل نکل کر یہ گرمی اس سارے ماحول کو تپائے ہوئے تھی، اور آج تک یہ پیش اپنے کام میں مصروف ہے، ان کی مدد عالی اور معنوی ذریعہ کے ساتھ جو پرے عالم اسلام میں پھیلی ہوئی ہے۔ ان کے سب کو دیکھا جائے تو ہمارا راستہ ان کے خلف اکبر حضرت مولانا حافظ محمد احمد صاحب رحمہ اللہ، مہتمم دارالعلوم دیوبند سے جو پھل پھول اس چمنستان کا بھی کوئے گئے، آج ان کا کوئی انکار کر سکتا ہے، باقی اگر مضمون

نسب پہلے اس مدرسہ کے مدرس ملاں محمود صاحب ہیں اور چائے مدرسہ شمس چشتیہ مولوی عبدالحق صاحب ہیں۔

حکایت کہ اس تبرک و عیب اس کی خدمت سے رہا ہوں، جیسا کہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اس میں شعلہ کا تو نہیں مگر شعلہ کا نام محمود دہی بتایا گیا ہے اور جگہ کے سلسلے میں بھی خبر دی گئی ہے کہ چشتیہ کی مسجد کے فرش پر پہلی دفعہ اس مدرسہ کا افتتاح ہوا، لیکن اندک کے شہر زبان زور عام درخت کے ڈگڑگڑ سے کتاب میں نہیں پاتے۔ اور اس سے بھی حیرت افزا جزان کی اس اطلاع کا یہ کہ مدرسہ کے پہلے متعلم کا نام بجائے محمود کے وہ مولوی عبد العزیز تھے ہیں۔ درخت اندک کے نام ذکر کے متعلق اگرچہ یہ مورخ یا تو جبر ہو بھی سکتی ہے کہ عدم الوجود کو مستلزم نہیں، تاہم اس کا

اگر مشہور ہے، تو کچھ ایسے سال دور اہتمام دارالعلوم کا تاجک دہ، دربارہ گیارہ ماہ بعد کیا جاتا ہے جس میں دارالعلوم نے ہر جہتی ترقیات کے سارے طے کئے اور مدرسہ سے ایک بڑے دارالعلوم کے قالب میں ڈھلا۔ میری ترقیات، ہوشیاری، حلیت اور ان کی ہر جہتی گئی، طلق اثر و مسیح سے وسیع تر ہوا، اور باوجود ہر کربت جو اس ادارہ کی بنیاد میں چھپی ہوئی تھی۔ اسی دور میں مشرغ و مشاغل ہو کر نایاں ہوئی۔ پھر ان کی جہتی خدمات ان پر گیر خدمات کے طالع ہیں۔ آگے کی ادوار میں حضرت دلا کے نور سے ابوجاہ سلطان محمود میان رحمانہ ہاجر کا بی بی بی بی بی سیاسی حضرت شیخ الہند رحمانہ احاطہ دارالعلوم سے علم و سیاست کے میدان میں کام کرتے ہوئے کابل پہنچے تو انہوں نے دارالعلوم کے بنیادی مقاصد کو وہاں کی حکومت اور پبلک میں مدد شانس کرائے اور وہاں کے لوگوں کو تقریر و تصنیف کے ذریعہ ان مقاصد سے ہم آہنگ بنائے۔ میں ۳۰ برس تک جو کر رہا تھا اس سے محروم اگر زیادہ ناواقف ہوں تو خواہی سے ان کی جانبارہ مساعی بھی نہیں ہیں، جو اسی دارالعلوم کے عرصہ و برکات کا ثمرہ تھیں۔ حضرت، ان تو ہی کے بڑے پوتے اور مولانا حافظ محمد احمد صاحب کے پوتے مولوی حافظ قاری محمد سالم سولہوی بعد از دارالعلوم دیوبند میں فرائض درس و تدریس انجام دے رہے ہیں تصنیف میں بھی ان کا قلم زیر گام ہے۔ تبلیغ کے سلسلے میں تقریر و خطابت بھی امیدوار اخلاص سے سامنے آ رہی ہے۔ پھر عام افادیت کی لائن پر ادارہ تاج المصروف قائم کر کے اشاعت دین کی جو قابل قدر خدمت وہ انجام دے رہے ہیں، وہ بلاشبہ اسی احاطہ قاضی کا فیض اور ان کی جہتی نسبت کا مظاہرہ ہے۔ بہر حال حد سبکی تاسیس و افتتاح کے سلسلہ سے اسلاف اور ان کی مساعی جس حد تک مقبوں ہوئیں۔ اسی حد تک ان کے احلاف و مشید ہو گئے اس سلسلے میں ان کے ساتھ مشرف الحق سے محروم نہیں رکھے گئے اور انھیں خصوصاً دُرُ پائے تھم کے حدائی قانون نے ان کی نسبتوں کے راستہ سے ہمیں بہت کچھ انجان کر کے رکھا ہے، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ پائے گا۔

پتہ ضرور چلتا ہے کہ "شعور عام" میں انار کے اس درخت کا مقام وہ نہ تھا جہاں کچھلے دنوں سے ہم اس کو پائے گئے ہیں، انار انار کے اس درخت کو تو چھوڑیے، ایک اتفاقی واقعہ تھا جس پر کچھ دنوں سے بیان کرنے کا اتفاق ہو گیا ہے، لیکن مدرسہ کے "پہلے معلم" کے متعلق ان کی روایت میں ہم جو کچھ پارسہ ہیں، اس میں تو مذکورہ بالا موطیہ توجیہ کی بھی گنجائش نہیں کیونکہ ذکر مدرسہ کے ادبیات کا وہ کر رہے ہیں، روایت میں آئندہ جو کچھ بیان کیا گیا ہے وہ "سب پہلے" کے تمہیدی الفاظ کے نیچے درج ہے، یہ کہنا کہ "سب پہلے" کا نقل صرف مدرسہ کے مدرس سے ہے، اس توجیہ کو تو ہمارا موطیہ باز نہیں بھی شاید روایت نہیں کر سکتا، پھر قصہ کیا ہے؟ اگر مولانا محمد علی حکایت صرف انوارا منتقل ہوتی ہوئی ہم تک پہنچتی، تو "انوار" کے مقابلہ میں موطیہ کے مصنف جیسے گواہ کی تحریر کی گواہی کی ترجیح پر شاید ہم مجبور ہو جاتے، لیکن کیا کہیں کہ "انار و محمود" والی حکایت کا ادارہ دارالعلوم دیوبند کی سب سے بڑی تاریخی "شخص" میں لکھ کر کیا گیا ہے، میں نے خود تو نہیں دیکھا ہے، لیکن مولانا طیب الحفیہ صاحب صاحب دارالعلوم سے معلوم ہوا کہ "دارالعلوم" کے عظیم الشان جلدستار ہندی معقدہ ۱۳۲۸ھ میں "زرین ماضی و مستقبل" کے نام سے ان کے والد ماجد مولانا حافظ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو تحریری بیان دارالعلوم کے ہزار ہا بزار فارغ شدہ عسکرا و اراکین کے آگے پیش کیا تھا، جن میں خود وقت کے صدر دارالعلوم حضرت مولانا محمود حسن شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ بھی شریک اور موجود تھے، اسی تحریری بیان میں منجملہ دوسری باتوں کے علی رؤس الاشباد "انار و محمود" کی حکایت بھی بایں الفاظ دہرائی گئی تھی کہ

"مدرسہ دیوبند کا افتتاح دیوبند جیسی گناہم بستی میں جتہ کی مسجد کے اندر انار کے درخت کے نیچے ہوا، جناب مولانا علامہ محمد صاحب دیوبند مدرس تھے، ان مولانا محمود حسن صاحب پہلے طالب علم تھے، جنہوں نے کتاب کھولی، مدرسہ دیوبند نے اس سادگی کے ساتھ وجود میں قدم رکھا۔"

مولانا طیب صاحب کا بیان ہے کہ مطبوعہ شکل میں یہ تحریری مقالہ اس وقت دارالعلوم کے دفتر محفوظ ہے اور اس کے صفحہ ۲۲ پر مذکورہ بالا فقرات کو آج بھی پڑھنے دے پڑھ سکتے ہیں، حضرت مولانا حافظ محمد احمد رحمۃ اللہ علیہ جن کی حیثیت دارالعلوم کے لحاظ سے "صاحب الہدیت" کی تھی،

علماء کرام کی بھری مجلس میں ان کے اس تحریری بیان کے متعلق یہ خیال تو یقیناً بیہودہ خیال ہوگا کہ ایک زبان زد عام، سنی سنائی اور ہی، روایت جو لوگوں میں منتقل ہوتی چلی آ رہی تھی، اسی کا ذکر بطور ”حکایت لفظیہ“ کے آپ نے بھی فرمادیا۔ چونکہ دارالعلوم سے تعلق رکھنے والے ہر اعلیٰ دادنی کے کان اس حکایت سے مانوس تھے، اور سوانح مخطوطہ کے مصنف کی نوشتہ شہادت سے لوگ واقف نہ تھے، اسی لئے خاموشی کے ساتھ سننے والوں نے اس کو سن لیا۔ کسی طرف سے کسی قسم کی تنقید اس پر نہیں کی گئی۔ واقعہ تو یہ ہے کہ اس قسم کا دوسوہ وہی پکا سکتا ہے، جو حضرت مولانا حافظ محمد احمد علیہ الرحمۃ و العزراۃ کی ذمہ دارانہ ہستی اور ان کے صحیح منزل و مقام سے نادانق ہے، یہ صحیح ہے کہ دارالعلوم دیوبند کی تاسیس کی اس ابتدائی تقریب میں حضرت حافظ صاحب خود موجود نہ تھے، اور سوانح مخطوطہ کی عصری شہادت کے مقابلہ میں ان کی روایت کی حیثیت یقیناً سماعی روایت کی ہے۔ لیکن سماعی روایت یہی، یہ دارالعلوم کے رکن کریم، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا ”صاحب البیت“ کی روایت ہے۔ ماسوا اس کے یہ بھی تو سوچنے کی بات ہے کہ اس تاریخی ”مجلس کبیر“ میں جس وقت دارالعلوم کے صدر مہتمم حضرت مولانا حافظ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی یہ نوشتہ تحریر پڑھ رہے تھے کوئی وجہ نہیں ہو سکتی کہ اس وقت مجلس میں دارالعلوم کے صدر مدرس یعنی حضرت شیخ ابند مولانا محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ موجود نہ ہوں، یہ دعویٰ کہ ”سب سے پہلے جنہوں نے کتاب کھولی“ خود ان ہی کی ذات اقدس سے براہ راست نقل رکھتا تھا، اگر یہ واقعہ نہ ہوتا تو کیا کچھ میں آنے کی بات ہے کہ بجائے تصحیح کے آپ اس غیر واقعی امر کے متعلق خاموشی سے کام لے سکتے تھے۔

دونوں روایتوں میں تطبیق کا امکان جب باقی نہیں ہے، تو یقیناً حضرت حافظ صاحب کا بیان ہی ہر لحاظ سے ترجیح کا مستحق ہے۔

۱۔ یہ حد سے زیادہ ہمدی و مفصلہ کا رنگہ نواری ہوگی، مگر طالب علم ہر سنے کی حیثیت سے اول طالب علم مولوی عبدالغنی کو قرار دیا جائے جیسا کہ سوانح مخطوطہ کی روایت کا اقتضا ہے، لیکن اس زمانہ میں مسلم ہوتا ہے کہ کسی حد سے کتابیں لکھی اور عبدالغنی کے پاس رہی۔ کتاب لائے والوں اور اس کے آگے اس کو کھول کر پڑھنے والوں میں حضرت مولانا محمود حسن صاحب سب سے پہلے طالب علم تھے۔ انہوں نے دونوں روایتوں میں تطبیق کی صحت پیدا کر دی جائے (باقی اگلے صفحہ پر)

خیر واقعہ کچھ بھی ہو، پہلے متعلم مدرسہ کے حضرت شیخ الہند مولانا محمد حسن رحمۃ اللہ علیہ تھے، یا مولوی عبدالعزیز، جس زمانہ کی یہ بات ہے، اس وقت کے اقبہار سے یہ دونوں باتیں مسادی ہیں۔ ہاں حضرت مولانا بعد کو جو کچھ ہوئے، اس کے لحاظ سے دل تو یہی چاہتا ہے کہ اس بڑے مدرسہ کا آغاز بھی مولانا جیسے بڑے آدمی سے ہو، کیونکہ موجود تلاش کے سواغ مخطوطہ والے مولوی عبدالعزیز کی شخصیت میرے لئے اس وقت تک عجیب ہے، مگر کیا کیجے کہ متعلم محمود تو نہیں مگر ”معلم محمود“ کی بڑائیوں کے متعلق بھی ہمارے معلومات حد سے زیادہ محدود ہیں۔ کم از کم ”تعلم محمود“ اور دارالعلوم کی بڑائیوں میں جو تناسب ہے، اس تناسب کا دعویٰ علم محمود کے متعلق مشکل ہی سے کیا جاسکتا ہے۔

حالت میری دل چسپیاں اس ذیلی سلسلہ کے متعلق کچھ حد سے زیادہ بڑھ گئیں، لیکن ایک عام اور مشہور روایت کے ساتھ ساتھ سواغ مخطوطہ میں بعض ایسی چیزیں مل گئیں، کہ دل ان کے قلم انداز کرتے ہیں۔ ماضی زہی، آئندہ دارالعلوم کی تاریخ پر قلم اٹھانے والوں کے لئے بحث کا یہ ”جدید پہلو“ بھی پیش نظر رہے گا، اور ”انار محمود“ دانی حکایت کی تحقیق میں امید تو یہی ہے کہ آئندہ لوگ کافی غور و خوض سے کام لیں گے۔ خیر اب اس قصہ کو ختم کیجئے، اپنے ”موضوع بحث“ کے لحاظ سے میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ دیوبند میں مدرسہ جس وقت ابتدا میں قائم ہوا، حسب تحریر مصنف امام وہ خود اور ہمارے سیدنا الامام الکبیر اس زمانہ میں یہ سلسلہ لازمیت مطیع جقبائی (میرٹھ) میرٹھ ہی میں مقیم تھے۔ دیوبند میں خواہ جس بیابان پر بھی ہو، مدرسہ قائم ہو گیا، حدس اور طلبہ بھی آگئے۔ چندہ بھی فراہم ہوا۔ اس کے بعد سیدنا امام الکبیر تک

(دیکھئے صفحہ ۲۶۴) میرے خیال میں تو کتاب کھوں کے الفاظ غائب علم ہونے کی یہ عام تفسیر ہے۔ اس عام اور اتفاقی تفسیر سے خواہ غمراہ ناچار تفریع اٹھانے کے سوا، دیگر کتاب کے سوا یہ دیکھ کر ہوتا ہے ۴

۱۔ ”زیرِ ارض“ مستقبل کے حلقے سے جو عبارت نقل کی گئی ہے اس میں ان کے نام کے ساتھ مولانا ہی ہیں، مگر علامہ کے لفظ کو ہم پاتے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے علم و تجربہ کا اچھا خاصہ ذہن اساطین دارالعلوم کے قلوب میں تھا، لیکن اسی کے مقابلہ میں سواغ مخطوطہ کے مصنف نے ظاہری نہیں بلکہ باضادوں ”ظاہر“ ہی کے لفظ کو ان کے لئے کافی قرار دیا ہے، دارالعلوم کی تاریخ مدعی کرینہ والوں کے فرائض میں ہے کہ دارالاحیاء کے ان پہلے مدرسہ و علم کے صحیح حالات کا پتہ چلائیں ۵

یہ بشارت بھی پہنچائی گئی، کہ ان کے حسب مشاوریہ بندوٹوں نے دینی تعلیم کے اجتماعی نظام کو افتتاح میں بہتقت کی۔ مدرسہ کی مجلس شورٰی کے ایک رکن وہ بھی قرار دیئے گئے، ۲۸۳ھ میں مدرسہ قائم ہوا۔ اس کی روداد سے نقل کر چکا ہوں کہ طلبہ کے امتحان لینے والوں میں بھی دوسروں کے ساتھ آپ کا ذکر بھی خاص طور پر کیا گیا ہے، چند دہندوں کی فہرست میں آپ کے اسم گرامی کے آگے رقم درج ہے، جو آخر وقت تک جاری رہی۔ اتنی بات تو یقینی ہے، کہ حاجی سید محمد عابد صاحب مرحوم کے بشارت نامہ میں دیوبند تشریف آوری کی دعوت آپ کو جودی گئی تھی، اس وقت یہ دعوت دعوت ہی بنا کر رہ گئی۔ صحیح طور پر یہ تینا دانشور ہے کہ یہ صودت حال کب تک قائم رہی، بس مصنف امام ہی کا ایک یہ اطلاع دیتے ہیں کہ

”موسوی محمد قاسم صاحب شروع مدرسہ میں دیوبند آئے اور پھر ہر طرح اس مدرسہ کے سرپرست ہو گئے۔“ ۱۷

میرٹھ سے دیوبند حضرت والا کی یہ تاریخی تشریف آوری جس کے بعد بقول مصنف امام ”ہر طرح“ اور ”ہر پہلو“ کے لحاظ سے آپ مدرسہ کے سرپرست ہو گئے۔ کچھ اتنے دہے پاؤں، خاموشی کے ساتھ ہوئی، مگر تلاش کے باوجود اس کی چونکہ صحیح تاریخ معین نہ ہو سکی، اس لئے یہ بتانا بھی سخت دشوار ہے کہ قیام مدرسہ اور ہر طرح سرپرست بن جانے والی اس تشریف آوری کی درمیانی مدت کا وقفہ کتنے دنوں پر مشتمل ہے، ایک مطبوعہ حائل تشریف جو حضرت شاہ عبدالقادر دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے اس ترجمہ کے ساتھ مطبع حقیباتی دہلی سے شائع ہوا ہے۔ شاید کہیں پہلے بھی اس کا ذکر گزرا ہو اس حائل میں بجائے عام دستور کے ترجمہ زیرسطوح نہیں بلکہ ہر صفحہ کی آیاتوں کا ترجمہ نمبر لگا کر حاشیہ پر چھاپا گیا ہے، شاید اب بھی ملتا ہو، اس حائل کو آخر میں جو کچھ لکھا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے، کہ ابتداء یہ نسخہ خاص طریقہ سے میرٹھ کے مطبع حقیباتی سے ۱۲۸۳ھ میں شائع ہوا تھا۔ اسی سلسلہ میں

۱۷ اس حائل کے طبع کی تاریخ بھی سید امام اکبر کی کتاب ”امالامثال“ کا ذکر بھی کیا ہے۔ اس سے بھی ۱۲۸۶ھ کے بعد نکلتے ہیں، اگرچہ یہ تو ایک تاریخی مادہ اور لیس کشتہ شیخ ”ذاتی الگو“ میں

یہ اطلاع بھی درج کی گئی ہے کہ میرٹھ کے مطبع مجتہبی میں شائع ہونے والی اس حامل کی
 ”قاسم الخیرات حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتویؒ بانی مدرسہ دیوبند نے اس
 کی تصحیح فرمائی“

اس کا اقتضا بہر حال، اتنا ضرور ہے کہ ۱۲۸۳ھ میں دیوبند کا مدرسہ قائم ہوا، اس کے تین سال
 بعد یعنی ۱۲۸۶ھ تک میرٹھ کے مطبع مجتہبی میں چھپنے والی کتابوں کی تصحیح کا کام مسیدنا، الامام الکبیر
 انجام دیتے رہے، لیکن ظاہر ہے کہ اس کے لئے براہ راست میرٹھ میں قیام ضروری نہیں۔ اور
 تین سال تک اگر اسی بنا پر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ میرٹھ ہی میں آپ کا قیام رہا، تو مصنف الامام کی
 اطلاع میں

”شروع مدرسہ میں دیوبند آئے“

اس میں ”شروع“ کے لفظ کی پھر کیا توجہ کی جائے گی؟ کیا تین سال کے بعد تشریف آوری کے واقعہ کی
 تعبیر ”شروع مدرسہ“ کے لفظ سے کسی حیثیت سے صحیح ہو سکتی ہے؟

پیشکل ہم اگرچہ کہہ سکتے ہیں تو وہ اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا کہ ”لفظ شروع“ سے حقیقی آغاز و ابتدا
 مدرسہ تو ہم مراد ہی نہیں لے سکتے، اگر یہ واقعہ کے خلاف ہے، اور تین سال کے وقفہ کی بھی گنجائش ”شروع“
 کے لفظ میں نہیں، کچھ اوسط ہی نکالنا پڑے، لیکن وہ اوسط بھی کیا ہو؟ اور تو کوئی بات ملی نہیں، البتہ ۱۲۸۳ھ
 جو قیام مدرسہ کا دوسرا سال ہے، اس کی جو روداد شائع ہوئی ہے، اس میں یہ خبر دینے ہوئے کہ مدرسہ کی

(بسم اللہ الرحمن الرحیم) کے کلام کی تاریخ کے لئے ملازمین اذہن تامل فرمائیے۔ لیکن یوں بھی جب
 ہم غور کرتے ہیں، کہ قرآن جو صد توں اور پانچ سو کے ساتھ ساتھ رکوعوں میں تقسیم شدہ ہے، لیکن ہندوستان کے
 مشائخ شدہ قرآنی نسخوں میں ہر رکوع کے آیات پر نمبر اخلاقی کا اندراج نہیں تھا۔ غالباً مسیدنا الامام الکبیر
 کی یہ جدت طراز ہی تھی کہ ہر صفحہ کی آیتوں پر آپ نے نمبر لگائے، اور ان ہی بیروں کے حساب سے حاشیہ پر ہر
 آیت کا اردو ترجمہ اس طرح سے درج ہو گیا ہے کہ ساتھ ساتھ آیتوں کے ترجمہ سے کسی قسم کا اشتباہ الی وغیرہ
 کے لئے بھی آتی ہیں رہتا اور اصالت قرآن کی عربی عبارت سمجھنے سے سندھ میں، نرسوری ترجموں میں اگلی اور پچھلی آیتوں
 کے ترجموں کے الفاظ میں ان غریبوں کو جو شور و آواز مٹا دیتا ہے۔ ہمدردی کی اس تدبیر سے یہ وقت نسخہ ہجائی
 ہے، کچھ پوچھنے تو اس لحاظ سے ہے، اچھوتا کام تھا جس کی تقلید یوں کی گئی ۱۲

عمر کے اسی دوسرے سال میں

”ایسا امر عظیم اور حادثہ فخم پیش آیا، کہ جس سے تمام اہل دیوبند اور جملہ مدرسین و طلبہ کو لگان

قالب تھا کہ اب قائم رہنا اس مدرسہ کا مشکل ہے۔“

آگے اسی ”امر عظیم“ اور ”حادثہ فخم“ کی تفصیل یہ درج کی گئی ہے کہ

”حاجی عابد حسین صاحب جو ہمہ مدرسہ، بلکہ اصل اصول اس کام کے تھے، اور باشندگان

دیوبند و اطراف و جزائب کے دلوں میں ان کی عظمت و توقیر و رجہ کماں تھی۔ ان کے لحاظ و

پاس سے بہت سے طلبہ بیرونجات کے واسطے کھانا مقرر ہوا، اور چند بھی بہت آب و

تاب سے تحصیل ہوا، ایک ایک عزم بہت اشد کا کیا، اور قطع تعلق سے ایسا ظاہر ہوتا ہے کہ

پھر بہت دستان تشریف نہ لائیں گے۔“

ایک ایسے الہامی کام کو شروع کر کے اچانک حاجی صاحب قبلہ کا یہ تکرری طرز عمل اور انقلابی اقدام

اس کے ظاہری و معنوی اسباب کیا تھے؟ اس کا جواب کچھ نہیں دے سکتے، اب اس کا اسباب کچھ

یہ ہوں، اسی رد و ادائی میں لکھا ہے کہ حاجی صاحب کے، اس فیصلہ نے دلوں میں یہ، مزید پیدا کر دیا کہ

”بیا مدرسہ از سچ کندہ ہو جاتی تو عجیب نہ تھا۔“

با این ہمہ معلوم یہی ہوتا ہے کہ حاجی صاحب اپنے فیصلہ پر قائم رہے، اور جس مدرسہ کی باگ اہام کے

زیر اثر عیاں کہ کہا جاتا ہے، انہوں نے اپنے ہاتھوں میں لیا، اس کے ”از سچ کندہ“ ہو جانے کے نتیجہ

سے بے پرواہ کر دی کر گزرتے جس کا انہوں نے ارادہ کیا تھا، اور شاید یہی مطلب ہے ان لوگوں کا جو

کہتے ہیں کہ دیوبند کا مدرسہ جس پیمانہ پر بھی شروع میں قائم ہوا تھا، حج کو چلے جانے کے اس ارادہ کے

بعد ہی کم از کم اپنی زہمت کی حد تک حاجی عابد حسین صاحب نے صرف یہی نہیں کہ اس مدرسہ کو ختم ہی کر دیا

تھا بلکہ رد و ادائی میں جو لکھا ہے کہ

”قطع تعلق سے ایسا ظاہر ہوتا ہے کہ پھر بہت دستان تشریف نہ لائیں گے۔“

اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ اپنے طرز عمل سے مستقل میں بھی لوگوں کو اس مدرسہ کی جانب سے مایوس

سناچکے تھے، لیکن واقع میں یہ مدرسہ جس کا تھا اور جو یہ اہی کیا گیا تھا اس مدرسہ کے لئے مدرسہ کے حتم ہونے کا یہی خطرہ یا حادثہ اسی حقیقت اور واقعہ کے ظہور کا ذریعہ بن گیا اور اب اسی مسئلہ پر میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔

مدرسہ میں مستقل قیام

اب تک جو کچھ بیان کیا جا چکا ہے اس سے بہر حال اتنی بات عیاں ہو چکی کہ مدرسہ میں مدرسہ طری سیدنا امام الکبیر کی چشم دابرہ کے اشاروں میلہ صریح اذن اور عملی پیش قدمی کا زمین منت تھا۔ مشہور کی ناکامی کے بعد اس نئے محاذ یا گھات کی "نئی کمین گاہ" کے کھولنے میں پیش قدمی بھی ان ہی کے کچھ کے پروردہ شیر بچوں کے ہاتھوں عمل میں آئی تھی، اور فراہمی چندہ کے بشارت نامہ ہی میں آپ کو دعوت ملی دی گئی کہ براہ راست اپنے ہاتھ سے تعلیم کا افتتاح یا مدرسہ کا اجراء کریں۔ اور اس میں بھی کوئی تسبیہ نہیں کہ قیام مدرسہ سے پہلے بھی اور قیام مدرسہ کے بعد بھی روح اور قلب تو دیوبند ہی میں، لیکن جسم کہنے یا قالب جس پر دیکھنے والوں کی نظر پڑ سکتی تھی، کچھ خاص اسی موقع پر نہیں بلکہ اپنی فطری عادت اور دوامی و طویل کے مطابق آج بھی لگا ہوں سے وہ بھی تھا۔ مگر عوام یہی خواص کی آنکھوں سے بھی دیوبند کے حصہ سے آپ کا واقعی تعلق کیا غنمی تھا، یا غنمی رہ سکتا تھا۔ غفلانہ سہی، لیکن چھتہ کی مسجد کی "عمل" میں جو کچھ ہوتا تھا وہ دراز میں کر رہتا تھا، آخر میں آپ ہی سے پوچھتا ہوں، دیوبند جو عرض کر چکا ہوں، صلح سہارنپور کے دوسرے بھول احوال والا کم قصبات کے ساتھ ساتھ حین زمانہ میں دیوبند نہیں بلکہ عوام کا صرف دیوبند تھا۔ اسی در افتادہ مقام میں مدرسہ قائم ہوتا ہے، مانا کہ حاجی عابد حسین رحمۃ اللہ علیہ کو قصبہ اور اس کے گرد و نواح میں غیر معمولی ہر دل سوزی حاصل تھی، ان کا ان لوگوں پر کافی اثر و اقتدار بھی تھا، اسی لئے جیسا کہ رمعاد کے حوالہ سے نقل کر چکا ہوں، بیرونجات کے طلبہ کے قیام و طعام کے نظم میں سہولتیں بھی ہوئیں۔ یوں بھی "طلبہ نوازی" مسلمانوں کا سوردلی ذوق تھا، اس زمانہ میں بھی اور اس سے پہلے بھی میں تو یہی جانتا ہوں کہ شہروں اور قصبوں کی حد تک نہیں، بلکہ دیہاتوں تک میں بسنے والے

مسلمانوں کے یہاں "طالب علم کی جاگیر" ہندوستان کے درباب ہمت و شہادت کے لوہار زندگی میں داخل تھی لیکن اسی کے ساتھ آپ آئندہ سالوں کی نہیں، بلکہ دیوبند کے اس مدرسہ عربی کے پہلے سال کی مطبوعہ روداد اٹھایا لیجئے۔ اس کے ابتدائی اوراق میں آپ کو بیرونجات کے طلبہ کے متعلق یہ خبر بھی ملے گی۔

"فقط قصبات صلح سہارنپور و اضلاع مالک، عربی کے طلبہ ہی نہیں بلکہ

پنجاب و کابل و بنارس

تک کے لوگ جمع ہو گئے تھے۔"

جس کا مطلب یہی تو ہوا کہ مغرب میں پنجاب سے گذر کر کابل تک طلبہ کو دیوبند کا یہ مدرسہ دامن کشاں اپنے احاطہ میں لئے چلا آ رہا تھا، اور مشرق میں "بنارس" تک کے طلبہ پہلے ہی سال میں اس مدرسہ طالب علم بن چکے تھے۔ بنارس کے نام کی روداد میں تصریح کی گئی ہے۔ طلبہ کے خانے پر میری نظر جب اسی روداد میں پڑی تو دوسرے ناموں کے ساتھ مولوی بدر الدین عظیم آبادی کا نام بھی دیکھا کہ پہلے سال کی اسی روداد میں مشہور ہے، مولوی صاحب کی شخصیت سے تو واقف نہیں ہوں، لیکن "عظیم آبادی" کی نسبت بتا رہی ہے کہ بنارس سے آئے ہیں، عظیم آباد، پٹنہ (بہار) تک کے طلبہ اس مدرسہ کی آغوش تعلیم و تربیت میں اپنی جگہ بنا چکے تھے۔

اسی طرح مالی امور کے سلسلہ میں ذرا ملاحظہ فرمائیے پہلے سال کی اسی روداد کا اوجہ تازہ لیجئے۔ ان ناموں اور امتحانوں کا جن سے ضلع سہارنپور کی گنام آبادی دیوبند میں چندے آئے گئے تھے میری آنکھیں تو پٹنہ کی بھی نہ گئیں جب چندے کے غلے میں ایک طرف راجپوتانہ کی پہاڑی ریاست ٹونک سے حکیم عبدالحید نامی کے چندے کا اور دوسری طرف سیکڑوں محل دور دانا پور (بہار) کے باشندوں کے نام سے بھی پچاس روپے کی رقم کا ذکر کیا گیا ہے۔ سوچتا ہوں تاریکی، دہشت و خوف کے ان بھیاں دونوں کو سوچتا ہوں، چند ہی سال تو گذرے تھے کہ ششہ میں بزن و کیش، گیر و دار کے ہنگاموں سے ہندوستان کی زمین خصوصاً مسلمانوں کی آبادیاں کانپ رہی تھیں۔ اس خوفی سمندرِ ادا کشیں روزِ رخ

میں نہ دہلا ہوئے کا تماشہ جھوں نے کیا تھا ان کی آنکھوں کے سامنے تو یہ تماشہ ضرور ہٹ چکا تھا لیکن وہ مرے بھی تو تھے جو اپنے حلقے، دریا دداشت کی قوتوں سے ان غنیمتیں، جگر خاش، روح گیس، حبیب و ہولنگ، انسانیت سوز نظاروں کی یاد کوٹنا بھی چاہتے تھے تو شاہ نہیں سکتے تھے۔ اسپرنگوں، عزیزوں، جگر پاروں، دوستوں، ہمسایوں کی پھانسیوں پر لگی ہوئی ناشوں، اعلان پابز بحیرہ دست بطوق سسکتے ہوئے جسموں کو بھونایا چاہتے تھے جو ان ہی کے ساتھ جیل خانوں اور دیارے شور کے دوران جوہر مل کو بھرنے کے لئے گھسیٹے جا رہے تھے، لیکن بھول نہیں سکتے ظلم و ستم کے اس طوفانی طاعون میں گو نہ سکون کی کیفیت، نو دس سال کے اس عرصہ میں یہ دانتہ ہے کہ پیدا ہو چکی تھی۔ لیکن یہ تو جو کچھ تھا، باہر میں تھا، اندر میں تو اب بھی تہلکہ ہی برپا تھا، ماطن تو اب بھی ان ستم دیدوں کا غیر مطمئن ریزان و ریزان ہی تھا، پھر مواصلات و مواصلات کے درائع بھی اس وقت تک حد سے زیادہ نامکمل تھے، غلطہ انگیزوں اور مشاغفہ ہانپوں کے عام ذرائع اخبار اور پریس کی قوت سے ملک اس وقت تک گویا کچھ نا آشنا ہی تھا ٹوٹے پھوٹے شکستہ درلودہ حال میں کچھ ماہوار یا ہفتہ وار اخبار نکلے بھی تھے۔ یا گنتی کے چند مطابع ملک کے مختلف گوشوں میں جاری بھی ہوئے تھے۔ سوشلزم کی افرا تفری میں ان کا نظام بھی درہم و برہم ہو چکا تھا یہ، اور اسی قسم کے دھارے اسباب و وسائل جن سے کسی چیز کے مشہور کرنے میں کام لیا جائے یا اس وقت جن سے لوگ کام لے رہے ہیں، اس زمانہ میں ہم ان کا شاید تصور بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن حیرت ہوتی ہے کہ پنجاب و کابل، راجپوتانہ، بہار جو اس زمانے کے لحاظ سے یقیناً دیوبند کے لئے در دست علاقے تھے۔ ان علاقوں سے طلبہ بھی، ان چند بے بھی اس تصباتی مدرسہ میں قائم ہونے کے پہلے سال ہی سے کیسے اور کیوں آئے تھے۔ کیا دیوبند کے مقامی بزرگوں کے دعوہ اور ان کے دعوہ کے اثر و اقتدار سے ہم اس کی من مانی نہیں، دل نشین اور واقعی صحیح منطقی توجیہ میں کامیاب ہو سکتے ہیں؟

وہی جن کا جسم دیوبند سے غائب تھا، لیکن روح اس کی ہمہ تن ابتداء ہی سے اس مدرسہ کی بنیاد میں جذب تھی، اس کے تعلق کے سوا کوئی صحیح جواب اس سوال کا دل کو بلاناغہ کر لے سکتا ہے اور کچھ تو ہے کہ مدرسہ کی پہلی مجلس شوریٰ کے ارکان اور مدرسے کے پہلے امتحان تک کے کاموں میں روح کے ساتھ دیکھے

جسم مبارک کو ہم جب حاضر ہی پاتے ہیں، تو قالب کی یہ مجازی غیر حاضری بھی مجازی ہوے کے سوا کچھ اور بھی ہو سکتی ہے، جن کی نظر بھاری تھی، وہ نہ سہی لیکن ملک کے طول و عرض میں حقیقت مشناسوں کا طبقہ بھی تو تھا۔ مسلمانوں کے دینی تعلیم کے اس سب سے پہلے اجتماعی نظام کے عملی قالب 'مدرسہ عربی دیوبند' سے سیدنا امام الکبیر کا جو تعلق تھا، ان کی بھابیوں سے بھی کیا یہ تعلق اور جس رہ سکتا تھا؟ "غیب" کے لائحہ عمل کے قوانین کے نتائج و آثار کا جھین تجربہ نہیں ہے، وہ بھی کچھ کہہ سکتے ہیں کہ ظاہری اسباب کی مدد سے بھی صلح مبارکہ کی اس قصاتی آبادی میں قائم ہونے والے مدرسہ میں، پنجاب و کابل، بنارس، عظیم آباد، ٹونک (راجپوتانہ) داتا پور (بہار) سے طلبہ ادنیٰ مالی امداد کے سلسلہ کا شروع ہو جانا عمل حیرت و استعجاب نہیں ہو سکتا، واقعہ یہ ہے کہ دیوبند و اطراف دیوبند کی آبادیوں پر حاجی عابد حسین صاحب کا جو اثر و اقتدار تھا، سیدنا امام الکبیر کی اس زمانہ تک تقریباً سارے ہندوستان کی اسلامی آبادیوں کے یہی نسبت قائم ہو چکی تھی، اور شاید یہی وجہ ہوئی کہ دیوبند کے جس مقامی مدرسہ کے لئے پسند گیر کیا گیا، اسلامی مالک کا "عالمگیر جامعہ" میں جانا نامقدر ہو چکا تھا، اسی تقدیر کو تدبیر کے قالب میں لاسنے کیلئے اگر ایک طرف بظاہر شر کی صورت میں یہ حادثہ پیش آیا کہ ازلیع کندہ ہو جائے گا خطرہ حاجی عابد حسین صاحب کے قطع تعلق کی وجہ سے مدرسہ کے لئے پیش آیا، اور دوسری طرف جیسا کہ اسی رد و دیں لکھا ہے کہ

"باشندگان دیوبند میں بظاہر ایسا کوئی فقرہ نہ تھا کہ اس کام کا تکفل ہوتا"

یہ صورت حال ہی ایسی تھی کہ مجاز کا جو پردہ حائل تھا، وہ بھی سامنے سے ہٹ جائے اور وہ ہٹ گیا، قلب کے ساتھ ساتھ قالب بھی اس کا دیوبندی پہنچ گیا، جسے ابتدا و قیام مدرسہ کے وقت تار و پود کی آنکھیں ڈھونڈ رہی ہیں۔ اور تھک تھک کر واپس ہوتی ہیں کہ آخر جس کا یہ مدرسہ تھا اور جو اس مدرسہ کے نثر تھا تو ہی آج کیوں غائب ہے؟

صحیح تاریخ متعین ہو سکتی ہو، یا نہ ہو سکتی ہو، اور جس شخص کی ولادت کی تاریخ تو تاریخ مبینہ تک کو اس کی طفولیت و شباب و کبورت کے رفیق ہمارے مصنف امام تک متعین کرنے سے اپنے آپ کو قاصر و معذور بتا رہے ہوں تو ایسی عجیب و غریب شخصیت کے متعلق دارالعلوم کی دینی خدمت کیلئے

دیوبندیوں نے مستقل قیام کی تاریخ ہم جیسے دورانیوں کے لئے کچھ مبہم ہو کر اگر دہ جائے تو اس پر تعجب کیوں کیجئے۔ زیادہ سے زیادہ بس یہی کہا جاسکتا ہے کہ مدرسہ کے کاروبار کا جو محض جو حجب دیوبندیوں کوئی ایسی ہستی بظاہر مانتی نہ ہی یا نظر نہ آئی، تب لائے یہ دیوبند واسے اور آئے پر سیدنا امام اکبر بھی مجبور ہو کر اسی کے بعد مدرسہ سے آپ کا وہ عجیب و غریب یا ہمہ دے ہمہ برداشتہ نفس دلو میں تک قائم رہا کہ ایک طرف مصنف امام تو سیدنا الامام الکبیر کے بارہ میں یہ فرماتے ہیں کہ

”ہر طرح اس مدرسہ کے سرپرست ہو گئے۔“

اور دوسری طرف منانے والے مسلسل یہی سناتے چلے آئے ہیں کہ

”دارالعلوم دیوبند میں مولانا محمد قاسم نے نہ درس دیا، اور نہ اس کے اجتہادی و انتظامی شعبوں سے بظاہر بحیثیت عہدہ کے کسی قسم کا کوئی تعلق آپ کا بھی قائم ہوا۔“

”باہمہ اور بے ہمہ“ کا یہ حیرت انگیز برداشتہ اس لئے بھی عجیب تھا کہ ”ہر طرح سرپرست“ بن جانے کے بعد یہ واقعہ ہے کہ آپ خدا معلوم تھے اور دارالعلوم آپ ہی کا وجود یا جو تھا، لیکن محمدی سے آپ میں بچے کہ مدرسہ کی روایت کی سیابہ کے ایک قطرہ کا بھی بلا معاوضہ صرف کرنا، فقہا سی کو اپنے لئے کبھی آپ نے جائز نہیں قرار دیا۔ جس میں سیابہ کے چند قطرات ہی ہیں کچھ خرچ تو ہوتا تھا، بلکہ اس سے بھی عجیب تر یہ ہے کہ ”سروخانہ“ سے صفاتی استفادہ جس سے نہ سروخانہ کی ذات میں کوئی کمی پیدا ہوتی تھی، اور صفات میں اس استفادہ کا بھی حقدار اپنے آپ کو نہیں خیال کیا اور خود طبعی حرارت مزاج کے باوجود موسم گرمی کی پیش اور ٹوکی تکلیف کے برداشت کرنے ہی کو اپنی دلی راحت کی ضمانت ٹھہراتے رہے۔ قل من اللہ سرورہ ونفعنا اللہ بما نؤثرہ الطیبہ الطاهرۃ الزہۃ الباہرہ۔

بہر حال میرٹھ میں قیام مدرسہ کے بعد آپ جتنے دنوں بھی رہے ہوں، لیکن مصنف امام کے بیان کے مطابق اتنا ماسخ پر بہر کیف ہم مجبور ہیں کہ

”شروع مدرسہ میں آپ دیوبند رہے اور ہر طرح اس مدرسہ کے سرپرست ہو گئے۔“

اب ”شروع“ کے لفظ کو سامنے رکھتے ہوئے ”قالب“ کی دہری کے ان دنوں کی نوعیت جتنی بھی جی چاہی

متعین کر لیجئے، ان دنوں میں مدرسہ میں کیا ہوا، ہندوستان کے عربی، عربی تعلیم کے قدیم نظام کے مقابلہ میں دیوبندی سلسلہ کے اس جدید نظام میں جن امتیازی خصوصیات کو ہم پاتے ہیں، ان میں کتنی باتوں کا اضافہ سیدنا الامام الکیہر کی مستقل تشریف آفر ہر طرح سرپرست بن جانے کے پہلے اس مدرسہ میں ہوا، ان امور کی تفصیل جیسا کہ کتابت جلا آ رہا ہوں، ادارہ العلوم کی تاریخ لکھنے والوں کا علمی فریضہ ہے۔ بالکل ممکن ہے کہ جماعت بندی، رجسٹر حاضری، امتحان تحریری جیسی باتیں جن سے حکومت کا نفع کے نئے نظام تعلیم نے ملک کو روشناس کیا تھا شروع ہی سے ان کی افادیت اور ضرورت کو محسوس کر کے قبول کر لیا گیا ہو، آخر حاجی سید عابد حسین صاحب مرحوم جن کے ہاتھ میں مدرسہ کے اہتمام اور انتظام کی باگ ابتدا میں سپرد کی گئی تھی۔ وہ اجتماعی تعلیم کے ان عصری لوازم و خصوصیات سے بالانگہ کوئی تعلق نہ رکھتے ہوں، لیکن مولانا فضل الرحمن اور مولانا ذوالفقار علی طالب ٹراہا کی تو عمر ہی ان چیزوں کے عملی تجربوں کی دشت نمائی میں گزری تھی، طالب علمی کے زمانہ میں بھی، اور مازست کے ایام میں بھی، دونوں دلی عربک کالج کے صدر مولانا مملوک علی سے تلمذ کا تعلق رکھتے تھے، اور حکومت کے محکمہ تعلیمات میں منسلک ہو کر ڈپٹی انسپکٹر کے عہدوں تک پہنچے تھے۔ ان نئے اصلاحات کے لئے ان ہی دونوں بزرگوں کا وجود کافی تھا، پھر سیدنا الامام الکیہر بھی سکائی ٹیڈ کے باوجود حقیقتہً اس مدرسہ سے جتنے قریب تھے، ان کے مشوروں سے بھی اثر پذیر ہونے کی راہیں اس زمانہ میں بھی کھلی ہوئی تھیں، لیکن براہ راست حضرت داتا کا قیام چونکہ مدرسہ میں ابھی نہیں ہوا تھا، اس لئے وفد کی اس مدت کے متعلق جو کچھ بھی عرض کیا گیا، اپنی بحث کے حقیقی دائرہ سے تجاوز کے بعد ہی عرض کیا گیا، لیکن میرٹھ چھوڑ کر دیوبند میں مستقل قیام کا فیصلہ کرنے کے بعد جب مدرسہ کے کاموں سے آپ کا وہ عجیب و غریب اچھوتا ہوا انوکھا رشتہ، باہر اور بے ہرہ، دلائل قائم ہوا، یعنی سب کچھ ہوسنے کے باوجود دیکھنے والے یہ بھی دیکھ رہے تھے، کہ آپ کچھ نہیں ہیں۔ اس عہد کے متعلق مجھے اعتراف کرنا چاہئے، کہ جن جن سوالوں کے جوابوں سے واقف ہونے کی ضرورت ہے، اور اس سلسلہ میں جس نوعیت کی معلومات کو دل ڈھونڈنا پڑا ہے، جیسا کہ چاہئے، ان کی فراہمی میں تو کامیاب نہ ہو سکا، تاہم تلاش و جستجو سے اب تک جن امور تک

رسائی میرے لئے آسان کی گئی ہے، انہیں پیش کر دیتا ہوں، جن سے اس کو ابھی پڑھنے والوں کو اندازہ ہوگا کہ دینی نظام تعلیم کے اس نئے قالب وکیل میں جن کا مرکز دارالعلوم دیوبند ہے، اس میں سیدنا الامام اکیسر رحمۃ اللہ علیہ کے فتاویٰ کے مطابق کتنی باتیں پوری ہو چکی ہیں، اور کتنی اس وقت تک تشکیک میں، و اللہ ولی الامر والتوفیق۔

دَارُ الْعُلُومِ کا نصاب تعلیم

سب سے پہلا مسئلہ "نصاب تعلیم" کا ہے۔ دارالعلوم میں جو کچھ پڑھا پڑھا جاتا ہے۔ یا پڑھ پڑھ کر اب تک جو لوگ اس مدرسہ سے فارغ ہوئے ہیں، ان کو دیکھ کر عام سامنے ہی قائم ہو سکتی ہے کہ دارالعلوم کی تاریخ میں "نصاب تعلیم" کے مسئلہ پر شاید کبھی غور نہیں کیا گیا، اور سن و عمر، درس نظامیہ کا جو نصاب تھا اسی کو قبول کر لیا گیا ہے، الزام لگایا جاتا ہے کہ نماز کے جدید تقاضوں کی طرف سے چشم پوشی اختیار کی گئی، اس میں شک نہیں کہ جو دیکھا جا رہا ہے، اس کو دیکھ کر کہنے والے آخر درگیا کہہ سکتے ہیں، لیکن سیدنا الامام اکیسر کا نقطہ نظر اس نصاب میں کیا تھا، اس کا اندازہ حضرت دالاک کی اس تقریر سے کر سکتے ہیں جو حوش قسنتی سے سن ۱۲۹۹ھ کی مداد میں شریک کر دی گئی ہے، وہی مطبوعہ ٹیمپل میں میرے سامنے ہے۔ طلبہ جو فارغ ہوئے مجھے ان کو سند انعام دینے کے لئے ۱۹ ارب ذیقعدہ ۱۳۹۵ھ مطابق ۱۹ جوری ۱۳۹۵ھ میں یہ جلسہ دیوبند میں منعقد ہوا تھا، گویا عصری برنیورسٹیوں میں "کانوڈیکیشن" کے اجلاس کی جو نوعیت ہوتی ہے، کچھ اسی طرز کا یہ جلسہ تھا، اطراف و جواب سے بھی کافی تعداد مہانروں کی اس علمی تقریب میں شریک ہونے کے لئے دیوبند پہنچی تھی، فارغ ہونے والے طلبہ میں شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے، بعد دوسری خصوصیتوں کے، ایک خصوصیت اس "تعلیمی حلقہ" کی یہ بھی نظر آتی ہے، کہ جن علوم و فنون کی تعلیم فارغ ہونے والے طلبہ کو دی گئی تھی، ان میں سے کسی فن اور علم کے کسی خاص موضوع پر امتحانی مقالے لکھوائے گئے تھے، یہی مقالے لوگوں کو

سنائے گئے۔ یہ مقالے بھی روزانہ شائع کر دیئے گئے تھے، جن کے پڑھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ اسی زمانہ میں دیوبند کے اس مدرسہ کا تعلیمی معیار کتنا بلند ہو چکا تھا، گویا سمجھنا چاہئے، کہ مختلف یونیورسٹیوں کے آخری مدارج مثلاً ایم۔ اے یا ریسرچ وغیرہ کی کلاسوں میں جیسے مقالے (Essays) لکھوائے جاتے ہیں، انارالعلوم کے نظام تعلیم میں اسی سال گویا ایک صدی پہلے پختہ شدہ تھے۔ تھی، جو افسوس ہے کہ بعد کو جاری نہ رہی، اور کہہ سکتا ہوں کہ یونیورسٹیوں کے کانزوکیشن کے جلسوں میں خطبوں، یا ایڈریسوں کا جو عام رواج ہے، تقریباً کچھ اسی رنگ میں سید الامام اکبر نے ایک تقریری خطبہ عطا کیا، اسناد و انعام کے اس جلسہ میں ارشاد فرمایا تھا، خطبہ کافی طویل ہے، اور جیسا کہ چاہئے، گوناگوں حقائق و محارف سے لب و لہجہ سے سارے نفاذ جن پر اس خطبہ میں بحث کی گئی ہے، ان کے پیش کرنے کا یہ موقع ہے، اور نہ ضرورت، بلکہ نصاب تعلیم کے متعلق اپنی اس تقریر میں حضرت والا نے جن اصولی پہلوؤں کی طرف اشارہ کیا ہے، صرف ان ہی کا ذکر یہاں مقصود ہے۔

لیکن اصل تقریر کے الفاظ کو پیش کرنے سے پہلے چاہئے کہ ایک بات سمجھ لی جائے۔ میرا مطلب یہ ہے، کہ ہمارے عربی و درنی مدارس کے تعلیمی نصاب کے متعلق سب سے زیادہ اہم سوال یہی ہے کہ عصر حاضر کے عام علمی حلقوں میں امتیاز و تقاریر پرپ کے جن جدید علوم و فنون اور اسناد یا زبانوں سے آگاہی حاصل کئے بغیر علمی کدو با کرنے والے حاصل نہیں کر سکتے، ان کا پیوند اپنے یہاں کے درنی علوم، اور دوسرے عقلی و ذہنی تعلیم و تحقیق سے کیسے قائم کیا جائے۔

اب تو تقریباً علماء کی اکثریت اس سوال کی اہمیت کو محسوس کرنے لگی ہے، لیکن یہی سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ پیوند قدیم و جدید علوم و فنون میں کیسے قائم کیا جائے۔ کیا درنی علوم اور قدیم تعلیمی فنون کے ساتھ ساتھ جدید علوم و اسناد کی کتابیں بھی نصاب میں شریک کرنی چاہئیں؟ یا جدید علوم و فنون سے فارغ ہوئے کے بعد اسلامی علوم کے سیکھنے کا موقع طلبہ کے لئے فراہم کیا جائے؟ یہ دونوں صورتیں تو ایسی ہیں جو ہندوستان کے بعض تعلیمی و تدریسی، و امدادی میں زیرِ تجربہ بھی آچکی ہیں، اور انالعلوم و فنون العلماء (دکن، اور جامہ عثمانیہ حیدرآباد کے شعبہٴ دینیات میں مشترک نصاب کے طریقہ کو مسلم یونیورسٹی میں

بی۔ ٹی۔ ایچ۔ کی کلاسوں کو کھول کر دوسرے طریقہ کو عملاً مایا جا چکا ہے جس کے نتائج بھی لوگوں کے سامنے آچکے ہیں، لیکن اسی سلسلہ میں ایک تیسرا احتمال بھی عقلاً پیدا ہوتا ہے۔ یعنی پہلے مسلمان بچوں کو دینی و اسلامی علوم سے کم از کم وقت میں قدر ضرورت کی حد تک واقف بنالینے کے بعد ان کو جدید علوم و فنون کی یونیورسٹیوں میں شریک کیا جائے، اس کا انکار نہیں کیا جاسکتا کہ انفرادی طور پر اس ترحیب سے بھی تعلیم پانے والے چند گئے چنے انتخاب ہندوستان میں جدید یونیورسٹیوں کے قیام کے بعد ضرور پیدا ہوئے ہیں، لیکن تقریباً ایک صدی کی طویل مدت میں اتنے طویل و عریض ملک جیسا کہ ہندوستان ہے اس میں شاید اتنی تعداد بھی اس قسم کے تعلیم یافتوں کی نہیں مل سکتی، جن کو گنتے کے لئے دس اعلیٰوں کے استعمال کی ضرورت ہو، مگر باوجود اس کے شاید یہ کہنا واقعہ کا اعتراف ہوگا کہ اسی تیسرے بیج پر تعلیم پانے والوں میں علم و علم کے جن نمونوں کا اس وقت تک مشاہدہ کیا گیا ہے، شاہدان کی مثال مذکورہ بالا دو طریقوں پر تعلیم حاصل کرنے والوں میں ہم نہیں پاسکتے

الہام شاء اللہ و قلیل ما ہر۔

بہر حال جدید و قدیم علوم کے "ہیوند" کی ضرورت کو تسلیم کرتے ہوئے، عملی تشکیل کی بھی ممکن عقلی صورتیں ممکن ہیں، اب دیکھئے کہ سیدنا الامام ابوبکر کا لڑاپہ نگاہ اس باب میں کیا تھا، "مجلس عطلے اسناد و انعام" کے اسی جلسہ میں تقریر فرماتے ہوئے دوسری باتوں کے ساتھ آخر میں یہ فرماتے ہوئے کہ

"اب ہم اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں جن سے معلوم ہو جائے کہ وہ بھی تحصیل، یہ طریقہ خاص کیوں تجویز کیا گیا؟"

طریقہ خاص سے مراد یہ ہے کہ دارالعلوم دیوبند کے نصاب میں جدید علوم و فنون اور الہیات کی کتابیں کیوں شریک نہیں کی گئیں، خود ہی اجمال کی تحصیل آگے ان الفاظ میں فرمائی گئی ہے کہ

"اور علوم جدیدہ کو کیوں نہ شامل کیا گیا؟"

سب سے پہلی بات تو صرف اسی سوال سے یہ سمجھ میں آتی ہے، کہ جدید علوم و فنون کے سوال سے جو یہ باور کر لیا گیا ہے، یا اب بھی باور کر لیا جاتا ہے، کہ ہمارے علماء قلعہ خانی اندہ بن سمجھے، اعترا یا تہام کو سوا

وہ کچھ نہیں ہے۔ کم از کم دیوبندی حلقہ کے علم کی ذمہ دار ہستیوں کا دامن تلک خیالی اور جوہ کے اس داغ سے پاک تھا۔ اس کے لئے تو یہی کافی ہے کہ اس طبقہ کے سب سے بڑے پیشوا، امام اکبر کے سامنے ہی نہیں کہ صرف سوال ہی تھا، بلکہ جو جواب اس سوال کا دیا گیا ہے، اسے سنے، اور انصاف سے کہنے کہ تقریباً ایک صدی پہلے حضرت دلا کا ذہن جن اشتباہی پہلوؤں کو پاک کر کے نتیجہ تک پہنچ چکا تھا، کیا اس وقت تک فراح چشمیوں کے مدعیوں کا گردہ وہاں تک پہنچنے میں کامیاب ہوا ہے؟

اس سوال کی جوابی تقریر سیدنا امام اکبر کے ان الفاظ سے شروع ہوئی ہے، فرمایا گیا تھا کہ ”منجملہ دیگر اسباب کے، بڑا سبب اس بات کا تو یہ ہے۔“

”دیگر اسباب“ جن کی طرف اجمالی اشارہ فرمایا گیا ہے، ان کا ذکر تو بعد میں کروں گا، پہلے ”سب سے بڑے سبب“ کی تفصیل ان ہی کے الفاظ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، ٹھنڈے دل کے ساتھ فکر محض سے کام لیتے ہوئے، ان گرامی، روشا طرات کا مطالعہ کیجئے، سب سے پہلے ایک کلی قاعدے کو ان الفاظ میں پیش کیا گیا تھا، کہ

”تر بیت عام ہو، یا خاص، اس پہلو کا لحاظ چاہئے، جس کی طرف سے ان کے کمال میں رخنہ پڑا ہو۔“

مطلب یہ ہے کہ افراد ہوں، یا جماعتیں، ان کے اٹھان، اور جن کمالات تک ان کو پہنچانا مقصود ہو، سب سے پہلے تو جس کے متعلق اس سلسلہ میں درمی معاملات ہوتے ہیں، بلکہ چاہئے کہ وہی ہوں، جو سب سے زیادہ کس پرسی اور فائدائی کا شکار ہو چکے ہوں، ایک شخص جس کے بدن پر کھادی ہی کا کرتہ کیوں نہ ہو، لیکن کرتہ کے ساتھ یہ دیکھا جاتا ہو کہ نیچے کا بدن اس کے باطن نکلا ہے، تو ظاہر ہے کہ کھادی کے کرتہ کی جگہ یہ دشمن قیص کی فکر سے زیادہ اہم مسئلہ یہ ہو گا کہ بے ستری سے محفوظ کر کے لئے لنگی یا پانچاما کا علم اس عریب نئے کے لئے کیا جائے۔

جس زمانہ میں یہ تقریر ہو رہی تھی، اس وقت تہلیمی راہ سے مسلمانان ہند کی تربیت و اصلاح کے

مسئلہ کی روایت مذکورہ اصول کی روشنی میں کیا ہونی چاہئے، اسی کا جواب دیتے ہوئے پہلا فقرہ یہ
فرمایا گیا تھا

”سواہل عقل پر مدھن ہے کہ آج کل تعلیم علوم جدیدہ تو بوجہ کثرت مدارس سرکاری اس کی
پر ہے، کہ علوم قدیمہ کو سلاطین زمانہ سابق میں بھی یہ ترقی نہ ہونی ہوگی“

جس کا مطلب جیسا کہ ظاہر ہے یہی تھا کہ علوم جدیدہ کی ادارت ہی کے آپ ٹکرتے اور نہ آپ کلیہ خیال
تھا کہ مسلمانوں کو ان علوم و فنون سے الگ تھلگ رہنا چاہئے، جن کے ملک کو نہی قائم ہونے والی حکومت
نے ردشماں کیا ہے۔ توجہ صرف اس پر دینی گئی کہ خود حکومت کی طرف سے جن علوم و فنون کی ترقی
پڑھانے کا نظم و سنچ پیمانے پر کیا جاتا ہے اور آئندہ کیا جائے گا۔ اور کیا نظم و سنچ، کہ بقول حضرت علامہ
آسی سرپرستی قدیم علوم، اسلامی فنون کو گدشتہ سلاطین اسلامان بادشاہوں کی طرف سے بھی کبھی
میسر نہیں آئی تھی،

علوم جدیدہ کی عام اشاعت و ترقی کے اس تذکرہ کے بعد ارشاد ہوا کہ
”ہاں! علوم تعلیم (یعنی خالص دینی و اسلامی علوم، کما یہ منزل ہوا کہ ایسا منزل بھی کسی
کارخانہ میں نہ ہوا ہوگا“

علوم جدیدہ، اور علوم اسلامیہ دینیہ دونوں کے باہمی تعادل کی تصویر جو حقیقت اور واقعہ کی عکاسی تھی، اس
کو پیش کرنے کے بعد نتیجہ کا اظہار ان الفاظ میں فرمایا گیا تھا کہ
”ایسے وقت میں رعایا کو مدارس علوم جدیدہ کا بنانا، تحصیل حاصل نظر آیا“

گویا خیال اس کی وہی ہونی، کہ جو کرتہ ہی نہیں ریشیں قمیص پہنے ہوئے ہے، اس کی قمیص میں قمیصوں کا
اضافہ کیا جا رہا ہے، لیکن جس وجہ سے غریب غمناک لگتا ہے، اور عربانی و بے ستری کی مصیبت
میں مبتلا ہو گیا ہے، اسی سے لاہروائی برقی جا رہی ہے۔

بہر حال جس چیز کی شکست فیر محدود وسائل رکھنے والی حکومت ہو، اسی کے اضافہ میں محدود وسائل
رکھنے والے حکومتوں اور رعایا کی آمدنی کو خرچ کرنا، اور اس کے لئے امدادی چندوں کا سامان ہی غریبوں

کے سرڈان، حضرت والا کا خیال تھا کہ تحصیل حاصل کے سوا اسے اور کچھ نہیں کہا جاسکتا۔

آپ نے اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ پبلک کے عام چندوں، اور مالی امداد سے استفادہ کی اسی نحو قرین عقل و دانش یہی تدبیر نظر آئی، مگر حکومت جن علوم کی سرپرستی کر رہی ہے، ان کو تو حکومت کے سپرد رکھا جائے۔ لیکن مسلمان جس علم سے محروم رہ جائے کے بعد مسلمان باقی نہیں رہ سکتے، اسی حکومت اپنے خاص حالات کی وجہ سے مسلمانوں کے ان علوم کی سرپرستی سے صرف دست بردار ہی نہیں ہو گئی ہے بلکہ واقعات بتا رہے تھے کہ نئی حکومت کے پیدا کئے ہوئے ماحول میں زبونی کے آخری حدود تک وہ پہنچ چکے ہیں، ان علوم کے احیاء و بقا کا انتظام رعایا کی مالی امداد سے کیا جائے، اور یہی مطلب ہے ان الفاظ کا جو آگے اسی تقریر میں پائے جاتے ہیں، "یعنی دارالعلوم دیوبند کے تعلیمی نصاب میں اسی لئے ارشاد ہوا کہ

"صرف بجانب علوم عقلی (یعنی خالص اسلامی و دینی علوم)، اور نیز ان علوم کی طرف جن کے

استعداد علوم مروجہ اور استعداد علوم جدیدہ یقیناً حاصل ہوتی ہے (انطاف) خود ہی بکھائیگا۔"

آپ دیکھ رہے ہیں، دارالعلوم کے نصاب میں خالص دینی و اسلامی علوم (قرآن و حدیث و فقہ و فہم) کے ساتھ ساتھ عقلی و ذہنی فنون کی مشرکت کی توجیہ کرتے ہوئے، حضرت والا نے جہاں اس عام اور مشہور غرض کا تذکرہ فرمایا ہے، یعنی مسلمانوں کے "علوم مروجہ" کے سمجھنے کی استعداد پیدا ہوتی ہے، قبل و قال، جواب و سوال سے فکری و ذہنی کر کے طلبہ میں، دقیقہ و سنجیدگی، موٹسگانیوں کے ملکہ کو ابھارا جاتا ہے استعداد علوم مروجہ" سے یہی مراد ہے۔

خیر یہ تو عام بات ہے، بیان کرنے والے عموماً اس کو بیان بھی کرتے ہیں، لیکن خصوصی توجہ کے ساتھ پڑھنے کا مستحق توجیہ کا دوسرا پہلو ہے، یعنی یہ جو فرمایا گیا ہے کہ

"اور استعداد علوم جدیدہ یقیناً حاصل ہوتی ہے"

جس کا مطلب اس کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے، کہ دارالعلوم کے مروجہ نصاب میں حضرت والا نے بکھانا چاہتے ہیں، ایک پہلو یہ بھی ہے، کہ اس نصاب کو پڑھ کر فارغ ہونے والوں میں "علوم جدیدہ" کے

حاصل کرے کی بھی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے، گویا "علوم جدیدہ" کی تعلیم کا مقصد بھی دارالعلوم دیوبند کا تعلیمی نصاب بن سکتا ہے، اور چاہا جائے تو اس سے یہ کام بھی لیا جاسکتا ہے، دارالعلوم دیوبند کے تعلیمی نصاب کے متعلق حضرت دلاکافیہ جدیدہ نقطہ نظر ہے، جس کی طرف آپ نے صرف اسی اشارة سے ہی توجہ نہیں دلائی ہے، بلکہ خالص دینی و اسلامی علوم کے مقابلہ میں مدرسہ کے نصاب کے عقلی و فنی فنون کا "علوم دانش مندی" کے عنوان سے تذکرہ کرتے ہوئے اپنے صحیح تعلیمی نصاب العین کو سیدنا امام انگلیسر نے کہے کھلے واضح الفاظ میں پیش فرمادیا ہے، آگے اسی تقریر میں اس کا اعادہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

"علوم نقلیہ، اور ان کے ساتھ علوم دانش مندی کو حاصل تحصیل کیا۔"

اپنی اس تجویز سے اسی زمانہ میں سننے والوں اور سمجھنے والوں کو آگاہ فرمادیا تھا کہ

"اس کے بعد یعنی دارالعلوم دیوبند کے تعلیمی نصاب سے فارغ ہونے کے بعد اگر طلبہ مدرسہ ہذا میں سرکاری میں جا کر علوم جدیدہ کو حاصل کریں تو ان کے کمال میں باسٹ زیادہ مؤید ثابت ہوگی۔"

خدا سوچے کہ غم و خفقہ، بے زاری، اور دل انگیزی کے ان ایام کو جن میں مسلمانوں کو ہندوستان میں تعلیم کی شہنشاہیت سے محروم کر کے غلام بنالیا گیا تھا، جو مسلمانوں پر تھے زمین پر چپک دیئے گئے تھے ان کے قلوب میں جیسا کہ چاہئے تھا، قدرتا اس قوم کی طرف سے انتقام اور نفرت کی آگ بھری ہوئی جو جس کے ہاتھوں اس سیاہ انجام تک وہ پہنچے تھے۔ بروہ چیز جو اس قوم کی طرف منسوب تھی، فطرتاً اس سے مسلمان بھڑکتے تھے، بلکہ چڑھتے تھے۔ اگر نئی مدارس اور ان مدارس میں جو کچھ پڑھایا جاتا تھا، اس کے تصور سے بھی وہ مردہ برا غلام ہو جاتے تھے۔ جو انگریزی پڑھے گا وہ کافر ہو جائیگا۔ مولویوں کی طرف اس تکفیری لطیفہ کو مسخروں نے جو منسوب کر رکھا ہے، بھائے خود اختر اور بہتان کی یہ جتنی بھی مشرک و منک شال ہو، لیکن اس کا شاید انکار نہیں کیا جاسکتا، کہ اسلامی آبادیوں کی فضا کچھ اسی قسم کی صداؤں سے معمور تھی، کس نے فتویٰ دیا، کب دیا، ان سوالوں سے بے تعلق ہو کر کہے والے کچھ

اسی قسم کی باتیں کہہ رہے تھے، اور اسی نوعیت کے چرچے عموماً پھیلے ہوئے تھے۔

لیکن اسی مسموم فضا، اور غلط فہمیوں سے بھرے ہوئے ماحول میں سیدنا امام انگلیسر ہی نہیں کہ انگریزی مدارس میں داخل ہو کر تعلیم پانے کے جوازی کا تونے دے رہے ہیں، بلکہ بغیر کسی جھجک کے مولویوں کی بھری ہوئی مجلس میں اعلان فرما رہے ہیں کہ سرکاری مدارس میں شریک ہو کر علوم جدیدہ کی تعلیم علمی کمالات کے چمکائے، اور آگے بڑھانے میں مولویوں کے لئے مفید ثابت ہوگی۔ اللہ شہد ایک طرف، اسی زمانہ میں مولویوں کا ایک طبقہ تھا، بلکہ ان کی اکثریت یہ باور رکھتے تھی کہ کچھ انہوں نے پڑھ پایا ہے۔ اس کے سوا کوئی دوسری چیز ایسی نہیں ہے، جسے سیکھا اور پڑھا جائے۔ ان ہی مولویوں کو درمیان بیکار نے دلا بکار دیا ہے، کہ مولویوں میں اپنے علمی کمالات میں جو مزید فروغ، اور زیادہ وزن پیدا کرنا چاہتا ہے۔ چاہئے کہ یورپ کے جدید علوم و فنون کا مطالعہ کرے، ان کی علمی زبانوں کو سیکھے، جو سرکاری مدارس میں سکھائی جاتی ہیں، یقیناً حضرت دلا کے ارشاد گرامی کا یہی مطلب ہے، جنہیں یہی کہنا چاہتا تھا کہ یورپ کے جدید علوم و فنون کی اہمیت و ضرورت کا انکار جسے اس زمانہ میں عموماً ہمارے علماء نے اپنا پیشہ بنا رکھا تھا۔ یہی نہیں، کہ صرف انکار ہی کی حد تک بات محدود تھی، بلکہ

”دوبندی نظام تعلیم“

کے امام اول داکبر نے ٹھیک وقت پرانے جدید عصری علوم کی ضرورت و اہمیت ہی کو تسلیم کر لیا تھا، بلکہ جن الفاظ میں حضرت دالانے اپنے نقطہ نظر کو پیش کیا ہے۔ اس سے آگاہ ہونے کے بعد بلا خوف و گدہ جاسانی یہ دعوے کیا جاسکتا ہے کہ علوم اسلامیہ کے ساتھ محض جدید علوم و فنون، دالانہ کے پیوند لگانے کے سلسلے میں مذکورہ بالا تین عقلی شکلوں میں دونوں کی تعلیم ساتھ ساتھ دلائی جائے، یا عصری علوم سے فارغ ہونے کے بعد جوڑنا چاہتے ہوں انکے لئے اسلامی علوم کے پڑھنے کا نظم کیا جائے۔ یا مسلمانوں کو دینی و دنیوی علوم میں بقدر ضرورت بصیرت حاصل کر لینے کے بعد مسلمان بچوں کو دانش سے مستفید ہونے کو موقع فراہم کئے جائیں، ان ہی تین شکلوں میں تیسری شکل کو اپنے نصب العین میں حضرت دالانے شریک کرنا چاہا تھا، اپنی اسی فکر میں آپ نے اس کا بھی جواب دیا ہے کہ بجائے تقدم و تاخير کی اس ترتیب کے

قدیم دہریہ علوم کا مشترک نصاب دارالعلوم دیوبند میں کیوں جاری نہیں کیا گیا، یعنی ہر وہ مصنف کے علوم کی کتابیں ساتھ ساتھ پڑھائی جائیں، ایسا کیوں نہ کیا گیا، جواب میں فرمایا گیا ہے کہ

”زمانہ واحد میں علوم کثیرہ کی تکمیل سب علوم کے حق میں باعث نقصان استعداد رہتی ہے۔“

ایک مطلب تو اس کا ظاہر ہے کہ اسلامی و دینی علوم کی صحیح بعیدیت حاصل کرنے کے لئے جن فنون کی تعلیم بطور مقدمہ دی جاتی ہے، صرف دعو، ادب، معانی، بیان، اصول فقہ، کلام اور علوم دانش مندی جن سے ذہنی ورزش کا کام لیا جاتا ہے۔ ان سب کی چھوٹے سے چھوٹے مختصر ترین نصاب کے لئے بھی، آج کی کتابوں کی ضرورت ہے کہ ان کے ساتھ علوم جدیدہ کی کتابوں کی گنجائش پہ شکل شکل مل سکتی ہے۔ اور طلبہ پر کسی نہ کسی طرح اس ناقابل برداشت بوجھ کو لا دیا جائے تو ”طلب الکل فوت الکل“ کے سوا عموماً کوئی دوسرا تہجد سامنے نہیں آئے گا۔ پوری محنت اور توجہ جس کے بغیر صحیح استعداد طلبہ میں پیدا نہیں ہو سکتی، سیدنا امام اکبرؒ کو بھی فرمانا چاہتے ہیں۔ قدیم و جدید دونوں علوم اس سے محروم رہ جائیں گے۔ آپ کے بیان کا یہ تو خیر کھلا ہوا پہلو ہے۔ اسی کے ساتھ اگر اس کو سوچا جائے کہ جس زمانہ میں یہ تقریر کی گئی تھی، یعنی آج سے ستر اسی سال پہلے حالت یہ تھی کہ مشرقیات کے پڑھنے پڑھانے والے ہمارے علماء اور مغربی علوم کے معلمین، پرہیزگاروں اور شیعوں کا طبقہ دونوں کے پڑھنے پڑھانے کا صرف طریقہ ہی مختلف تھا، بلکہ مشرقیات کو اساتذہ پر عموماً عقیدت و یقین دراجب سلف کے احترام کے جذبات غالب تھے، اور اس کے برعکس مغربی علوم و فنون کی تعلیم جو دیتے تھے، وہ شک و داریاب، بے اعتمادی، مطلق انسانی کی ذہنیت کے دباؤ کے نیچے دبے ہوئے تھے اور مرض متعدی کی طرح ان سے پڑھنے والوں میں اسی ذہنیت کے جراثیم قدماً منتقل ہوتے رہتے تھے اب تو مختلف اسباب و وجوہ کے سوا انکسار کی بدولت ایک صدی کی طویل مدت میں دونوں طبقوں کے رجحانات میں اشتباہ و تخالف باقی نہیں رہا ہے

لیکن جس عہد میں قدیم دہریہ نصاب کے پیوند کماں مسئلہ کو سیدنا امام اکبرؒ نے اٹھایا تھا، اس وقت یہ واقعہ ہے کہ ان دو مختلف، قطعاً مختلف احساسات و رجحانات والے اساتذہ کو ایک ہی

زمانہ میں تعلیم پانے والوں کے متعلق اگر یہ تخمینہ کیا گیا تھا کہ قدیم ہو، یا جدید دونوں ہی سے صحیح مناسبت نہ پیدا ہو سکے گی، تو جو واقعات تھے، ان کو پیش نظر رکھتے ہوئے صحیح بصیرت کسی اند نتیجہ تک شاید پہنچ بھی نہیں سکتی تھی، 'الفرض' نقصان استعداد کے جس اندیشہ کا اظہار مندرجہ بالا تقریر میں کیا گیا ہے۔ ایک پہلو اس اندیشہ کا یہ بھی ہو سکتا ہے۔ آخر استادوں کے ایک حلقہ میں جن علوم و مسائل کی قدر و قیمت طلبہ پر واضح کی جاتی ہو، وہ محاذِ سرے حلقے میں سمجھنے کے ساتھ ان ہی کے ذہن و وقار سے طلبہ کو غالی الدہن کر دیا جائے، اثبات و نفی کے، اس قصہ میں اگر ہر دو کی نفی ہوتی ہے تو ان دونوں کا طریقہ تعلیم کا خود ہی سوچنے دوسرا انجام ہی کیا ہو سکتا ہے۔

اسی وجہ تو اس بات کی تھی کہ قدیم و جدید علوم کا مشترکہ نصاب دارالعلوم دیوبند میں کیوں نافذ نہیں کیا گیا۔ بلکہ بجائے اس کے سیدنا الامام الکبیر نے اپنے اس تعلیمی نظریہ کو پیش کیا ہے کہ پہلے دینی و اسلامی علوم کا نصاب دانش مندی کے فنون کے ساتھ ختم کرایا جائے، جن کے بعیر حناص اسلامی علوم، تفسیر، شروح احادیث و فقہ وغیرہ کی کتابوں کے نہ مطالعہ ہی کی صحیح قدرت پیدا ہو سکتی ہے، اہ جیسا کہ جاسٹے، ان کتابوں سے استفادہ بھی بآسانی ممکن نہیں، اس کے بعد جیسا کہ آپ

علیہ السلام کو ذاتی تجربہ و مشاہدہ سے خاک رہی اسی نتیجہ تک پہنچا، بلکہ اسی کے ساتھ جدید علوم و فنون والسنہ کو چونکہ حکومت کی سرپرستی و پشت پناہی حاصل تھی، اس کی وجہ سے یہ بھی دیکھا گیا کہ اسلامی علوم کے جن آثار کی توقع پڑھنے والوں میں کی جاتی ہے، بجائے ان کے اکثریت میں وہی رنگ غالب ہو جاتا ہے، جو رنگ خالص مغربی علوم و فنون کی تعلیم پانے والوں کی خصوصیت ہے، رنگ دھسک، وضع قطع، طریقہ فکر و بیان سب ہی میں پایا گیا کہ وہ مغربی علوم کے طلبہ کے طفیلی بنے ہوئے ہیں۔ انہماں علی دین مصلو کھ نامت توہ برائی ہے، لیکن ہونے زمانہ میں اسی پرانی بات کا تجربہ کیا گیا ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، مولانا حبیب الرحمن سابق بہتم دارالعلوم رحمۃ اللہ علیہ سے دارالعلوم کے نصاب کے متعلق اسی سلسلہ میں ایک دن گفتگو ہوئی، تو پہلی دفعہ اسی "پہرہ درنا" نے جو رانی کے زمانہ میں فقیر کو کھایا تھا کہ توازن کا باقی رہیت دشوار ہو جائے گا۔ طلبہ پر غموں کا اثر بڑھتا چلا آجائے گی، دین کی ٹوٹی ہوئی خدمت دارالعلوم کے طلبہ سے اس وقت جو سن آتی ہے، تم دیکھو گے کہ اس سے بھی وہ مردم ہو جائیں گے۔ وقت جیسے جیسے گزرتا چلا گیا، مشاہدہ سے ان تجسّد کاروں کے حیل ال کی تائید ہوتی چلی جلدی

دیکھ چکے صاف اور واضح لفظوں میں اپنی یہ تجویز پیش کی ہے کہ علوم جدیدہ کی تعلیم حاصل کرنے کیلئے سرکاری مدارس میں مسلمان بچوں کو داخل کیا جائے۔ یعنی اس تقریر میں یہ دعوئے بھی کیا ہے کہ اس ترتیب سے تعلیم دہانے کا تجربہ کیا جائے عوام ہی کو نہیں، خود حکومت کو جو مشن میں اگر براہ راست مخاطب کرتے ہوئے آپ نے فرمایا تھا کہ

”سرکار کو بھی معلوم ہو کہ اس قدر ادا سے کہا کرتے ہیں“

اس میں کوئی شبہ نہیں کہ دانش سدی کے قدیم علوم جن کو معقولات بھی کہتے ہیں، ان میں ہل کی کھل نکالنے کی مشق کی وجہ سے قدرتا فکر و نظر میں گہرائی کی کیفیت جو پیدا ہو جاتی ہے، نازک سے نازک بات تک پہنچنے اور پہنچانے کی اس عادت کے ساتھ جدید علوم و فنون میں حقیقت بینی، واقعات طلبی پر جو زور دیا جاتا ہے۔ قدیم جدید تعلیم کی ان دونوں طبی خاصیتوں کی باہمی ترکیب سے علمی استعداد کے جس رنگ کو پیدا کیا جاسکتا ہے، اس رنگ کو صرف قدیم، یا صرف جدید تعلیم کی مدد سے شاید حاصل نہیں کیا جاسکتا۔

اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت والائے اپنے ہی زمانہ میں تعلیم کے تمام پہلوؤں، ادا ان کے مختلف تنگی کا صحیح اندازہ کریں تھا، تعجب تو اس پر ہوتا ہے کہ حکومت مسئلہ جس کی امداد کی طرف غلطی بھی آپ دیکھنا شاید پسند نہیں فرماتے تھے، لیکن قدیم و جدید علوم کے بیونہ کی مجوزہ ترتیب کی افادیت کے خیال نے، یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس التزام کے حدود کے توڑنے پر بھی آپ کو شاید مصطر و مجبور کر دیا تھا۔ مطلب یہ ہے کہ سب سے بڑی رکاوٹ آپ کی تجویز کے ”عملی نفاذ“ میں حکومت کا وہ عیب و غریب رویہ تھا کہ ”حصول علم“ کو بھی طلبہ کی عمر کی تنجیروں میں جکڑ رکھا تھا، ظان عمر تک ظان امتحان میں طلبہ شریک نہیں ہو سکتے، یا ظان امتحان میں شرکت کے لئے ضروری ہے کہ امید و ادائی عمر کا ہر چکا ہو۔ امتحان میں شرکت کے حق سے وہ محروم ہو جائیں گے، جو حکومت کی مقرر کردہ عمر سے ایک دن بھی آگے بڑھ گئے ہوں، علم کے طلبہ کی غلامی کے ساتھ خود علم کی اس غلامی کو دیکھتے ہوئے سیدنا امام الکبیر نے محسوس فرمایا کہ میری مجوزہ ترتیب پر تعلیم پانے والوں کے لئے سرکاری مدارس میں

داخل ہو کر جدید علوم و فنون سے استفادہ میں رکاوٹیں پیش آئیں گی۔ اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مخالف دستور
دستگیری کے لئے اس موقع پر آپ نے حکومت کو پکارا ہے اور اٹھا دیا تھا کہ

”کاش اگر گورنمنٹ ہند بھی قید عمر طلبہ نو داخل کو اڑا دے“ ملا

اور اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ دینیات و اسلامیات کی تعلیم کے بعد یورپ کے نئے علوم اور
اس ملک کی نئی علمی زبانوں کے سیکھنے سکھانے کے متعلق حضرت دلا کے خیالات و جذبات کی صحیح
فوجیت کیا تھی؟

ہر حال مسئلہ کے جن جن زاویوں کو جس جس طریقہ سے اپنی تقریر میں حضرت دلا نے پیش کر لیا ہے،
ان کو دیکھتے ہوئے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ صرف جواب دینے کے لئے سرسری طور پر اس کا ذکر کر دیا
گیا تھا، گویا ذکر کرنے والے کے سامنے حقیقی معنوں میں کوئی شخص تجویز اس باب میں نہ تھی۔

میں کیا عرض کروں، دارالعلوم دہلوی کی رد و دوں سے اس کا بھی پتہ چلتا ہے کہ شروع میں مد
کی تعلیمی مدت معلوم ہوتا ہے کہ دس سال مقرر کی گئی تھی، لیکن دس سال گزرنے کے بعد ۱۳۸۵ء میں ہم دیکھتے
ہیں، نصاب اور تعلیمی مدت وغیرہ پر نظر ثانی کرنے کے لئے ایک مجلس مقرر کی گئی، جس نے منجملہ دوسری
تجزیوں کے ایک تجویز بھی پیش کیا کہ

”کل سعادہ مدت تمام کتب اسباق ثلاثہ کے چھ سال مبین ہوئے۔ ۱۳۸۵ء

”اسباق ثلاثہ“ مراد یہ ہے کہ وقت واحد میں تین کتابوں سے زیادہ پڑھنے کی اجازت کسی طالب علم
کو نہیں دی گئی تھی، چھ سال کی محدود مدت میں اس کا انتظام کیا گیا تھا کہ خالص دینیات یعنی حدیث و تفسیر و
فقہ و اصول فقہ و فرائض کی وہ ساری کتابیں ختم ہو جائیں جن کے پڑھنے پڑھانے کا عام مداح اس زمانہ میں
تھا، اور جن کو پڑھ لینے کے بعد دینی علوم کے متعلق مزید کتابی تعلیم کی گنجائش رہے، اس میں رہتی،
اس میں مشکوٰۃ کے ساتھ حدیث میں ہم صحاح ستہ کو بھی پاتے ہیں، فقہ میں ہدایہ، اصول فقہ میں توضیح تلویح
تفسیر میں بیضاوی تک اس میں شاید ایک ہے، ادب عربی کے لئے شرح ملائک صرف و نحو کی کتابوں کے
ساتھ تشریح لغت الامین، تخریری، کلیلہ و منہ، تاریخ معنی، اور نظم میں جنابی، حامد شریک، ہیں عربی سے اردو،

اردو سے عربی ترجمہ کے لئے بھی دقت نکالا گیا ہے اور معقولات یا علوم دانش مندی میں فلسفہ کی حد تک اگرچہ صرف میبذی ہے، لیکن دماغی تربیت اور ذہنی ورزش کے لئے منطق کی چھوٹی بڑی کتابوں کی کافی تعداد ترقی رکھی گئی تھی، محقر رسالوں، ایسا غریج، کہاں بقول، مرقات، تنہایب اور مبسوط کتابوں میں شرح تہذیب تعلیمی، میر تقی میر سب کو مانتی رکھا گیا ہے۔

چھ سال کی اس محدود مدت میں اس نصاب کو ختم کراتے کے لئے نقشہ میں سال بھر کے تعلیمی دنوں کی میران کو پیش کر کے ہر دن اور ہر دن میں ہر سبق کے لئے کتنا وقت دینا چاہئے، تفصیل وار نقشہ میں ان سب سے موعظہ ذکر کے مدین کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے کہ فلاں کتاب کو اتنی مدت میں ختم کرا دیں۔

الغرض کوئی سوال اور کوئی پہلو ایسا نہیں ہے، جسے تہذیب چھوڑ دیا گیا ہو، نقشہ کو دیکھ کر یہ سمجھ میں آتا ہے کہ دس سال کی عمر میں بھی، دارالعلوم کے اس شش سالہ نصاب کو شروع کر کے سولہویں سال میں پڑھنے والے اس کو ختم کر سکتے تھے، اسی میں صرف خاص اسلامی علوم ہی نہیں، بلکہ سب سے نوس کے محدود و محدود فنون سبھی کافی مناسبیت پیدا کر لینے کے بعد سرکاری مدارس میں داخل ہو کر جدید علوم اور نئی علمی باتوں کو سیکھ کر یا میں تیس کی عمر میں گریجوایش بن جائے گا کافی اور مفتون موقع پیدا کر دیا گیا تھا، یعنی آج بھی گریجوایش بننے کی جو عام عمر ہے، کم و بیش اسی عمر میں مسیحا امام الکبیر کی مجوزہ ترتیب کے مطابق باضابطہ مولوی اور مستند گریجوایش بن جائے گا، قومی امکان مسلمانوں کے سامنے آگیا تھا، دین اور دنیا کے باقی سرمایہ کی ضمانت کے نام پر باہر کی چیزوں سے استفادہ کی صلاحیت کے لئے مزید دقت دینے کی ضرورت قطعی طور پر باقی نہیں رہی تھی،

صحیح طور پر یہ بت ناؤ شکل ہے کہ اس تعلیمی نصاب اعلیٰ کے مطابق آئندہ عمل درآمد کی راہوں میں کیا رکاوٹیں پیش آئیں، کہ اس مفتون اقتصادی امکان سے مستفید ہونے کا موقعہ مل سکا۔

دوبند کے مقامی مدرسہ کو ہندو گیارہویں صدی کے طالب میں ڈھانسنے کی کوششوں میں بدترین ناساؤ گار ماحول میں جس کے عزم کی بے پناہ قوت سرگرم عمل تھی، چند ہی سال گزرے تھے، کہ اچانک ہندی مسلمانوں کو اس کی ناسور خدمات سے قدرت کی نامعلوم محملتوں نے محروم کر دیا، یعنی پچاس سال بھی

پورے نہیں ہوئے تھے کہ سیدنا الامام الکبیرؑ کی "اجل تھی پوری ہو گئی۔ یہ حادثہ واقعہ تو یہ ہے، "داد العین" کی تاریخ کا ایسا حوصلہ نسل، پوشیدہ حادثہ تھا کہ درجہ بند کی یہ تعلیم گاہ باقی ہی کیسے رہ گئی، اور جو کچھ ہونا چاہئے تھا، مان لیا جائے کہ وہ نہ ہوا، لیکن جو کچھ بھی ہوا، حیرت اسی پر ہوتی ہے کہ یہی کیسے ہو گیا۔ پہلے سال میں جس دورہ کا میزانیہ (بحث) (۳۹۳) ردیہ تھا۔ آج قریب قریب پانچ لاکھ روپے کا بحث اسی دورے کی مجلس شہر نے محمد اٹھ منظور کر رہی ہے، اندیس مدرسہ کی بنیاد قائم کرتے ہوئے قائم کرنے والوں کو یاد دلانے کے لیے ستارہ شاہ

"پڑھنے والے عربی کے کہاں سے آئیں گے۔ پہلی روداد متعلقہ سلسلہ" آج اسی میں طلبہ کی تعداد سینکڑوں سے متجاوز ہو کر ہزاروں بھی آگئے، بڑھی ہوئی ہے، اور جن کی اکثریت کی ہر جہتی ضرورتوں کا تکفل خود درہ ہے۔

بہر حال بظاہر میرا خیال تو یہی ہے، کہ سیدنا الامام الکبیرؑ کے تعلیمی نصب العین کے عملی نفاذ میں غالباً آپ کی وفات کا واقعہ زیادہ اثر انداز ہوا، ہر شخص کے بس کی بات یہ نہ تھی، مگر جس زمانہ میں مدد قائم ہوا تھا، اور جو ماحول اس عہد کا تھا، اس میں اس "تعلیمی نصب العین" اور اس کے ثمرات و فوائد کا صحیح اندازہ لگا سکتا، روداد میں درج ہونے کے باوجود آپ کے اس "تعلیمی نصب العین" کا چرچا لوگوں میں بعد کو نہیں کیا گیا، سخی کہ اس کا خزانہ بھی لوگوں میں باقی نہ رہا، خود یہی واقعہ بتا رہا ہے کہ سوچنے والے کی بات شاید سوچنے والے کے ساتھ ہی دفن ہو گئی۔

باقی اس زمانہ کا ماحول "جس کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں، آج تو اس کا گھنا بھی دشوار ہے، لیکن اس "ماحول" میں جو رہے تھے، میں تو گھٹتا ہوں کہ بے چارے معذرت تھے، تفصیل کا تو موقع نہیں ہے، لیکن اجمالاً مناسب معلوم ہوتا ہے کہ چند خصوصی ثمرات کا ذکر کر دیا جائے۔

واقعہ یہ ہے کہ درجہ بند کا مدرسہ سرزمین بند میں جس وقت قائم ہوا تھا۔ اس وقت ایک طرف تعلیم کے نصاب کے پڑھنے پڑھانے والے حضرات تھے، ان ہی کو علماء کے نام سے موسوم کیا جاتا تھا، دوسری طرف عام مسلمان تھے، جن کے آباد اجنادہ داخل حکومت کی کشوری و فوجی خدمات انجام دیتے تھے،

مغل حکومت اگرچہ ختم ہو چکی تھی، لیکن مغل دربار کی کتوری و فوجی خدمات کیلئے شاہی رہبان (فارسی) کا جو نصاب تھا۔ فارسی ادب (نظم و نثر) کا ذوق و تقارن کے دلوں سے خامدانی روایات کے زیر اثر نہیں نکلا تھا۔ نئی قائم شدہ حکومت کی خدمات کے حاصل کرنے میں مدد ملتی ہو یا نہ ملتی ہو۔ لیکن موردی و باؤ کے نیچے لوگ فارسی کے اسی نصاب کو پڑھتے ہی چلے جاتے تھے۔ بجائے خود فارسی ادب کا یہ نصاب بھی کافی بوجھل اور روزنی تھا۔ گویا علماء کے مقابلہ میں یہ تعلیم یافتہ کا قدیم طبقہ تھا اور اب نئی حکومت کے جدید دفاتر اور خدمات کے لئے نئے قائم شدہ سرکاری مدارس اور یونیورسٹیوں سے ملکہ دشناس ہو رہا تھا۔ یہی جدید تعلیم یافتہ کا نیا گروہ تھا جو خاص قسم کی ذہنیت لے لے کر آیا دیروں میں بھیل رہا تھا یا پھیلایا جا رہا تھا۔

گودام اور صرح شہادت تو میرے پاس نہیں ہے۔ لیکن دلدار العلوم کے اس کشش سالہ نصاب اور جو تبدیلیاں آئے دن اس نصاب میں ہوتی رہیں۔ انکو دیکھ کر یہ سمجھ میں آتا ہے کہ چھ سال والے اس نصاب کو دس نظامیہ والے مولویوں نے تو اس لئے قبول نہیں کیا کہ سلیات اور مذاہب سے بھی یہ نصاب خالی تھا اور سیدی کے سوا فلسفہ کی کوئی کتاب اس نصاب میں نہیں رکھی گئی تھی۔

عام طور پر اس نظامیہ کے مولویوں میں دو بہت سے فارغ ہونے والوں کے متعلق سچے ہوئے کا قسمہ یعنی فقیر مشہور تھا۔ کہتے ہیں کہ نظامیہ نصاب کے پڑھانے والے ایک مشہور و معروف

سے سلیات سے سیری مراد محب الشریعہ کا مشہور سلفی تفسیر اور اسکی شرح حمد اللہ قاضی مبارک شرح سلم بحر العلوم وغیرہ ہیں، انہی کے علاوہ عالمگیری جہد کے ایک مکتوبی مولوی مرزا عبدہ کی تین کتابیں ہیں جو میرزا محمد علی بیگزادہ جلاں میرزا شہابہ شرح موافق کے نام سے مشہور ہیں، مرزا عبدہ کی ان کتابوں کے ساتھ نظامی مولویوں کے والدین شغف کا یہ حال تھا کہ جب تک ان غیروں یا ان میں سے کسی ایک کتاب پر اپنا خاص حاشیہ مولوی نہ لکھتا تھا۔ مستند مولویوں میں شمار نہیں ہوتا تھا۔ یہی حال سلم احمد اسکی شروع کا تھا۔ ان کتابوں کی قدیمیت کے متعلق ہمارے علماء کا فلو اس حد تک پہنچا ہوا تھا کہ اندوہ اخلاص کے اجلاس میں نظامی نصاب کی ترمیم کا مسئلہ پیش کرتے ہوئے یہ تجویز جب سامنے آئی کہ ایسا غوی منقلب کے رسالہ کو نصاب کے مفاد پر کر دیا جائے تو صدر یار جنگ نواب حبیب الرحمن مرحوم مفتوحہ رحمۃ اللہ علیہ جو اس اجلاس میں خود شریک تھے۔ اکثر اس قصہ کا ذکر کیا کرتے تھے کہ تین دن تک اس مسئلہ پر بحث ہوتی رہی۔ علماء کی اکثریت کو اصرار تھا کہ علم کی بنیاد ہی انکو چاہیگی اگر ایسا غوی کو نصاب سے خارج کیا گیا۔ ۱۴

مولوی صاحب کا دستور تھا کہ ان سے نہ سننے والے طلبہ میں کوئی طالب علم کسی سلسلہ پر لکھنے لگتا اور نہ ہی سے کام لیتا، تو مولوی صاحب کہتے "دیکھو، اس کا چہرہ دیوبند کی طرف تو نہیں ہے، ظاہر ہے کہ یہ حال زیادہ دن تک قابلِ برداشت نہیں رہ سکتا تھا۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ دارالعلوم کے نصاب میں اور اس نظام کی ایک، مقتولی کتاب اپنے تمام منہیات و خواہشی کے ساتھ اسی طرح بہ تند و تیز شریک ہوتی چلی گئی، جن کو خارج کر کے نصاب کو چھ سو سال کی مدت میں ختم کرانے کا انتظام کیا گیا تھا۔

اسی طرح دارالعلوم کی ردوں میں یہ بھی دیکھا جاتا ہے، شاید میں نے کہیں ذکر بھی کیا ہے کہ فارسی ادب کی کتابوں کے دس کے اضافہ کو قرین مصححت قرار دیا گیا، اور اسی سلسلہ میں گلستانِ بوستان کے ساتھ براہِ فضل، سکندر نامہ، انوارِ سہیلی، یوسف زلیخا، عبدالواسع، انشاء خلیفہ وغیرہ کتابوں کو بھی دارالعلوم کے درسی نصاب میں ہم شریک پاتے ہیں۔ جہاں تک میرا خیال ہے اس سے ملک کے قدیم تعلیم یافتہ طبقہ کی تسکین کا کام لیا گیا۔

اسی کے ساتھ میرا ذاتی تاثر یہ بھی ہے کہ اس شش سالہ نصاب میں بھی ادبِ عربی کی نظم و نثر اور ترجمہ کو داخل کر کے بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ سرکاری مدارس کے جدید تعلیم یافتوں کے اس مطالبہ کی تکمیل کی گئی تھی کہ انگریزی زبان پڑھنے والے انگریزی میں بولنے اور لکھنے کی قدرت حاصل کر لیتے ہیں۔ لیکن مولویوں پر حیرت ہے کہ سالہا سال تک کہتے ہیں کہ انہیں عربی زبان ہی میں سب کچھ پڑھایا جاتا ہے، لیکن نہ ایک جملہ بول ہی سکتے ہیں نہ لکھ سکتے ہیں۔ ان کو اس سے بحث نہ تھی کہ ہندوستان کے مولویوں کے لئے عربی بولنے یا لکھنے کی ضرورت کیا ہے۔ لیکن چونکہ انگریزی پڑھنے والے انگریزی بولتے ہیں اور لکھتے ہیں۔ اس لئے ضروری ہے کہ عربی پڑھنے والے مولوی بھی عربی میں بول کر اور لکھ کر ہم کو دکھائیں۔ گویا اس کنارے کے بغیر جدید تعلیم یافتہ طبقہ مولویوں کو مولوی ماننے کے لئے تیار نہ تھا۔ ان ہی کے مطالبہ کی تکمیل عربی ادب کی کتابوں کو نصاب میں داخل کر کے کی گئی تھی۔ بہر حال اسی سہ عملی میں ظلم کا جو افسانہ بن رہا تھا، قدرتا پر ایک کا دباؤ اس پر پڑنا ہی چاہئے تھا،

اسی کا نتیجہ یہ ہوا کہ دارالعلوم کا تعلیمی نصاب کافی پوجل اور عزیز و طویل ہوتا چلا گیا۔ اسی نصاب کے ختم کرنے میں پڑھنے والوں کی عمر کا کافی حصہ صرف ہوئے گا۔ اور نئی تعلیم پانے کی وجہ سے عمر نمائی کے آلات (ریش و روت) سے بھی کش کش کا موقع ان کے لئے باقی نہ تھا، حقیقت کے چہرے پر مجاز کی نقاب چڑھانے سے مذہباً وہ محذور تھے، ظاہر ہے کہ ایسی لمبی دلاڑیوں کے ساتھ سرکاری مدارس میں داخل ہو کر پڑھنے کی صورت ہی کیا تھی؟ اور یوں سیدنا الامام الکبیر کا تعلیمی نصاب العین صرف ایک سالہ نئی نصاب العین بن کر رہ گیا، عوام کے مطالب کی نوعیت ہی ایسی ہوتی ہے جس سے نفع نظر کر کے کام کرنا آسان نہیں ہے، اور تو اس شش سالہ نصاب میں، عربی ادب کی نشرو نظم و ترتیب کا کافی مدد و نظر آتا ہے، میں تو نہیں سمجھتا کہ خالص اسلامی علوم (قرآن و حدیث فقہ و کلام وغیرہ) کی عربی عبارتوں کے سمجھنے کے لئے سیدنا الامام الکبیر جیسے دیدہ و حضرات نصاب میں اس غیر ضروری اضافہ کو اسی طرح ناگزیر قرار دیتے تھے، جیسے حقائق و واقعات سے جو ناواقف ہیں کچھ بھی یاد رکھتے ہوئے ہیں۔

مکمل ہے میرا خیال غلط ہو، لیکن اپنا ذاتی احساس یہی ہے کہ ادب عربی میں ناقص رہ جانے کا جو اعتراض جدید تعلیم یافتہ طبقہ کی طرف سے مولویوں پر کیا جاتا تھا، اس اعتراض کا ازالہ کر کے چاہا گیا تھا کہ مولویوں سے انگریزی خوان مسلمانوں کو مانوس بنایا جائے، یہی دیکھا بھی گیا کہ شروع شروع میں ان ہی مولویوں کو حسن قیوں جدید تعلیم یافتوں میں حاصل ہوا، جنہوں نے کسی نہ کسی طرح عربی ادب کی مہارت کا ثبوت اس زمانہ میں پیش کیا تھا۔ اور اس سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ مسلمانوں کے جدید تعلیم یافتہ طبقہ کی درس نظامیہ کے معوقاتی مولویوں کے مقابل میں زیادہ رعایت نصاب مرتب کرنے والوں کے ہر نظر تھی۔

آخر اگر یہ نہ مانا جائے تو پھر اس واقعہ کی کیا توجیہ کی جائے، کہ نظامیہ درس کی اکثر و بیش تر معوقاتی کتابیں خاموش کر دی گئیں۔ وہی کتابیں جن کے پڑھنے بغیر نظامی درس کے مولویوں کا عام خیال تھا کہ طالب علم سہل بن کر رہ جاتا ہے۔ لیکن عربی ادب کی ایسی کتابیں جن کے نام سے بھی شاید اس زمانہ کے نظامی مولوی عمر نادان تھے۔ مثلاً کلید دمنہ، تاریک بینی وغیرہ کا اضافہ مستش سالہ نصاب میں کیا گیا،

اور کسی طرف سے کوئی مخالفانہ آواز مجلس شوریٰ میں نہیں اٹھائی گئی اور اس میں کوئی شک نہیں کہ درس نظامی کی خارج شدہ معقولاتی کتابیں سیدنا امام الکبیر کی زندگی ہی میں جیسا کہ رودادوں کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے، تدریجاً دارالعلوم کے نصاب میں شدہ یک ہوتی چلی جا رہی تھیں۔ سطحیت کا الزام دارالعلوم کے فیض یافتوں پر نظامی درس کے معقولاتی موضوعوں کی طرف سے جو سلسلے لگایا جا رہا تھا، اور طعن و تشنیع تو بعض دفعہ ایک کا جو حوالان اٹھایا گیا تھا، اس کا مقابلہ آخر تک کیا جاتا، لیکن یا این ہمارا اس کا بھی پتہ چلتا ہے، کہ حلقہ دیوبند کے بعض ذمہ دار اکابر آخر وقت تک اسی پر اصرار فرماتے رہے، کہ قدیم فلسفہ کی کتابوں سے دارالعلوم کے نصاب کو پاک رکھا جائے۔ ان اکابر میں سب سے زیادہ نمایاں سیدنا امام الکبیر کے رفیق الدنیاء والآخرة حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی ذمت بابرکات تھی۔ حضرت دلاکی وفات کے بعد دارالعلوم کے مستقل سرپرست، اپنی زندگی کے آخری دنوں تک آپ ہی رہے، مسلمانوں کے شاندار ماحمی میں مولانا محمد ریاض صاحب نے بھی آپ کی مخلصیت کا تذکرہ کیا ہے۔ بلکہ مکاتیب رشیدی میں حضرت گنگوہی کا خط مولانا صدیق احمد مرحوم کے نام جو پایا جاتا ہے، جس میں دارالعلوم دیوبند کے متعلق مولانا صدیق احمد صاحب کے ایک خواب کی تعبیر درج کیے ہوئے اور قلم فرمایا گیا تھا کہ

”مگر دیوبند کے مدرسہ کے خواب کی البتہ ضرورت تعبیر ہے۔ نظر اہر یہ معلوم ہوتا ہے، کہ اس حقیر کا خیال ہر روز یہ ہے، کہ فلسفہ محض نے کارا مر ہے، اس سے کوئی نفع معتد بہ حاصل نہیں، سوائے اس کے کہ دو چار سال صانع ہوں، اور آدمی ضرور بارغ، غبی دینیات سے ہو جائے، فہم کج، کوکہ فہم شرعیات سے ہو جائے، اور کلمات کمریہ زبان سے نکال کر ظلمات فلسفہ میں قلب کو کدورت ہو جائے، اور کوئی فائدہ نہیں“

اسی کے بعد یہ اطلاع دیجئے ہوئے کہ

”لہذا اس فی خبیث کا مدرسہ سے اخراج کر دیا تھا، چنانچہ ایک سال سے اس کی پڑھائی مدرسہ دیوبند سے بوقوف کر دی گئی ہے“

آگے لکھا ہے کہ

مگر بعض بعض مدرسین اور طلبہ کو خیال اس کا (یعنی فلسفہ کا) چلا جاتا ہے اور شاید صحیحہ درس

بھی اس کا ہوتا ہو! حقا مکتوب رشیدی

مکتوب گرامی کے آخر میں تاریخ رمضان ۱۳۳۷ء کی درج ہے، جس کا مطلب یہی ہو سکتا ہے کہ جیسے شمس
سالہ نصاب سے مہدی کے سوا فلسفہ کی ساری کتابیں اور حقوق کا سارا طومار ریاست کے تعلیمی نصاب
سے سیدنا امام الکبیر کی زندگی میں خارج کر دیا گیا تھا۔ اسی طرح آپ کی ذہانت کے بعد داخل ہونے کے
بعد کچھ دنوں کے لئے پھر فلسفہ کی کتابیں مدرسہ بدر ہوئیں۔ لیکن مورث کا اس زمانہ میں جو ماحول تھا اس نے
پھر مجبور کیا، اور نکل ہوئی کتابوں کے پڑھنے پڑھانے میں لوگ پھر وقت ضائع کرتے رہے اور آج
تک "اضاعت اوقات" کا وہی سلسلہ جاری ہے۔ جو نگہ دار العلوم کی تاریخ میں "حقولانی کتابوں کی
بے قدری" اور بے شری کا خیال ابتداء ہی سے شریک ہے، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پڑھنے کی حد تک
ان کتابوں کو لوگ پڑھتے بھی رہے، اور پڑھانے والے پڑھاتے بھی رہے، ان کا کافی وقت طلبہ کا اس میں
صرف ہوتا ہے، لیکن حوصلہ شکن روایتوں نے اس توجہ و محنت سے اس فن کو محروم رکھا، جس
کی کوہ کندن، اکاہ برآمدن کے اس شغل میں ضرورت ہے اور یوں ذہنی دہش، فکری ریاضت کا
خاتمہ جیسا کہ سمجھا جاتا ہے عموماً طلبہ کو پیشتر آسکا۔ ضرورت سے زیادہ اور بہت زیادہ طول کلامی
اس موقع پر مجھے کام لینا پڑا، لیکن کرتا کیا؟ سیدنا امام الکبیر کا صحیح تعلیمی نصب العین نگاہوں پر اجمل
ہو چکا ہے۔ اس کو کھانا، دشانی و خواہد سے دعویٰ کو مدلل کرنا اور سب سے زیادہ اہم بات یہ بھی کہ
جب یہی چاہا گیا تھا کہ اسلامی دینی علوم کی صلاحیت اور اہل علوم سے کافی مناسبت پیدا کر لینے کے
بعد جدید علوم اور نئی علمی زبانوں سے استفادہ کا مرقعہ مسلمان بچوں کے لئے فراہم کیا جائے۔ تو پھر ایسا
کیوں نہ ہوا؟ اور تقریباً ایک صدی کی طویل تاریخ میں کوئی ایک "نمونہ" بھی اس تعلیمی نصب العین کے
مطابق درہندہ کا دارالعلوم پیش نہ کر سکا۔ یقیناً یہ کافی اہم اور خواہد سوال تھا۔ واقعات کی روشنی میں اس
کا صحیح جواب اگر نہ دیا جاتا، تو اس تعلیمی نصب العین کا سیدنا امام الکبیر کی طرف انتساب کا دعویٰ شاید

سیر ذاتی رجحان، یا صرف خوش اعتقادی جن کر رہ جاتا۔

بہت سے غلط پہلو، اندوہناک اسباب پھر بھی باقی رہ گئے، لیکن واضح اسباب جن کی وجہ سے آپ کا تعلیمی نصب العین بر روئے کار نہ آسکا۔ اور قدیم جدید علوم داسنہ کے پیوند، دیگرہ، اندری کی جو ہم آپ سر کرنا چاہتے تھے۔ افسوس ہے کہ دارالعلوم دیوبند کا نظام تعلیم مان لینا چاہئے کہ اس وقت تک اس کے سر کرنے میں ناکام رہا ہے۔ اگرچہ بہ تدریج جو حد تک پیش آئے، اور مسلسل پیش آتے چلے جا رہے ہیں۔ جن کی بن پر نظر ہے، وہ یہ امید قائم کر سکتے ہیں کہ جو ہم اب تک سر نہ ہو سکی، اس کے سر کرنے کے لئے جس زمین کی ضرورت تھی، وہ بحمد اللہ چند در چند وجہ سے کہا جاسکتا ہے کہ تیار ہو چکی ہے۔ واللہ اعلم بحدائق الامور۔

یہ عجیب بات ہے کہ سیدنا امام الکبیر کے تعلیمی نصب العین یعنی خالص اسلامی، اور دانش مندی کے قدیم علوم سے قانع ہونے کے بعد سرکاری مدارس میں داخل ہو کر جدید علوم و فنون کو حاصل کیا جائے اس نصب العین کے مطابق جیسے کہ عرض کر چکا ہوں، اپنی پوری تاریخ میں دارالعلوم دیوبند کسی صحیح فہمہ کو پیش کرنے سے اگرچہ اس وقت تک قاصر رہا ہے۔ لیکن ۱۳۲۵ھ میں عام دستار بندی کے لئے مشہور تاریخی اجتماع دارالعلوم دیوبند میں جو ہوا تھا، جس میں پہلی دفعہ دیوبندی علماء کے جلسہ میں جدید تعلیم یافتہ کی

لئے میرا مطلب یہ ہے کہ نظامی درس کے مقررات کی ہر بھی اکثریت ہے اور داخلہ طلبہ کے دفتروں کی اور ادارہ داری اور اس کا اس نسبت کو بھلا چکی ہے، جو صوفی حدیثی روایات کی پیداوار تھی، اہل صیغہ پر عربی زبان کی دونوں قسموں کی روایت واضح ہو چکی ہے، یعنی خالص اسلامی علوم و فنون و حدیث و فقہ و فہم، کی کتابوں کے پڑھنے پڑھانے کچھ کچھ اے کے لئے عربی زبان کے جس حصہ سے واقفیت کی ضرورت ہے، اس حصہ سے بالکل غافل ہے، جس کی ضرورت صرف ان ہی فنون کو ہے جو عربی زبان کی جہان کی اسلامی ادبی ذہیروں پر مہم حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ایسے قدرتی تغیرات ہیں جن کی وجہ سے خالص اسلامی علوم کے نصاب میں کافی تجدید اس بات کی پیدا ہو چکی ہے کہ جدید علوم و فنون کی تعلیم حاصل کر سنے اور سرکاری مدارس میں داخل ہو سکیں، بلکہ جو قدم کے تن چروں کے کھانسنے کی ضرورت ہے، ان کو نصاب میں شریک کر کے قدیم جدید علوم میں سیدنا امام الکبیر کے تعلیمی نصب العین کے مطابق روشنی قائم کر سکیں، اور درست کی جائے۔ خاکسار نے اپنی کتاب نظام تعلیم و تربیت میں مجھے آئینیت کے نظام تعلیم کی وحدت کا نظریہ جو پیش کیا ہے، اس پر بھی اس مسئلہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔

بھس متاز اور سربراہ، درودہ ہستیوں شریک ہوئی تھیں۔ علیگڑھ کالج، اب مسلم یونیورسٹی بن چکا ہے، اس کی طرف سے صاحبزادہ آفتاب احمد صاحب مرحوم گویا نمائندہ ابن کرام جس میں تشریف فرما ہوئے تھے۔ اس وقت پھر دی "قدیم و جدید علوم کے بیوند" کا سلسلہ پھرا، اور چاہا گیا کہ سید الامام الکبیر کے نصب العین کے بالکل برعکس ترتیب ہی کا اس سلسلہ میں تجربہ کیا جائے۔ یہی جدید علوم و فنون کے گریجویٹوں کو دارالعلوم دیوبند میں داخل کر کے اسلامی علوم و فنون کی تعلیم کے استفادہ کا موقعہ دیا جائے۔ تجویز پاس بھی ہوئی، اور اس کے مطابق علیگڑھ کالج کے گریجویٹ دیوبند کے مدرسین، تشریف لے گئے، لیکن نتیجہ اس کا کیا ہوا، ناظم جمعیت اہل اسلام سید محمد رفیع صاحب اپنی کتاب "علماء ہند کا تذکرہ" میں لکھتے ہوئے کہ:

"اس کا (یعنی اس تعلیمی ترتیب کا) ثمرہ نہایت تلخ تھا۔"

آگے دی اطلاع دیتے ہیں کہ:

"پہلی مرتبہ جو علیگڑھ سے عربی حاصل کرنے کے لئے آئے وہ انگریز کے سی آئی ٹی تھے جنہوں نے حضرت شیخ الہند کو گرفتار کر کے میں دہلی دہشت اور قوم پرستی کا حق ادا کر کے انگریز بہادری سے سپرنٹنڈنٹ سی آئی ٹی کا عہدہ حاصل کیا۔" مثلاً حصہ پنجم

اب جب کہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ بھی زندانِ خاکی سے آزاد ہو کر اپنے سلف صالحین تک کے عز و مقتدر کے متعدد صدق میں پہنچ چکے، اور ان کا دشمن انگریز بھی ملک کو خال کر کے جا چکا۔ اس ٹرول تلخ کی اجمالی خبر کی تفصیل ضرور ہے۔ جو ہونا تھا، وہ ہو چکا، اور میں یہیں سمجھتا کہ جس تلخی کا تجربہ ہوا، سیدنا الامام الکبیر کے نصب العین کے معکوس ترتیب کا تجربہ آخر اس کے سوا کس ثمرہ کو پیدا کرتا؟ انسان فی جبلت کا یہ فطری قانون ہے کہ نامِ عمری میں جس رنگ کی بھی پختہ کر دیا جائے، وہی پختہ ہو جاتا ہے۔ پختہ رنگ کا ازالہ کر کے نئے رنگ کا چڑھانا آسان نہیں ہے۔ سیدنا الامام الکبیر کی حکیمانہ بصیرت نفسیات انسانی کو اس راہ کو تجربہ سے پہلے اگر نہ پالیتی تو اور کون پاتا۔

باقی میں نے ان الفاظ ہی سنا ہے، "اور مولانا سید محمد رفیع صاحب نے بھی لکھا ہے کہ معکوس ترتیب کے

کے تجربہ کے ساتھ ساتھ تجربہ کا ایک جزو یہ بھی تھا کہ دارالعلوم سے فارغ ہونے والوں میں سے بھی انتخاب کر کے جدید علوم کی تعلیم کے لئے کچھ لوگوں کو علیگڑھ بھیجا جانے لگا۔ گویا دوسرے لفظوں میں سیدنا امام اکبر کے تعلیمی نصب العین کے تجربہ کا بھی کہا جاتا ہے کہ ارادہ کیا گیا تھا۔ مولانا سید محمد ریا صاحب نے جو یہ ارقام فرمایا ہے کہ

”صاحبزادہ، آفتاب احمد خان نے تجویز پیش کی کہ دارالعلوم کے تعلیم یافتہ علیگڑھ کالج انگریزی پڑھنے جایا کریں۔“ ۱۱

اس کا مطلب یہی ہے، لیکن جہاں تک میں جانتا ہوں، ترتیب معکوس کا عمل تجربہ تو یقیناً کیا گیا، شاید دارالعلوم میں ایک سے زیادہ گریجویٹ، یا انڈر گریجویٹ حضرات شریک کر لئے گئے، اور اپنی بے سرو سامانی کے باوجود میراظم یہی ہے کہ ان میں بعضوں کو مدرسہ سے امداد (تعلیمی وظیفہ یا خوراک وغیرہ) کی شکل میں دی گئی۔ لیکن علیگڑھ بھی دیوبند سے اپنے خرچہ یا کالج کے خرچ پر کوئی بلا یا گیا، شاید ایسی کوئی صورت عمل پیش نہ آئی، کاش! ایک دو نمونے بھی سیدنا امام اکبر کے تعلیمی نصب العین کے مطابق تیار ہو جاتے، تو شاید معکوس ترتیب کے تجربہ کی تلخیوں کی تلافی کی کوئی صورت نکل سکتی تھی، لیکن مسئلہ

صدا و ندان نعمت را کرم نیست

کریاں را بدست اندر دم نیست

کے جھوٹا ہی میں جھوٹا رہا، اور آج تک جھول رہا ہے۔

پھر اس دارالعلوم کے تعلیمی نصاب پر سیدنا امام اکبر کے تعلق سے جو کچھ کہنے کی ضرورت تھی، آپ اسے پڑھ چکے، البتہ اسی سلسلہ میں حضرت املا کے رفیق الدین دادا آفرید مولانا گنگوہی کے گرامی نامہ سے فلسفہ کے متعلق جو الفاظ نقل کئے گئے ہیں، ممکن ہے کہ بڑھنے والوں کو کچھ زیادہ درستی اور سختی ان الفاظ میں محسوس ہوئی ہو۔ لیکن جب یہ سوچا جاتا ہے، کہ خواہ کتاہوں میں ”فلسفہ“ کی معنی تشریف کچھ بھی کی جاتی ہو۔ لیکن واقعہ یہ ہے، کہ کائنات کے متعلق انسان کی فطرت میں

بنیادی سوالات جو پیدا ہوتے ہیں، ان سوالوں کے حل کی تدریجی راہ ایسی دینی و نبوت سے بے نیازی اختیار کر کے جانے بغیر اپنے اپنے زمانہ کے چرب زبانوں نے خود تراشیدہ دوسو سوں کے جس مجموعہ کو فرض کر کے مشہور کر دیا کہ یہی بنیادی سوالوں کا صحیح جواب ہے، اسی کا نام "فلسفہ" رکھ دیا گیا، چونکہ ان جوابوں کا تعلق حقائق و واقعات سے نہیں ہوتا، بلکہ مفرد مضامین سے زیادہ وہ اور کچھ نہیں ہوتے، اسی لئے مقبول ہونے کے بعد تھوڑے تھوڑے دنوں پر ہر زمانہ کا فلسفہ مسترد ہوتا رہا ہے پہلے بھی ہوتا رہا ہے اور اب بھی ہو رہا ہے، آئندہ بھی یہی ہوتا رہے گا۔ ہمارے اس نظام کے قدر پس حلقوں میں فلسفہ کے نام سے جو کچھ پڑھا یا جاتا تھا، وہ اس زمانہ میں جس میں حضرت قنکوہیؒ نے یہ خط لکھا ہے، قطعی طور پر مردہ ہو چکا تھا۔ لیکن ہمارے علماء محض موروثی روایات کے زیر اثر اسی مروجہ و مدون فلسفہ کی کتابیں پڑھاتے چلے جاسے تھے، آپ ہی بتائیے کہ طلبہ کا قیامی وقت اور عمر کا گرانہ یہ حصہ ایک ایسے ہل مشغلہ میں جو برباد ہو رہا تھا، اس پر سنجیدہ دماغوں کو جتنا بھی غصہ آئے، کم تھا۔ دین کے لئے فلسفہ کے مطالعہ کی ضرورت صرف اس لئے ہوتی ہے کہ فلسفہ کی راہ سے خام عقول کو جن مغالطوں میں مبتلا کر دیا جاتا ہے، ان کا ازالہ کیا جائے۔ اس لحاظ سے بجائے اس مسترد و مردہ فلسفہ کے کچھ ضرورت تھی تو اس بات کی کہ اس زمانہ میں "فلسفہ" کے نام سے جن خیالات کو حسن قبول حاصل ہو رہا تھا، جو ظاہر ہے کہ مغرب کا جدید فلسفہ ہی ہو سکتا تھا، لیکن اس کی طرف نظامی حدس کے محتوی علم، نگاہ غلط انداز بھی ڈالنا پسند نہیں کرتے تھے۔ سیدنا امام الکبیر قدیم علوم کا جدید علوم سے جو رشتہ قائم کرنا چاہتے تھے۔ حضرت والا کے منشاء کے مطابق یہ رشتہ اگر قائم ہو جاتا تو بجائے اس مردہ فلسفہ کے یورپ کے "جدید فلسفہ" کے مطالعہ کا موقع ہمارے علماء کے لئے باسانی ملتا یعنی یہ کائنات جن میں انسان بھی شریک ہے کیسے، اس کی ابتدا کیسے انتہا کیا ہے، اس کا یہ کیا ہے، یہی وہ بنیادی سوالات ہیں جن کے صحیح جوابوں کا علم حاصل کئے بغیر عالم کا یہ سارا نظام صرف گونجے کا ایک خواب بن کر رہ جاتا ہے، مذہب یا دین درحقیقت ان ہی سوالوں کے ان جوابوں کا نام ہے، جو دینی و نبوت کی راہ سے بنی آدم میں پھیلے ہوئے ہیں۔ دینی و نبوت کے سوالوں کے سوالوں کے حل کا کوئی علمی ذریعہ آدمی کے پاس نہیں ہے ۱۳

میشرا سکتا تھا، اس وقت قبل سیدنا امام الکبیر دنیا دیکھ سکتی تھی کہ علماء کی علمی استعداد کسی ہوتی ہو
کچھ بھی ہو، حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے مندرجہ مکتوب۔ اتفاقاً سے یہ نتیجہ مکان کے علماء و
دیوبند لکھتے ”عقلی علوم“ کے درس و تدریس، مطالعہ و مذاکرہ کے مخالف تھے۔ صحیح ہو گا۔

آخر میں پوچھتا ہوں کہ مطلقاً عقلیات کے اگر وہ مخالف ہوتے تو شش سالہ نصاب میں بھی نصف
درجہ سے زیادہ چھوٹی برسی کتابیں منطق کی کیوں باقی رکھی جاتیں۔ اور مفتی مبارک علی صاحب حال
نائب جہتم دہا العلوم دیوبند، براہ راست مولانا سید برکات احمد بہاری ثم ٹونگی رحمۃ اللہ علیہ سے سن کر
جس قصہ کے راوی ہیں۔ یہی مولانا برکات احمد مرحوم مفتی صاحب سے فرماتے تھے، کہ آج فلسفہ
اور منطق کے درس و تدریس میں غیر محض شہرت مجھے جو حاصل ہوئی ہے، اس کو میں حضرت مولانا محمد قاسم
نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت سمجھتا ہوں، کہتے تھے کہ بچپن میں ایک دفعہ اپنے والد مرحوم حکیم مولانا
دائم علی خاں صاحب مرحوم کے ساتھ حضرت نانوتویؒ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا، میرے والد نے
حضرت دلا سے استدعا کی کہ اس بچے کے لئے دعا فرمائی جائے، مولانا برکات احمد صاحب کا
بیان ہے کہ

”حضرت مولانا نانوتویؒ کی زبان سے بے ساختہ نکلا، کہ اللہ تعالیٰ اس کو علم معقول میں
کمال عطا فرمائے“

سننے کے ساتھ کہتے تھے کہ میرے والد حکیم دائم علی صاحب نے عرض کیا کہ

”حضرت نے یہ کیا دعا فرمائی، میری تمنا تو یہ ہے کہ اس کو فقہ احمدی کا علم حاصل ہو“

مفتی صاحب کا بیان ہے کہ اس کے جواب میں حضرت نانوتویؒ نے جو کچھ فرمایا تھا، الفاظ تو یاد
نہیں رہے، لیکن مولانا برکات احمد صاحب کی روایت کے مطابق خلاصہ اس کا یہی تھا، کہ فقہ کے
اس زمانہ میں

”دین پر قائم رہتا علم معقول حاصل کئے بغیر دشوار ہے“

لے مفتی مبارک علی صاحب دام عہدہ نے اپنے ایک نادرش نام میں جو فقہ کے نام انہوں نے لکھا تھا باقی اگر صفحہ

گویا خود دین پر استقامت کے لئے حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ "عقلیات" کے مطالعہ کی ضرورت محسوس فرماتے تھے، اور کسی ضرورت کہ علم دین کے طالب کو عقلیات کے مطالعہ کا صرف مشورہ ہی نہیں دیا جانا تھا بلکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دعا تک اسی کیلئے کی گئی۔

اللہ بدلت تو خیر مفتی مبارک علی صاحب کی سب سے مغرور صاحب البیت "حضرت نانوتوی کے تحت جگر مغرور سید مولانا حافظ محمد احمد مرحوم سے مراد اس وقت خاکسار نے جو قصہ "انگریزی زبان کے سینکے کے متعلق سنا ہے۔ اپنی کتاب نظام تعلیم و تربیت میں تفصیلاً اس قصہ کو درج کر چکا ہوں، حاصل جس کا یہی ہے کہ حج کے سفر میں سیدنا الامام الکبیرؒ جہاز کے کسی پرچہ میں کپتان نے مذہبی سوالات کئے جن کا جواب "ترجمان" کے ذریعہ دیا گیا، کپتان آپ کے جوابوں سے غیر معمولی طور پر متاثر ہوا، اس سے وعدہ بھی کیا تھا کہ ہندوستان آئے گا موقع ملا تو آپ کی خدمت میں حاضر ہوگی، حافظ محمد احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مولانا نانوتویؒ نے اس کے بعد عزم کر لیا تھا کہ حج سے فارغ ہونے کے بعد

بلاشبہ صفحہ سے اس رحلت کا ذکر فرمایا ہے، بھی اسی حد میں ہے کہ حکیم صاحب قبلہ سے تمام سرونج اس قصہ کو جس مجلس میں بیان کیا تھا اس میں مفتی صاحب کے ساتھ حکیم فضل الرحمن ٹوکی بھی تھے جو مولانا برکات احمد کے خاص تلامذہ ہیں، تو کہا جاسکتا ہے کہ خیر باری خاندان کی حکمت کا چراغ آخر نون میں مولانا برکات احمد صاحب ٹوکی رحمۃ اللہ علیہ کی شکل میں جو روشن رہا، پس پردہ مافی الداعیوں کے دماغی سے اسے اساطیری تھی، اس سلسلہ میں قدسنا حضرت مرشد تھانوی کا وہ قول یاد آتا ہے خود بھی فرماتے تھے کہ ہم تو جہاں بخدا کی کے مطالعہ میں رہ جیتے ہیں میرزا باد اس علم کے مطالعہ میں بھی دلیا ہی رہ جیتے ہیں "ہر سال اللہ مادہ تک اہل اسلام" اور اپنے استاد دانا علوم و ہند کے صد ہوں مولانا محمد یعقوب صاحب ملارہ روہ کے استاد سادہ کا یہ قول بھی وہی نقل فرماتے تھے کہ "ہم کو تو امید ہے کہ جیسے بخاری و مسلم کے بڑھائے ہیں ہم کو ثواب ملتا ہے، ایسے ہی فلسفہ کے پڑھائے ہیں بھی ملے گا، آخر میں فرماتے کہ "ہم امامت فی الدین کی وجہ سے فلسفہ کو پڑھنے پڑھاتے ہیں، (قصص الکابر) اور صرف فلسفہ ہی نہیں بلکہ حضرت مولانا یعقوب کاندھلوی کا مذاق مطالعہ کے باب میں کتنا وسیع تھا، اس کا اندازہ اسی سے ہو سکتا ہے، فرمایا کرتے تھے، کہ "یاں اگر گایوں کی کتاب بھی ہو، قناس کو بھی دیکھ لینا چاہئے، اور کچھ نہیں تو دو چار کتابیں ہی یاد ہو جائیں گی" (قصص) کچھ تو یہ ہے کہ سیدنا الامام الکبیرؒ کی کتابوں کا مطالعہ صحیح مسوں میں ہی کر سکتے ہیں اور وہی ان کی تصنیفات سے مستفید ہو سکتے ہیں، جنہوں نے کسی نہ کسی حد تک عقلی علوم کا مطالعہ کیا ہو۔

ہندوستان پہنچ کر میں خود انگریزی زبان سیکھنے کی کوشش کروں گا۔ حضرت نانوتویؒ کا احساس تھا کہ ترجمان کے بغیر براہ راست تقریر سے کپتان زیادہ متاثر ہو سکتا تھا۔

مطلب جس کا بھی ہو سکتا ہے کہ دوسروں تک دین کی دعوت کو پہنچانے کیلئے انگریزی جیسی زبانوں کے سیکھنے کو بھی حضرت والا نے اپنے ”دینی جاہدات“ کی فہرست میں شامل کر لیا تھا اور حج سے واپسی کے بعد ہی آپ کا وقت پورا نہ ہو جاتا تو کون کہہ سکتا ہے کہ آپ کا یہ عزم پورا ہونے سے رہ جاتا۔

آپ ہی بتائیے کہ ”مذکورہ بالا معلومات“ جن کا ذکر متن اور حاشیہ میں کیا گیا ہے۔ ان سے واقف ہونے کے بعد کیا علماء دیوبند کی طرف ”تنگ نظری“ کے الزام کے مائدہ کرنے کی اب بھی کوئی جرات کر سکتا ہے۔ مولانا سید محمد میاں نے اپنی کتاب ”علماء ہند کا شاندار ماضی“ میں حضرت علامہ مولانا سید نور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق یہ لکھتے ہوئے کہ

”جلہ علوم عقلیہ و نقلیہ میں حضرت کو بھی کہاں حاصل تھا کسی فن کی کوئی کتاب ملی ہو سکے شروع سے آخر تک ایک بار ضرور مطالعہ فرمایا“

یہ اطلاع بھی دی ہے

”آپ نے بعض حصہ میں تلاذہ کو سائنس جدید کی کتاب بھی پڑھائی تھی“

غالباً جدید سائنس یہی ابتدائی کتاب ہے جسے بیروت کی یونیورسٹی نے عربی زبان میں تالیف کر کے شائع کیا تھا یہ بھی اسی کتاب میں ہے کہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ ”اب علماء کو قدیم فلسفہ و ہیئت کے ساتھ جدید فلسفہ و ہیئت کو بھی حاصل کرنا چاہئے“

۲۲۲ حصہ پنجم

یعنی امت دارالعلوم دیوبند کے قیام پر اب تک گزر چکی ہے۔ اس کے اول وسط آخر ہر دور میں اس تعلیمی ادارہ سے تعلق رکھنے والی ذمہ دار بستیاں اپنے جن احساسات و تاثرات کو ظاہر کرتی رہی ہیں چاہئے تو یہی تھا کہ ان کے مطابق کچھ عملی نوٹ بھی پیش ہوتے۔ لیکن ایسا کیوں نہ ہوا۔ اس کا کیا جواب دیا جائے مہملتان ہند کے تقریری کوششوں میں اس کو بھی شامل کر لیجئے۔

ایک ہی کیا، دارالعلوم دیوبند کو ہندو گیر جامعہ بنانے کے لئے، یہی ہیں کہ ہندوستان بلکہ بیرون ہند کے طلبہ کو مدرسہ میں داخل کر کے ملک کے ہر حصہ میں پھیلانے کا کام جو کیا گیا، اور مجدد اللہ اس کا سلسلہ اس تک جاری ہے، اس کے سوا بھی جہاں تک میرا خیال ہے، سیدنا الامام اگلیہ کے زمانہ میں جس کوشش کا آغاز ہو چکا تھا، کہ کچھ بھی اس کو آگے بڑھانے کا ارادہ کیا جاتا، تو غالباً ہندوستان کی عام پرنسپلٹیوں کے مقابلہ میں دیوبند ہی کا جامعہ ایسا جامعہ بن جاتا، جس کی براہ راست نگرانی میں بے شمار مدارس ہر حصہ اور صوبہ کے ہر ضلع، ضلع کے ہر تعلقہ میں چاہئے تو یہی تھا کہ قائم اور جاری نظر آتے۔

واقعہ یہ ہے کہ دیوبند میں مدرسہ کے قیام کے کل دو سال بعد اس قصبہ کے ضلع کا جو صدر مقام تھا، یعنی سہارنپور، وہاں ایک مدرسہ کی بنیاد ڈالی گئی، ۱۲۹۲ھ کی روداد میں سیدنا الامام اگلیہ کی جو تقریر جلسہ تقسیم اسناد و انعام میں ہوئی تھی، اسی تقریر میں سہارنپور کے اسی عربی و دینی مدرسہ کا ذکر فرماتے ہوئے، ارشاد ہوا تھا،

”مخدوم العلماء و مطاع الفضلاء مولانا سادات علی سہارنپوری مرحوم کو خیال مدرسہ میں کے

باحث اہل سہارنپور نے مکرمیت بامدھ کردہ سراج شہ فیضی علم پر پاک کیا۔“

اسی کے ساتھ یہ بھی فرمایا گیا تھا،

”آج وہ مدرسہ اس مدرسہ کی ہم جہت ہے۔“

ہم جہت کی تشریح اسی کے بعد ان الفاظ میں کی گئی تھی،

”غرض اصلی اس مدرسہ سے بھی یہی تعلیم علوم دین ہے۔ گویا یہ دونوں ایک دیا کے دو

گھاٹ ہیں، جن پر ہزاروں تشنہ لب آتے جاتے ہیں، اور اپنی لیاقت کے موافق اپنا حصہ

لے جاتے ہیں، اس نعمت غیر مترقبہ کا شکر کس زمان سے کیجئے۔“ مدد و احسان بابت ۱۲۹۲ھ

اور ایک سہارنپور ہی کی خصوصیت نہیں ہے، جانے والے جانتے ہیں کہ دیوبند میں قیام مدرسہ کے بعد

روسیل کنڈکی متعدد چھوٹی بڑی آبادیوں میں متعدد بھائی عربی مدارس کے گویا جاری ایسا معلوم ہوتا ہے،

بچے چلے جاتے ہیں۔ مظفر نگر، مراد آباد، رڑکی، احمد پور، مشہور، نگینہ وغیرہ میں آگئے یہ بچے اللہ سے
جو قائم ہوئے اور محمد اقدس اس وقت تک ان میں اکثر و بیشتر کسی رکشی شکل میں اب تک باقی ہیں،
ان کی تاسیس زیادہ تر سیدنا امام الکبیر رحمۃ اللہ علیہ کے چشم دید کے اشاروں ہی کی بدولت منت
نے قائم ہونے والے ان مدرسوں کے ساتھ حضرت والا کے غیر معمولی تعلق و توجہ کی نوعیت کی
تھی، اس کا اندازہ اسی سے ہوتا ہے کہ نگینہ میں عربی کا مدرسہ جو قائم ہوا تھا، اہل حدیث کیلئے
حضرت والا ہی نے اپنے طینت شید مولانا فخر الحسن گسگوہی کا انتخاب فرمایا تھا، یہ کچھ دن بعد اپنے
ایک خط میں مولانا فخر الحسن مرحوم نے حضرت نافذ توئیؒ کو خبر دی کہ مدرسہ ہاشم گان نگینہ کی ترقی
کا شکار بنتا چلا جا رہا ہے، شاید یہ بھی لکھا کہ ان حالات میں اب میری تمام نگینہ میں مشکل ہے، اسی کے
جواب میں حضرت والا کے قلم سے جو الفاظ نکلے ہیں، انہیں پڑھئے، جو اب کی زبان جیسا کہ اس زمانہ
میں دستور تھا، فارسی تھی، ارقام فرمایا گیا تھا کہ

”باقی باطلاع ترزل بنا عدد سرنگینہ بدو دوجہ رنج دارم، یکے از طرف آن عزیز، دوم از طرف
اہل نگینہ، کہ چم چم جھلکی کر دند“

لیجہ اس کے بعد کافی تند و تیز ہو جاتا ہے، بے ساختہ نوک قلم سے یہ فقرہ نکل پڑتا ہے۔

”آگے ہر پستے کہ بے سابقہ جد و جدی رسد تا قصہ شناسان یہیں سان ضائع ی کنند“

بے چین ہو کر اپنی تکی کیفیت کا، ظہار ان الفاظ میں فرمایا گیا

”یارب! ایں پرنامہ است کہ از مشرق فہم برگزمتند“

آخر میں نگینہ کے ان ہی شرکار کے مرض کی تشخیص ان الفاظ میں فرماتے ہوئے کہ

”چوں بنظر غمہ بنگرم، این ہمہ نیرنگیہا رہے نیازی ست، صدق دوزرا لکریم“ یوسف

العلم

مطلب یہی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے علم کا جو نیا اھتبی سرمایہ مسلمانوں کو عطا
کیا گیا تھا، اس کی ضرورت کا احساس لوگوں میں باقی نہیں رہا ہے، اسلئے باہر کر گیا ہے کہ مسلمان علم کی

اس بڑی سرمایہ سے بے نیازانہ مستثنیٰ ہو چکے ہیں۔ مشہور حدیث جس میں پیشگوئی کی گئی ہے کہ دقت ایسا ہی مسئلہ نہیں پڑائے گا کہ نبوت کی راہ سے علم کی جو دولت ان کو ملی تھی دینے والا اس کو واپس لے لے گا، وہی پیشگوئی پوری ہو رہی ہے، مگر یا علم ہی مسلمانوں کو چھوڑ رہا ہے، لیکن وہ مجھ سے ہے، کہ ہم اس کو چھوڑ رہے ہیں۔ آخر میں نگینہ دہان کو اسی خط میں یہ دھمکی بھی دی گئی ہے کہ

”بظاہر چنان می نماید که اگر این خوان نعمت را از نگینہ خواہند برداشت باز نخواهند گسترانید
انالله وانا الیه راجعون“ ۱۱ مکتوب یا زود ہم (مجموعہ قاسم العلوم)

شاید یہی دھمکی کارگر ثابت ہوئی، اسی کا نتیجہ ہے کہ مدت دراز تک نگینہ کا یہ مدرسہ قائم رہا، اور نگینہ دہان کسی نہ کسی طرح اس کو چلا سکتے ہی رہے۔

بہر حال قصہ دیوبند کے سوا قرب دیوار کی چھوٹی بڑی، ہادیوں میں مدرسے جو قائم ہو رہے تھے، آج تو عثمانیہ مدرسے جہاں کا نہ ہستی، اور مستفصل وحدت کی حیثیت میں نظر آتے ہیں۔ لیکن قدیم رودادوں کے جائزے سے اس کا انکشاف ہوتا ہے، کہ کافی حد سے ان میں ایسے بھی تھے، جو باضابطہ دارالعلوم دیوبند کی مرکزیت کو تسلیم کر کے اس کے ساتھ اسی طرح ملحق تھے، جیسے جدید عصری جامعات اور یونیورسٹیوں کے ساتھ مختلف شہروں میں قائم ہونے والے کلیات اور کالج ملحق ہو کر کرتے ہیں۔ ان الحاقی تعلیم گاہوں کی تعلیم و تہذیب مدرسین کا مقرر، ان کے امتحانات، ان کی آمد و خرچ کا حساب و کتاب، یہ اصلاً اس قسم کے سارے متعلقہ امور پر راہ راست دارالعلوم کی نگرانی قائم تھی، دستور یہ بھی تھا کہ دارالعلوم کی سالانہ رنڈ ادا کے ساتھ ان الحاقی مدارس کے نتائج امتحانات، اوسامہ و خرچ کے حسابات بھی بطور ضمیمہ الترتیباً شریک ہو کر شائع کئے جاتے تھے، ۱۲۹۳ھ یعنی قیام دارالعلوم کے گیارہ سال بعد پرانی رودادوں میں ایک جدید عنوان یہ ملتا ہے، یعنی

”ذکر مدارس شاخ لائے مدرسہ اسلامی دیوبند“

پہلی دفعہ ۱۲۹۳ھ کی روداد میں اس عنوان کے نیچے یہ اطلاع دیتے ہوئے کہ

اس مدرسہ کی چند شاخیں بھی بعض اہل اسلام کی ہمت سے جاری ہیں ۱۲۹۴ھ

اس اجمال کی تفصیل یہ کی گئی ہے کہ

”مختار ایک انیسٹھ ہیرنا دگلان، ضلع سہارنپور میں اور دو تھانہ بھون ضلع مظفرنگر اور شہر مظفرنگر میں اور ایک گلاڈی ضلع بلند شہر میں ہے۔“

جس کا مطلب یہی ہوا کہ نئے قائم ہونے والے عام مدارس میں سے دس گیارہ ساس کی مدت میں پانچ ماہ سے تو ایسے تھے جن کا باضابطہ قانونی شکل میں الحاقی مرکز یعنی دارالعلوم سے ہو چکا تھا آگے ہر مدرسہ کے متعلق تفصیلی طور پر بتایا گیا ہے کہ ان میں سے کس مدرسہ میں امتحان لینے کے لئے مرکز نے اپنے یہاں کے کسی کن مدرسہ میں کو بھیجا۔ ان الحاقی مدارس کو کتنی اہمیت دی جاتی تھی، اس کا پتہ اسی سے چلتا ہے کہ بچائے عام مدرسہ کے عموماً امتحان لینے کے لئے دارالعلوم کے صدما دل مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ بنفس نفیس تشریف لے جاتے تھے ۱۲۹۳ھ کی روداؤں گلاڈی کے مدرسہ کے متعلق لکھا ہے کہ

”مولوی محمد یعقوب صاحب مدرس اول نے بھراہی، تمام مدرسہ دیوبند اس مدرسہ کا امتحان لیا۔“
اسی طرح انیسٹھ کے مدرسہ کے امتحان کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ

”اس مدرسہ کا امتحان سالانہ بھی جناب مولوی محمد یعقوب صاحب مدرس اول مدرسہ دیوبند لے لیا۔“

جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان الحاقی مدارس کو کتنی اہمیت دی جاتی تھی، بلکہ ۱۲۹۳ھ کی روداؤں اطلاع کے عنوان سے الحاقی مدارس کے تذکرے کے بعد ایک اعلان بھی شائع کیا گیا تھا جس میں ”جس تھا کہ“
”ادبائے مشاہیر مدرسہ دیوبند کے نزدیک جن کے سپرد اب ان مدارس (یعنی الحاقی مدارس) کا امتحان وغیرہ رکھا گیا ہے، مناسب معلوم ہوتا ہے، کہ اگر ہمتان تراخیلے ذکر اپنی اپنے مدارس کے چند سے تھوڑی تھوڑی امداد فرمائیں، تو ان مدارس کے امتحان اور نگرانی تسلیم کے لئے ایک گروہ اور مقرر کیا جائے، جو ہر ایام دوسرے بیٹے حیا کے اتفاق پڑے، ان مدارس کا امتحان لیا کرے، اور جو کسی قسم کی رستری یا خرابی رکھا کرے، تو اس کے مدرسہ کی

حسب دلائل مہتمان اس کی تہاہیر کیا کرے ؟ ص ۳۳

اس کا بہتہ تو نہ چلا کہ الحاقی مدارس کے ہتھوں پر اس اعلان اور مشورہ کا رد عمل کیا ہوا، لیکن بہر حال اس سیدنا الامام الکبیر کے تعلیمی نصب العین کا ایک ایسا پہلو تو سامنے آتا ہے جس سے یہی سمجھ میں آتا ہے کہ سرکاری مدارس کی نگرانی کے لئے جیسے انسپکٹروں کا تقرر حکم دست کرتی تھی، چاہا جانا تھا کہ اس کے مقابلہ میں آزاد تعلیم کا مساوی نظام قائم کر کے اس آزاد نظام تعلیم کے تحت جیسے دائے مدارس کی نگرانی کیلئے بھی مرکزی ادارہ علوم کی طرف سے بھی انسپکٹروں کا تقرر کیا جائے، اسی لئے خواہش کی گئی تھی کہ ہر الحاقی مدرسہ اپنی آمدنی کا ایک حصہ مرکزی خزانہ میں داخل کرے۔

اس سلسلہ کی ایک دل چسپ خبر ان ہی رودادوں میں یہ بھی درج کی گئی ہے کہ مشہور قصبہ کبیرا مان میں بھی مدرسہ قائم کر کے مرکز سے اس کا الحاق کیا گیا تھا۔ عام چندے کے علاوہ وہاں کے باشندوں سے آمدنی حاصل کرنے کی یہ تجویز بھی پیش کی گئی تھی، جو مداد میں بایں لفظ درج ہے کہ

”یہاں کے قہر میں چاہ بکثرت ہیں، اگر سرچاہ ایک من ملے مقرر کیا جائے تو بہتر ہے چنانچہ اس پر اکثر اصحاب راضی ہو گئے ہیں۔“ منہ روداد ص ۳۹

اس تجویز کا ذکر کر کے درالعلوم کی روداد میں باشندگان کیرانہ کو توجہ دلاتے ہوئے لکھا گیا تھا کہ ”اگر یہ بات چل سکی، تو پھر دیکھو کہ اس مدرسہ کا کام کس خوبی سے چلتا ہے، اہ کیسے کیسے پھل پھول لگتے ہیں۔“

آخر میں یہ لکھتے ہوئے کہ ”اب خدمت میں جملہ رؤساء قصبہ کیرانہ“ و زاج کیرانہ عرض ہے ”یہ مطالبہ کیا گیا تھا کہ

”علم سکھو سکھاؤ، کہ علم ہی دونوں جہان کی کنجی ہے۔“

الغرض الحاقی مدارس کی آمدنی سے جہاں چاہا گیا تھا کہ مرکزی درالعلوم کے خزانہ میں خیر خواہانہ طور پر استعمال کچھ داخل کریں، وہیں ان الحاقی مدارس کی امداد پر بھی لوگوں کو آمادہ کیا جاتا تھا۔

لیکن ظاہر ہے کہ سرکاری مدارس کو حکومت اور حکومت کے خزانہ کی پشت پناہی حاصل تھی، اور

سب کا دار و مدار رضا کلانہ خدمات پر تھا، سیدنا امام الکبیر کے بعد مرکز ثقل پر جمیع کرنے والی قوت باقی نہ رہی، نئے مدارس کا الحاق تو آپ کے ہندیا عمل میں آتا۔ اپنے الحاق کو قبول کیا تھا، پس منظور کر چکی تھیں، ہندو مت پر عمل ہوتے ہوئے دارالعلوم سے ان کا ہشتہ بھی اتنا کمزور ہو گیا، کہ اب دینی تعلیم سے زیادہ شاید ان کی کوئی حیثیت باقی نہ رہی۔

بہر حال تاسیس دارالعلوم کے ابتدائی سالوں ہی میں یہ نصب العین سامنے تھا کہ اسے ہندوستان کے مناسب مقامات پر قومی حرا نہ سے دینی تعلیم لگا ہوں گا جاں اسی طرح بچھا دیا جائے، جیسے حکومت کے خزانے سے دنیاوی مدارس ہر جگہ کھولے جا رہے تھے۔ آپ کو دررہ کے تیسرے سال یعنی ۱۸۷۵ء ہی کی روداد میں یہ عبارت مل جائے گی، "روداد کے آخر میں خاتمہ کے عنوان سے دعار و مشکرہ کی سرحد قائم کر کے منجملہ دوسری باتوں کے یہ اطلاع درج کرتے ہوئے کہ

"نہایت خوشی اپنی ظاہر کرتے ہیں۔ اس امر پر کہ اکثر حضرات باجمت نے اجراء مدارس عربیہ کو توسیع دینے میں کوشش کر کے مدارس تعلقات مختلفہ دہلی و میرٹھ و غوجہ و بلند شہر و بہارنپور دکن وغیرہ جاری فرمائے، اور دوسری جگہ مثل علیگڑھ وغیرہ اس کا ضرر کی تحریزیں ہو رہی ہیں۔"

آخر میں جا مافی نصب العین کو ان الفاظ میں پیش کیا گیا ہے کہ

"امید کرتے ہیں، کہ ہم کو بھی وہیں کے حالات و حساب و کتاب سے کبھی کبھی جیسا کہ یہاں کے ہمت کرتے ہیں، مطلع فرماتے رہیں، تاکہ جو عمدہ انتظام ان کے مدارس میں تجویز ہو، وہ یہاں بھی جاری کئے جایا کریں، اور یہاں سے وہاں، اور قیجہ اس نیک تدبیر کا یہ ہو گا، کہ انتظام سب جگہ کے قریب یکساں ہو جائے گا۔" حکا روداد ۱۸۷۵ء

لہذا دارالعلوم کے ادنیٰ خادم کی حیثیت سے خاکسار جب وہاں قیام تھا، آج سے تیس چالیس برس پہلے کی بات ہے اس وقت تک اتنا اثراتی تھا کہ چند خاص مقامات کے مدارس خصوصاً مدنی، یاس بریلی، نکیہ و طبرہ کے مدرسوں کے ہر سال چند محتجون کو طلب کیا جاتا تھا، کسی کسی خاکسار بھی جاتا تھا، مادہ اہم بالضرورت اب یہ رسم قدیم باقی ہے، یا یہ بھی ختم ہو گئی، اور کما شائبہ بھی باقی ہے، اور اس میں دوست بھی ہو گئی ہے۔ محمد طیب غفرلہ،

آخری الفاظ سے ”انظام سب جگہ کے قریب یکساں ہو جاویں گے“ اسی کو میں جاسماتی نصب العین کہتا ہوں۔

قومی سرانے سے چلنے والے مدارس کو نظم و ضبط کے دھدانی قالب میں ڈھال دیا جائے، اس دھوے کے ثبوت کے لئے اس سے زیادہ واضح شہادت اور کیا مہیا ہو سکتی ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اقتداری قوت کی پشت پناہی سے محرومی کا احساس کر کے اسی پر لوگوں کو آمادہ کیا جاتا تھا کہ بچے لاگ ڈاٹ اور قیامہ تعلقات کے قومی مدارس میں ربط و ضبط کے مراسم ہی کو مانتی رکھا جائے، اور تعظیم کا کوثرش کرے کہ جس مدرسہ میں معیہ طریقہ کار اختیار کیا جائے، بغیر کسی تعصب اور تنگ نظری کے دوسرے مدارس بھی اسی کو اختیار کریں۔

اب یہ واقعات ہی بتا سکتے ہیں کہ کرنے والوں نے کس حد تک ان قیمتی مشوروں اور تجویزوں پر عمل کیا۔ پیش کرنے والا وہ سب کچھ پیش کر کے جا چکا تھا۔ سوچھ والوں کو وہ سوچھایا نہ سوچھا، ظاہر ہے کہ اس کی ذمہ داری ان ہی لوگوں پر عائد ہو سکتی ہے جن کے ہاتھوں میں دینی قیم کی باگ آئندہ سرزمین جنت کے ان مدارس کی آئی۔

تعلیم ہی کے سلسلہ میں ایک نئے اقدام کا پتہ ان ہی پرانی رد و اودوں سے چلتا ہے، مشکل کے حل ہو جانے کے بعد تو اب اس کی اہمیت کا صحیح اندازہ لوگوں کو نہیں ہو سکتا، لیکن جس زمانہ میں یہ اقدام کیا گیا تھا، تعلیمی و تدریسی نقطہ نظر سے شاید وقت کا وہ نازک ترین مسئلہ تھا۔

مطلب یہ ہے کہ مطامع اور پریس سے پہلے مسلمانوں میں ایک مستقل نظام ”نقل کتب“ کا قائم تھا، میں نے اپنی کتاب ”مسلمانوں کے نظام تعلیم و تربیت“ میں اس مسئلہ کے متعلق کافی معلومات جمع کر دی ہیں۔ حاصل یہی ہے کہ شہروں اور قصبوں تک میں ”وراثیت“ اور ”نتاخیت“ یعنی کتابوں کو نقل کر کر کے بچے والوں کا ایک گروہ پایا جاتا تھا۔ جو تدریسی مادہ کتابوں کے متعلق اپنے پاس معلومات رکھتا تھا کہاں ہی رہا۔ ان کی نقل کس درجہ سے حاصل ہو سکتی ہے، ان اہم کی واقفیت کے ساتھ اس کا سامان کئے رہتا تھا کہ فرمایش کے ساتھ ہی ضرورت مندوں تک وہ کتاب نقل کر کے پہنچا دی جائے، مستقل قیمتوں پر

بڑی سے بڑی کتابیں ہمسائیہ دن و راتوں اور شاخوں کے ذریعہ سے مہیا ہو جاتی تھیں، اندازہ کے لئے یہی کہانی ہو سکتا ہے کہ جہاں قرآن مجید کا ہدیہ پانچ پانچ سو تک بھی تھا، وہیں صحیح تاریخی شہادتوں سے یہ بھی ثابت ہے کہ عام معمولی نسخہ ایک ایک ٹنک (دو پیسہ) میں بھی مل جاتا تھا، جو شاید آج بھی قابل تصور مشکل ہی سے ہو سکتا ہے، اسی کتاب میں حداس کے مشہور انگریزی روزنامہ "ہندو" کے حوالہ سے آپ کو یہ نوٹ بھی ملے گا، یعنی ہندوستان میں ہر گھر کا دروازہ کب سے ہوا، اس کا یہ جواب دیتے ہوئے کہ "ہندوستان میں سب سے پہلی کتاب ششدرہ میں چھپ چکی تھی"۔

گویا آج سے تقریباً چار سو سال پہلے ہی طباعت کا رواج حالانکہ اس ملک میں ہو چکا تھا، مگر باوجود اس کے لگھا ہے کہ

"ملک کے مختلف حصوں میں چھاپے خانے بہت کم کھل سکے"۔

جس کی وجہ یہ بیان کرتا ہے کہ

"ہندوستان میں چھاپہ خانوں کی ترقی میں سست رفتاری کی ایک وجہ یہ بھی کہ مشہور کتابوں کی نقل کیلئے خطاطوں کا انتظام مغلوں نے کر رکھا تھا" (اخبار ہندو حداس مسلمانہ ۱۹۳۲ء)۔

مظہیر جہد کا یہی انتظام مغلوں کی حکومت کے ختم ہونے کے ساتھ ویرم ویرم ہو گیا۔ لیکن اس کی جگہ نئی حکومت کی سرپرستی میں یوں قائم ہونے کو تو اس ملک میں مطابع قائم ہونے لگے تھے۔ لیکن عام مشرقی زبانوں کی طباعت و اشاعت کی طرف جیسا کہ چاہئے تھا، حکومت نے کافی توجہ نہ دی۔ انگریزوں کو انسانی جہد حکومت میں دفتر چونکہ فاری زبان ہی میں تھا، اس لئے فاری زبان کے بڑے چھپنے والے کارخانے بھی زیادہ متاثر نہ ہو سکا، انداس زبان کی خصوصاً وہی کتابیں ہی زیادہ ان مطبعوں میں چھپتی رہیں۔

فاری کی جگہ انگریزی کے ساتھ حکومت نے اردو کی طرف (یعنی توجہ جب مہذول کی) توار دو کتابوں کی طباعت و اشاعت کا رواج بھی تھا، بہت ہوا، لیکن عربی زبان انداس زبان میں مسلمانوں کی جو دینی و علمی کتابیں تھیں، ان کے چھاپنے چھپوانے کا محرک اگر کچھ ہو سکتا تھا، تو مسلمانوں کا مذہب ہی جذبہ، لیکن مسلمانوں کی عمومیت مغرب عربی سے ناواقف تھی، لاکھوں لاکھ میں ایک دو ڈوٹے پھوٹے مولوی

غریبوں کی طلب کی تکمیل کے لئے کسی کو کیا ضرورت تھی، کہ عربی زبان کی ان کتابوں کے چھاپنے میں اپنا سرمایہ لگائے۔

الغرض "ذائقیت" یعنی نقل نویسی کے درمیان کتابوں کی غربی کا قصہ ایک طرف ختم ہوا، اور طباعت کے نئے سلی شرط یہ تھی کہ جو کتاب چھاپنی جائے، اس کے طلب کرنے والوں کی تعداد کافی ہو، لیکن ناکافی تعداد بھی جس چیز کے خواہش مندوں کی بابت ہرگز بے اساسی فراہم نہیں ہو سکتی تھی، خود سوچنے اسی کے چھاپے پر روپے صرف کرے، محنت برداشت کرے کے لئے کون آمادہ ہوتا، مگر دینی تعلیم کی عام اشاعت میں عربی زبان کی کتابوں کا مسئلہ کافی اہم تھا، اسی سے اندازہ کیجئے کہ دارالعلوم کے قیام کے بعد دوسری روداد گشتِ لاکھی جو شائع ہوئی تھی، اس میں اس کی شکایت کرتے ہوئے کہ

"ترقی خواندگی میں بالخصوص یہ امر بھی خارج رہا کہ کتب درسیہ خاصۃ کتب ادب انشا عرب جس کی تعلیم بیش تر مد نظر ہے، بقدر کفایت ہم نہ پہنچ سکیں"۔ ص ۱۱

اس سے جہاں صفا اس کا بھی پتہ چلتا ہے کہ ادب عربی و انشا کی طرف دارالعلوم کی تاسیس کو ابتدائی زمانے میں خاص توجہ کی جاتی تھی، آگے جن کتابوں کے دستیاب نہ ہونے کی اطلاع دی گئی ہے، ان میں جنسی و نفعہ الامین جیسی عام کتابیں بھی ہیں۔ دیکھ کر حیرت ہوتی ہے، کہ نہ دستیاب ہونے والی کتابوں کا ذکر کر کے لکھا ہے کہ

"بالکل ہم نہ ہو سکیں"۔

اور یہ کیسی دشواری ہے کہ

"رفع کرنا اس حرج کا اختیار مہتممان مدرسہ و طلبہ سے باہر ہے"۔ ص ۱۲ روداد گشتِ لاکھی

مطلب جس کا یہی ہوا کہ ایسا زمانہ بھی گزر چکا ہے جب "نفعہ الامین" اور "مستنبی" وغیرہ جیسی عام متداول کتابوں کا بندوبست کرنا طلبہ کے لئے نہیں بلکہ دارالعلوم دیوبند کے اہل باب و اہتمام و انتظام کے پس کی بات بھی نہ تھی۔ انشا اللہ وقت کی نزاکتوں کا کچھ ٹھکانہ تھا۔

اب میں نہیں کہہ سکتا کہ حالات کی ان غیر معمولی نزاکتوں کا اندازہ کرتے ہوئے یہ تجویز کس نے پیش کی

لیکن اسی سال کی مدد ملا میں ہمیں ایک تجویز ملتی ہے 'دوسری کتابوں کی نایابی و کمیابی کی دشواریوں کی طرف توجہ دلاتے ہوئے یہ لکھ کر کہ

"یہ مشکل برتو تاجران کتب 'ادامی مطالع مل ہو سکتی ہے"

گویا ملک کے اسی خاص طبقہ کو متوجہ کر کے تجویز بایں الفاظ پیش کی گئی ہے۔

"یعنی ان کتب کو بکثرت چھاپیں 'اور فروخت کیسے 'اور کسی قید و قف خرچ مدد سے بھی فرما کر مثال

نفع دین و دینا ہوں"

جیسا کہ میں نے عرض کیا 'یہ تجویز کس کی پیش کی ہوئی ہے 'دو دلائل اس کا ذکر میں کیا گیا 'لیکن دراصل اس کا سامرا کاروبار جس کی نگرانی اور مشورے کی روشنی میں انجام پا رہا تھا۔ بظاہر خیال یہی گذرتا ہے کہ ان ہی کی طرف سے یہ تجویز پیش کی گئی ہوگی 'اور ان ہی کے اشارے سے مہتمم صاحب مدد سے 'دو دلائل میں اس کو غالباً درج کیا ہے۔ یوں بھی سید نظام الدین رحمتہ اللہ علیہ کا مطالع سے خاص تعلق تھا آپ کی عمر کا اکثر و بیش تر زمانہ گزر چکا کہ مطالع میں تصنیف کتب کی خدمت میں لگتا تھا بلکہ اسی غرض سے کہ بڑھ کر اس کی خدمت میں آج کل کے مسائل کی طرف منتقل ہونے لگا۔ علمی خدمات کے سلسلے میں تعلیم سے فائدہ ہونے کے بعد آپ کا عربی کتابوں کے چھاپ خانوں کی خدمت کو قبول کرنا 'خود سے پہلے زیادہ تر آپ کا اسی مشغلہ میں مصروف رہنا مقتضی کے مرد ہونے کے بعد عربی خط نسخ کے سب سے بڑے مرکزی جگت استاذ نہایت تم یعنی امشی متار علی صاحب مرحوم کے ساتھ آپ کے خصوصی تعلقات جن کا ذکر کر چکا ہوں 'ان ہی متار علی مرحوم کا

سلوک میرے والد صاحب مولانا نظام الدین مغربی چمن آبادی مدظلہ صاحب حضرت مولانا فتح الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا وہ صاحب میں عید کا دین مقیم تھا کہ ان سے حضرت مولانا فتح الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ مہتمم دراصل علم نے فرمایا 'دین میرے والد صاحب نے بھی مجھ سے ہی واقفہ مدد سے 'عنوان سے پہلے فرمایا 'کہ حضرت نانوتوی کی حیات میں دراصل علم کا اتمام میں نہیں کیا تھا بلکہ وہ حقیقت حضرت نانوتوی فرماتے تھے۔ کہ یہ کہ ان نظام کی جو حیثیت حضرت نانوتوی کے عجب پرورد ہوتی تھی 'اس کا عینہ ان کا اس میرے قلب پر چھو جاتا تھا 'اور میں اس کام کو کر گزرتا تھا۔ میرے کام کر لینے پر حضرت نانوتوی فرماتے کہ مولانا متار آپ کو جزا غیر حلال فرمائے 'میرا دل یہی چاہتا تھا کہ ایسا ہو جائے۔ پھر ہی واقعہ میں نے حاجی امیر شاہ خاں صاحب سے بھی سنا آج کل کے میں بھی اس ہدایت کا حال آ رہا ہے۔

محیط غفر

قائم کردہ وہ مطبع تھا جو ہر مطبع مجتبیٰ دہلی کے نام سے مشہور ہوا اور مولوی عبدالاحد مرحوم سیر آدمی نے یہ مطبع خریدا جس سے بالآخر وہ دہلی کے رئیسوں میں شمار کئے گئے نصف صدی تک عربی مدرس کی مدد سے کتابوں کے طبع و اشاعت کا کام منشی ممتاز علی مرحوم کا نام کر دیا یہ مطبع مجتبیٰ انجام دیتا رہا منشی صاحب کے دو صاحبزادے منشی مشتاق علی و منشی عبدالمنیٰ اپنے دادا کے بعد خط نسخ عربی کے سامنے ہندوستان میں استاذانِ کل سمجھے گئے۔ یاد ہو گا کہ بی کارہ بار سے براہِ راست تعلق رکھنے والے حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ دہلوی کے نو چشم مولانا حفیظ الرحمن کے مکتوب گرامی سے خط نسخ کے ان ہی دونوں کاتبوں (منشی مشتاق علی و منشی عبدالمنیٰ) کے متعلق یہ شہادت نقل کی گئی تھی کہ ان کے

”سینکڑوں تلامذہ ہندوستان میں پھیلے ہوئے ہیں“

ہندوستان میں عربی خط نسخ کی طباعتی سرگزشت کی ان مجاہدات کو پیش نظر رکھتے ہوئے آپ خود سوچئے مندرجہ ذیل کی تحریر کے ان الفاظ کو جس کے محالِ طلب و مطالب تھے یعنی

”ان کتب (عربی کی درسی کتب) کو بکثرت چھاپیں“

اگر تحریر کے اس جز کو سیدنا الامام الکبیر کی طرف میرا ہی فسوس کرتا ہے۔ بلکہ اسی کے ساتھ میرے دل میں اس قسم کے خیالات جو آ رہے ہیں کہ ہندوستان کے طوں و عرض میں جیسے دینی علوم کی درس و تلمیذ اشاعت کا ذریعہ سیدنا الامام الکبیر کی ذاتِ مبارک کو درِ انوار و دیوبند قائم کر کے حق سبحانہ و تعالیٰ نے بنایا کیا عربی کتابوں کی طباعت و اشاعت میں بھی کام لینے والے نے آپ ہی سے کام لیا وہی ہندوستان جہاں لغتِ اربعین اور منشی جیسی عام کتابیں بھی ڈھونڈنے میں ملتی تھیں وہیں پھر عربی کتابوں کی طباعت و اشاعت کا کام طول و عرض اور غن و فق میں غننا بڑھا پھیلا پھیلا اور جو کچھ تراث بھی دیکھا گیا اور ۱۹۴۷ء تک جب تک ملک تقسیم نہیں ہوا تھا عروج و ارتقاء کے ان تماشوں سے شمالِ جنوب کے علاقے پٹے ہوئے تھے عربی کی ضخیم ضخیم کتابیں جو کسی خالص اسلامی مکتب میں بھی نہ چھپ سکیں ہندوستان میں وہ چھاپی جا رہی تھیں کون کہہ سکتا ہے کہ اس کی تہ میں ہندوں کے ساتھ سیدنا الامام الکبیر کی

توجہ و محنت کی قوت پر مشیدہ نہ تھی ؟ واقعات کی بکھری ہوئی گڑبڑوں کو جوڑ کر دیکھئے۔ شاید واقعہ آپ کے سامنے
ایسی شکل میں آجائے، جیسے میرے سامنے آ رہا ہے۔

بہرحال یہ تو تجویز کا پہلا حصہ تھا، یعنی در باب مطالعہ کی کتابوں کے چھاپنے اور شائع کرنے کی
طرف توجہ دلائی گئی۔ دوسرا جز، اس کا جوہ تھا کہ یہی چھاپنی ہوئی کتابوں کے کچھ نسخے بطور وقف مدرسہ
میں بھی داخل کریں۔ بظاہر اس وقت یہ ایک معمولی تجویز تھی، لیکن جس کا جی چاہے آج دارالمعروف
دربندہ میں آکر سامانہ کر سکتا ہے کہ تجویز کے اسی ابتدائی تخم نے کتنے بڑے تناہود و محنت کا قاسب
اختیار کر لیا۔ آج اسی کی چھاؤں میں علم کے عریب مسافروں کی کتنی بڑی تعداد آرام کی زندگی گزار
رہی ہے۔ نیچے سے، وپر تک بیسیوں جماعتوں، امدان جماعتوں میں ستر ستر اور دس ہی بھی کہیں زیادہ
بہت زیادہ تعداد شریک ہوتی ہے۔ نہ جانے والوں کو سن کر تعجب ہو گا کہ، اول سے آخر تک
مدارس میں تعلیم پانے والے طلبہ میں مشکل ہی سے انگلیوں پر گنے جانے والے ایسے افراد ہونگے جو اپنی
خریداری ہوئی کتابیں پڑھتے ہوں، بلکہ پڑھنے کے لئے ہر جماعت کے طالب علموں کو مدرسہ ہی کی طرف
سے عاریتہ کتابیں دی جاتی ہیں پڑھنے کے بعد طلبہ ان کو پھر مدرسہ میں واپس کر دیتے ہیں۔ ان کتابوں
میں بلا سبب انہی عرض کر رہا ہوں کہ جہاں بعض کتابیں روپے دو روپے کی ہوتی ہیں۔ وہیں ان میں بھی کتابیں
بھی ہیں جن کی قیمت اس وقت بازار میں پچاس پچاس ساٹھ ساٹھ روپے سے کم نہیں ہے۔ یقیناً
جاننے کہ مدرسہ کی طرف سے مفت کتابوں کی فراہمی کا نظم اگر نہ قائم کیا جاتا تو سب کچھ ہونے ہونے بھی
کچھ میں نہیں آتا ہے، کہ تعلیم و تدریس کے سلسلے کو جاری رکھنے کی شکل ہی کیا ہوتی۔ عربی مدرسہ میں
پڑھنے والے طالب علموں کی مالی حالت یقیناً ان کتابوں کی خریداری کے بار کو برداشت نہیں کر سکتی
تھی۔ بڑا مسئلہ تھا جس کے حل کی صورت شروع ہی میں سوچ لی گئی تھی، بحمد اللہ اس میں کامیابی
ہوئی۔ اور بہت غیر معمولی کامیابی ہوئی۔ سارا علوم کا کتب خانہ اسی لئے مستقل شعبوں پر منقسم ہے۔
ایک شعبہ صرف ان ہی کتابوں کا ہے جس سے ہر سالی طالب علموں کو عاریتہ پڑھنے کے لئے کتابیں
دی جاتی ہیں۔ اسی لئے عموماً اس شعبہ میں صرف دی کتابیں رکھی گئی ہیں۔ ایک ایک درسی کتاب کے

نصف تو سٹو اور سٹو سٹو سے بھی زیادہ تعداد میں محفوظ ہیں اور یہی شعبہ دارالعلوم کے کتب خانہ کا خصوصی شعبہ ہے۔ باقی دوسرا شعبہ عام کتابوں کا ہے۔ الحمد للہ کہ اس وقت تک اس شعبہ میں بھی بچاس ساٹھ ہزار کے لگ بھگ کتابیں جمع ہو چکی ہوں گی۔ اس شعبہ کی بنیاد بھی ابتدائی میں ڈال دی گئی تھی، مذکورہ بالا تجویز کے آخر میں جو یہ فقرہ ہے کہ

مالک کی بنیاد کی توبہ سی جن کی کتابیں صندوق امداد میں رکھی ہوئی وقف خورش کرم دیکھ
ہیں، یہ شکل آسان ہو سکتی ہے ۛ

الحمد للہ کہ یہ تحریک بھی کامیاب ہوئی اور وقف فرقہ مالک کے مختلف حصوں سے دارالعلوم میں چھوٹے بڑے کتب خانے ان علمی خانہ گاہوں سے منتقل ہو ہو کر پہنچتے رہے اور پہنچ رہے ہیں۔ جن میں اسلامی علوم کا شوق باقی نہیں رہا ہے۔ امید ہے کہ وقف خورش کرم و دیگر کی جگہ دارالعلوم کے کتب خانے میں وقف کر کے اپنے برہمنوں کی علمی یادگاروں کی حفاظت کی اس تدبیر سے آئندہ بھی لوگ عظمت برہمن گئے۔

اسی تجویز کے الفاظ سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کتابوں کے وقف اور بیہ کرے ہی کا مشورہ نہیں دیا گیا تھا۔ بلکہ بجائے وقف کے توجہ دلائی گئی تھی کہ مدرسہ کی علمی خدمت کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ کرم و دیگر مالک داریوں اور صندوقوں سے مکان نکال کر دارالعلوم کے کتب خانے میں ملانہ وغیرہ اپنی کتابوں کو لوگ محفوظ کر دیں۔ یہاں ان کی دیکھ بھال بھی ہوتی رہے گی اور اساتذہ و طلبہ کو ان کتابوں سے استفادہ کا موقع بھی ملتا رہے گا، اہتمام صاحب نے تجویز کے بعد اسی رد و اد میں یہ اقدام فرماتے ہوئے کہ

”جن حضرات نے اس شیوہ پسندیدہ کو اختیار کر کے کتب عربی و فارسی وقف مدروسہ
فرمائیں یا عاریتہ واسطے استعمال مدرسہ کے سپرد، متمم کیں، فہرست ان کی آخذ و اد میں
مندرج ہے ۛ

لے کتاب فرنگیوں کے جال میں ہے کہ کتب دیکھ بچاس ہزار سے زیادہ کتابیں کتب خانہ میں موجود ہیں۔ (اب کتب خانہ میں موجود کتب دیکھ بچاس ہزار سے زیادہ کتابیں کتب خانہ میں موجود ہیں۔)

جو فہرست عدلیہ و امانتہ مدرسہ میں کتابوں کے رکھوانے والوں کی درج کی ہے، اس میں سب سے پہلا اسم گرامی خود سیدنا الامام الکبیر رحمۃ اللہ علیہ کا ہے اور کافی قیمتی کتابوں کا نام لیا گیا ہے، گویا عملی ہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ سنت حضرت والا ہی کی جاری کی ہوئی ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ تعلیم و تدریس کے ساتھ ساتھ قیام دارالعلوم کے ابتدائی دنوں سے کتب خانہ کے دونوں ہی شعبوں (تدریسی و غیر تدریسی) کی طرف چوری توجہ کی گئی، ہر سال کی روداد میں اس اہم علمی ضرورت کی طرف مختلف الفاظ میں مسلسل اور مؤثر باتیں شائع ہوتی رہیں۔ جن کا بحمد اللہ اچھا خاصہ اثر ہوا، گویا اپنے اپنے مطبع اور تجارتی کتب خانوں کی کتابوں کے چند نسخوں کا دارالعلوم درہند کے کتب خانے میں داخل کرنا رفتہ رفتہ ایک رسم اور دستور کی صورت بن گیا، انتہایہ ہے کہ علاوہ مسلمانوں کے اس سلسلہ میں غیر معمولی فراخ دلی کا ثبوت منشی بول کشور نے پیش کیا، شہ ۱۲۸۹ھ کی روداد میں یہ لکھتے ہوئے کہ ”امداد کتب کی نسبت جو سال گذشتہ لکھا گیا تھا، بہت سے اہل بہت نے اس طرف توجہ فرمائی، اب بار سال کتب قیمتی و کارآمد مدرسہ کی معاون فرمائی“

آگے اسی کے بعد ہے کہ

”بالخصوص منشی نول کشور صاحب مالک چھاپہ خانہ اعظم مقام لکھنؤ اس امر میں زیادہ تر قابل مشکوری ہیں کہ باوجود بعد مسافت بہت سی کتب کارآمد سے معاونت کی“

صرف اسی مدد میں نہیں، بلکہ آگے کی رودادوں میں بھی، منشی نول کشور کی توجہ خاص کا اس سلسلہ میں بار بار ذکر کیا گیا ہے۔ شہ ۱۲۸۹ھ کی روداد میں ان کا اور ان کے علیہ کا ذکر کر کے لکھا ہے کہ ”ادبائے مشورہ مدرسہ نہایت شکر گرا رہیں، جناب منشی نول کشور صاحب مالک مطبع اعظم لکھنؤ کے جنھوں نے مثل سابق کمال دیادی کو کام فرمایا، اور چند کتب مفید سے امداد مدرسہ میں بہت فرمائی، فہرست ان کی ضمیمہ نمبر ۳ میں مندرج ہے، ان میں جو خاص کر نسخہ قلموں کے کتب لغت میں بے نظیر ہے، اور منشی صاحب نے خاص اپنے مطبع میں اس کتب کو نہایت خوبی اور صحت سے اس سال میں طبع فرمایا ہے، لائق بیان ہے“

آخر میں یہ الفاظ بھی درج کئے گئے ہیں کہ

”درس میں اس سے پہلے کوئی نسخہ اس کتاب کا نہ تھا۔ یہ کتاب ایسی محتاج الیہ ہے کہ ہر

درس اور طالب علم کو اس کی حاجت رہتی ہے۔“ ۵۰ درود سال ۱۲۸۹ھ

گویا یوں سمجھنا چاہئے کہ مدت تک دارالعلوم دیوبند کے اساتذہ و طلبہ اپنی دینی و علمی ضرورتوں کو ہی ایک غیر مسلم کے کتابی عطیہ کی مدد سے پوری کرتے رہے، قرآن سمجھتے رہے، حدیثوں کے لغوی مشکلات کو حل کرتے رہے اور یہ تھا، اور قاضی کا وہ دارالعلوم جو سرزمین ہند میں ہندوستان کے خاص حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے قائم کیا گیا تھا۔

اور معاملہ کتابوں ہی کی حد تک محدود نہ تھا، ہندوستان کا یہ وہ زمانہ تھا کہ روز بان کے محدث نے چند اخبار بعض مقامات سے نکلنے لگے تھے۔ سب کو تو نہیں، لیکن ایسے چند اخبار جن کے مالک مسلمان تھے۔ ان میں بعضوں کو توفیق ہوئی، اور مدرسہ میں بھی ایک ایک کاپی اپنے اپنے اخباروں کی ہدیہ ارسال کرنے لگے، خصوصیت کے ساتھ اس سلسلہ میں کانپور کے اخبار نورالانوار کا ذکر کیا گیا ہے جس کے مالک منشی عبدالرحمن مالک مطبع نظامی تھے۔ نیز ”نجم الاخبار“ نامی میرٹھ سے جو نکلتا تھا، اس میں مدرسہ کے متعلق معلوم ہوتا ہے کہ تائیدی مضامین بھی شائع ہوتے تھے۔ لیکن نیک تو ان اخباروں کے مالک مسلمان تھے اس لئے ان کی طرف سے ایک ایک کاپی مدرسہ میں اگر پیش ہوتی ہو، تو اس پر تعجب نہیں ہوتا۔ اس واسطے کہ ہفتہ میں ایک بار نکلنے والے اخبارات تھے۔ بلکہ حیثیت اس پر ہوتی ہے کہ منشی نول کشور جواپنے یوں کی مطبوعہ کتابوں سے دارالعلوم کی ہر سال امداد کرتے تھے، اور ان ہی کے مطبع سے ایک روزنامہ ”ادوہ اخبار“ نامی نکلتا تھا۔ جو غالباً ہندوستان کا پہلا روزنامہ تھا۔ منشی نول کشور کی طرف سے یہ اخبار بھی ہدیہ دارالعلوم میں آتا رہا۔ اسی طرح دیوبند کے نواح میں ایک تھہر پڑھانہ ہوا، لہٰذا نیک قبرست بھی اسی تعداد میں آئے دئے اخباروں کی دی گئی ہے، خصوصیت کے ساتھ ادوہ اخبار کے سامنے یہ اضافہ بھی درج ہے کہ

”ان کا (یعنی منشی نول کشور کا) اخبار باوجود کہ روزانہ جاری ہوتا ہے اور پیش بہا ہے، علایت فرماتے

(باقی اگلے صفحہ پر)

۵۱

وہاں کے ایک منجھے ٹھا کر جن کا نام راؤ امر سنگھ تھا۔ "سفیر بوڈھانہ" کے نام سے ایک اخبار پڑا اسی قصبہ سے نکالا کرتے تھے۔ اور اس کی ایک کاپی مدرسہ کے تدریجی التزاما گیا کرتے۔ ۱۹۵۲ء کی تعداد میں ان دونوں (ادوہ اخبار اور سفیر بوڈھانہ) کا ذکر کرتے ہوئے جن الفاظ میں شکریہ ادا کیا گیا ہے، جی چاہتا ہے کہ ان کو نقل کر دیا جائے۔

"شکریہ مہمان اخبار و مطالعہ" کا عنوان قائم کر کے عمومی شکریہ کے بعد اسی رد واد میں ہے کہ، "جناب شی نول کشو صاحب مالک ادوہ اخبار لکھنؤ، اور جناب راؤ امر سنگھ مالک اخبار سفیر بوڈھانہ" کا بالخصوص کہ باوجود دونوں صاحب اہل ہندو سے ہیں۔ مگر آفریں، صد ہزار آفریں ان کی سخاوت اور عنایت پر، کہ اپنے اپنے اخبارات گراں بہا اس مدرسہ کو مفت عطایت فرماتے ہیں، جملہ ادب باب شوریٰ مدرسہ ہذا تدوین سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔"

ادب بات اسی پر ختم نہیں چو گئی، آگے کے الفاظ پڑھئے،

"اور سب صاحبوں کے حق میں اور ان کے اخبارات کے حق میں ادوہ خیر کرتے ہیں، کہ خداوند تعالیٰ ان کے اخبارات اور کارخانجات کو دم بدم ترقی عطا فرمائے۔"

اب خیر میں یہ کہ

"ان کی قوت امداد نادی کو قائم رکھے۔" ۶۳ رد واد ۱۳۵۲ء

مدرسہ ہندی پہلی مجلس شوریٰ جس کے جزو کل حقیقت مسیہ سلام الکبیر رحمۃ اللہ علیہ ہی تھے، اسی مجلس شوریٰ کے "جملہ ادب باب شوریٰ" کی طرف سے شکریہ ادوہ خیر کے ان الفاظ میں غور کیجئے، اور سوچئے، کہ حکومت متعلقہ و قسملہ کی بڑی سی بڑی امدادی میٹنگٹوں کو اپنی پوری تادریج میں جس مدد سے لکھی آنکھ نہیں لگائی، اسی کا ملز عمل اسی ملک کے دوسرے ہم وطنوں کے ساتھ کیا تھا، اور کس قسم کے

دعوتی حاشیہ سفر گذشتہ، پیش ہی بی بی کے سلسلہ میں یاد آگیا، اسی ادوہ اخبار کا ذکر غالب سے بھی اپنے خلا مدرسہ اور دئے مٹی، میں کیا ہے، کہ اس کو بھی مشا جی و بی بی عباد دیتے ہیں، لیکن محمول ڈاک لکٹوں کی شکل میں یہاں سے غالب کو خود بھیجنے پڑتے تھے۔

تعلق کو وہ ان کے ساتھ قائم رکھنا چاہتا تھا۔

عہد قاسمی کی ان ہی قدیم رودادوں میں ”دستور العمل چندہ“ و ”ذکر آئین چندہ“ کا عنوان قائم کر کے پہلی دفعہ اسی دستور اور آئین کی بایں الفاظ اس زمانہ کی ہر روداد میں جو مکتی ہے یعنی ”چندہ کی کوئی مقدار مقرر نہیں، اور نہ خصوصیت مذہب و ملت“

اسی کے ساتھ ان ہی رودادوں میں چندہ دینے والوں کی فہرست میں دیکھ لیجئے اسلامی ناموں کے پہلو پہلو، منشی تلسی رام، رام سپائے، منشی ہروداری لال، لالہ بیچنا تھ، پنڈت سرری رام، منشی موتی لال، رام لال، سیوارام سوار وغیرہ اسماء بھی مسلسل ملتے چلتے جاتے ہیں سرسری نظر ڈال کر شاید چند نام جو سامنے آگئے، وہ چن لئے گئے ہیں۔

ظاہر ہے کہ دیوبند مسلمانوں کا خالص دینی مدرسہ تھا، اس مدرسہ کی امداد میں کسی ملت و مذہب کی خصوصیت کو قطعی طور پر ختم کر کے مسلمانوں کے سہ ملک کے دوسرے مذہبی اقوام و طبقات کے لئے دروازہ کو کھلے رکھے کی پہلے بہت ہی کیسے کی گئی، اور کسی مصلحت سے لکھنے کو اگر یہ لکھ بھی دیا جاتا تھا، تو عملاً غیر مسلم اقوام کی امداد اس دینی کام میں قبول ہی کیسے کی گئی، اور اس سے بھی زیادہ تعجب اس پر ہوتا ہے، کہ لینے والے لینے پر کسی وجہ سے آمادہ بھی ہو گئے تھے، تو یہ جانتے ہوئے کہ دیوبند کے مدرسے میں مسلمانوں کے خالص دینی علوم پڑھائے جاتے ہیں، غیر اسلامی دائرے کے افراد کی طرف سے امدادی رقوم کیسے پیش ہو رہی تھیں۔ میں یہ ماننا ہوں کہ چندہ دینے والوں میں جیسا کہ چاہئے تھا، زیادہ اور بہت زیادہ تعداد مسلمانوں ہی کی تھی، مسلمانوں ہی کا یہ مدرسہ تھا، وہ اس کی امداد نہ کرتے، تو اند کوں کرتا، لیکن بایں ہمسرہ مسلمان نہ تھے، وہ اس مدرسہ کی مدد کیوں کرتے تھے، مزید حیرت اس پر ہوتی ہے، کہ عموماً غیر مسلم افراد کے ان چندوں کی نوعیت وقتی چند سے کی نظر نہیں آتی، بلکہ دائمی چندہ دینے والوں کی فہرست میں ان میں اکثر ناموں کو کم پاتے ہیں۔ میرے لئے یہ سارے سوالات آج سمجھنے لگے ہیں۔ آج کیا ہے۔ کل کیا تھا؟ آج کی تاریخ کل کی تاریخ سے کیوں بدل گئی، کیسے بدل گئی، اور کس حد تک بدل گئی، اللہ اللہ! دل میں باتوں کو سوچتا ہے، اور سوچ کر دم بخود ہو جاتا ہے۔ افس!

اس گھر کو آگ لگ گئی، گھر کے چراغ سے

شاید یہ صورت عینی خوفناک مشکوں میں آج سرزمین ہند میں پیش آئی ہے، انسانی تانتخ میں اس کی مثالیں شکل ہی سے مل سکتی ہیں، معاملہ کہاں سے کہاں پہنچا دیا گیا۔ خدا اللہ وانا الیہ راجعون۔ سیدنا امام الکبیر رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا آخری زمانہ تقریری و تحریری مناظروں اور مناظروں میں جو گذرا، جس کی بحث آگے آئے گی، شاید اس عجیب و غریب انقلاب کے بعض ہر شیدہ اسباب سے اس بحث میں پردہ اٹھایا جائے۔ اس وقت تو دارالعلوم دیوبند کے ساتھ آپ کے تعلقات اور آپ کی خدمات کا ذکر کر رہا تھا اس سلسلہ میں اپنے نزدیک جو پہلو تھی تھا کداسے اجاگر کیا جائے۔ اپنی معلومات کی حد تک اس کام کی گویا یاد کر چکا ہوں۔

یاد ہو گا کہ چند چھوٹے سال بھی اچھی مدرسہ کا پورا نہیں ہوا تھا، کہ سیدنا امام الکبیر کی سرپرستی کی برکات سے وہ محروم ہو گیا، ان چند سالوں میں بھی استاد کے چند سال عرصہ کر چکا ہوں، ایسے ہی گزرے ہیں، جن کے متعلق یہ تسلیم کرنا چاہئے کہ قصبہ دیوبند کا یہ مقامی مدرسہ صحیح معنوں میں براہ راست سیدنا امام الکبیر کے فروع و برکات سے مستفید ہو سکا، نام تو حضرت والا کا شروع ہی سے خصوصی ارکان کی غہرست میں شریک تھا۔ لیکن ہند گیر جامعہ بننے کے لئے آپ کی آغوش شفقت میں بعد کو آیا، پھر حج کا سفر بھی جس کا ذکر آگے آ رہا ہے، اسی زمانہ میں ہوا، جسمانی امراض و آلام کے هجوم اور حملہ کا زمانہ بھی یہی ہے۔ ان ہی وجوہ سے چند سال کی اس مدت کو چند سال سے بھی کم ہی سمجھنا چاہئے، گویا دہائی سے زیادہ سال تک کی مدت سے زیادہ اس کا تخمینہ مشکل ہی سے کیا جاسکتا ہے

حیرت اسی پر ہوتی ہے کہ اسی محدود مدت میں ضلع مہارنپور کے ایک غیر معروف قصبہ کا مقامی مدرسہ جس کے پہلے سال کی آمدنی ہر مدی کل چھ سو انچاس (۶۴۵) روپے چار آنے (۴) تھی، اسادو طلبہ کی مدد کو نکال دینے کے بعد اصل مدرسہ کی آمدنی حقیقت کل چار سو ایک روپیہ ہوئی تھی، کل دو مدرس یعنی ایک عربی، ایک فاضل دیوبند و غریبہ کے لئے مقرر ہوئے تھے۔ کل میں طالب علم شروع میں شریک ہوئے تھے۔ اسی کا نتیجہ یہ ہوا کہ سال بھر کے سارے مصارف کے بعد بھی (۲۵۵) روپیہ

حرف جوڑنے سے باقی رہ گئے (دیکھو ردود ۱۲ ص ۸۷) سیدنا الامام الکبیر کے قل ہا طفت میں آ جانے کے بعد چند سال بھی اس مدرسہ پر نہیں گذرے تھے۔ یعنی تاسیس مدرسہ کا بارہواں سال تھا، دوا العلوم کے اول صدر مدرس حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جلسہ تقسیم اساتذہ کا خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے، طلبہ کی تعداد جو دوسو کے قریب پہنچ چکی تھی، اسی کی طرف اشارہ کر کے آخر میں یہ اطلاع بھی حاضرین جلسہ کو دی کہ ان میں ہندوستان کے سوا

”مغلہ پردیسوں کے ایک ملک برہما کے رہنے والے ہیں،“ اور تین جزائر عثمان کے یعنی
سمندر تاپو کے اور ایک ملک تبت کے یا صدوداد ۱۲۹۵

حیرت ہوتی ہے کہ اتنی مختصر مدت میں فراخانے ہند کے طویل و عریض رقبوں کو پھلانگ کر ایک قسباتی مدرسہ کی شہرت برہما، تبت اور جزائر ہند کے باشندوں تک کیسے پہنچ گئی تھی، خصوصاً اس زمانہ میں جب نہ اجاروں، اور برقی بیٹریوں کے پھیلنے پھیلانے کا عام رواج اس ملک میں عموماً اور طبقہ علماء میں خصوصاً گویا نہیں ہوا تھا۔ اسی ردو میں ایک خبر یہ بھی دی گئی ہے کہ ہندوستان کے اسی مقام فقیر دیوبند اور اس کے مدرسہ کی شہرت اس عہد کے اسلامی دارالخلافہ استنبول (قسطنطنیہ) تک پہنچ چکی تھی، اور اس امتیاز کے ساتھ پہنچ چکی تھی کہ دارالخلافہ کے ایک بڑے سربراہ عالم علامہ احمد علی آفندی نے ایک کتاب

”النجوم الدیانی فی ارشاد الساری“

نامی تصنیف فرمائی تھی، کتاب طبع نہیں ہوئی تھی، مصنف نے صرف چار قلمی نسخے اپنی اس کتاب کے تیار کر لئے تھے، جن میں دو نسخے تو خود دارالخلافہ (قسطنطنیہ) کے کتب خانے میں داخل کئے گئے تھے، اور ایک نسخہ اس کا مصر بھی لیا تھا، چوتھا نسخہ اس کتاب کا قسطنطنیہ میں بیٹھ کر اسی مصنف نے خاص دیوبند کے اسی مدرسہ کے لئے لکھوایا تھا، اس زمانہ میں ترکی حکومت کا جو نمائندہ بیٹھ میں رہتا تھا، یہ نسخہ اسی نمائندہ کے توسط سے دارالعلوم تک پہنچایا گیا۔ قلمی کتاب کے ساتھ خود عتقاد احمد علی آفندی کا ایک مکتوب بھی غلامی زبان میں اس غلامی ہدیہ کے ساتھ شریک تھا، جو اسی سال کی

روداد میں چھاپ کر شائع کر دیا گیا تھا۔ خط میں ان ہی باتوں کا تذکرہ کر کے کہ کل چار قلمی نسخے اس کتاب کے تیار کئے گئے تھے جن میں ایک نسخہ آپ کے مدرسہ کے لئے اس لئے بھیجا جا رہا ہے کہ ”مدرسہ انصہرت کہ منبع فیض عموم مست، مرستادہ آء تا یادگامان بررگوار بر عین خود باشد“ اگرچہ یہی طور پر خط میں مدرسہ کے محکم مولوی رفیع الدین اور مدرسہ حضرت مولانا محمد یعقوب، اور مجلس خوری کے ایک رکن حاجی محمد عابد کے نام بھی مکتوب کے عنوان میں درج ہیں، لیکن اس سلسلہ میں سب سے پہلے جسے علامہ احمد رحیمی آفندی نے اپنا مخاطب ادا بنانا چاہا ہے، وہ حضرت سیدنا الامام الکبیر ہی کی ذات مبارک تھی، مکتوب کا آغاز ان الفاظ سے ہوا ہے۔

”جناب فضائل مآب، مولوی محمد قاسم صاحب“

یہ ”جناب فضائل مآب“ کے الفاظ صرف حضرت والا کے نام گرامی سے پہلے استعمال کئے گئے ہیں۔ باقی دوسرے بزرگوں کے نام کے ساتھ صرف ”مولوی“ کا اضافہ ہے۔

کچھ بھی ہو، قاضی قاضی کی پرانی ضرب المثل کے متعلق تو نہیں کہہ سکتا، لیکن عصری تقریروں میں ساحل باسنفوس تا دیوار چین کا جو غادرہ مستعمل ہے، یہ واقعہ ہے کہ قریب قریب دس لاکھوں ہونے لگے جاے وائے سالوں کے اند اندہ دیوبند کے قصبہ کا یہی مدرسہ، شاعرانہ رنگ میں نہیں، بلکہ فی الحقیقت اپنی شہرت و عظمت میں حیرت ہوتی ہے، کہ واقعی، یہی حدود تک کیسے پہنچ گیا تھا۔ ہندوستان کے لحاظ سے چین کی دیوار بر باد نسبت ہی کے علاوہ تو ہیں، اور باسنفوس کے ساحل کے خوبصورت فہر استنبول (قسطنطنیہ) سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ علمی تحائف وہاں سے چلے آتے ہیں۔ یہی نہیں، بلکہ میں تو اس کی توجیہ سے اپنے آپ کو عاجز پاتا ہوں، کہ مصر کے سوا زمین کے اس کونے پر حالانکہ عیسویوں، اسلامی ملک چاروں طرف پھیلے ہوئے تھے۔ لیکن قسطنطنیہ کے اس عالم کی اپنی کتاب کے لئے مصر کے بعد نظر انتخاب ہندوستان جیسے دور دراز ملک اور اس ملک میں بھی ضلع سہارنپور کی ایک قصبائی آبادی کے مدرسہ پر کیوں پڑتی ہے۔ ہندوستان میں اس وقت مسلمانوں کا سیاسی اقتدار بھی ختم ہو چکا تھا، اور مسلم و غیر مسلم باشندوں کا ایک ایک ملک وہ بن چکا تھا، جس پر تیسری طاقت

حکمران تھی اس کے ساتھ کیا سمجھا جائے کہ جو دفتر کے لئے شے کا قطعی فیصلہ کر چکا تھا، اٹھا کر لایا اور کمرے
 اٹھا دیا تھا، اونچا کر رہا تھا، اور یہ سب جو کچھ تھا، اسی کی رفعت و بلندی کے مختلف مشاہدے کی منظر ہر تھے،
 امن تو اضعفہ اللہ رفعتہ اللہ کی گویا یہ بھی ایک عملی تفسیر تھی اس کے موافق، جانے کہ آخر کیا سمجھا جائے؟
 تاویل و توجیہ میں اور کیا کہا جائے؟

بہر حال گئے چنے، ان ہی چند سالوں میں کراچی کے عام مکانوں سے نکل کر اپنی موجودہ تہذیبی و
 اقامتی عمارت میں بھی منتقل ہوا، جس کی تفصیل دہلہ، لہور و دیوبند کی تاریخ لکھنے والے کے فرائض میں
 داخل ہے، یعنی یہ سوالات کہ شروع میں دیوبند کا یہ مدرسہ کہاں قائم ہوا، جن مکانوں میں مدرسہ کا افتتاح
 عمل میں آیا، ان کی تعمیری نوعیت کیا تھی، کن کن لوگوں کے مکانات کراچی پر لٹے گئے، کراچی کی مجموعی
 رقم کیا تھی، پھر کن دستاروں کا احساس ارباب اہتمام و انتظام کو ہوا، اور ملے یا ایک مدرسہ کی مستقل عمارت
 بنانی چاہئے، اس سلسلہ میں پہلے دیوبند کی جدید جامع مسجد جو اسی زمانہ میں انیس ارباب ہم کی جدوجہد
 کی بدولت بن کر تیار ہوئی تھی، فیصلہ کیا گیا کہ اسی جامع مسجد کے پاس چند حجرے اگر بنائے جائیں گے
 وہی کافی ہوں گے، حاجی عابد حسین صاحب مرحوم مدرسہ کے، متمم اول نے اسی حجرے کے مطابق مسجد
 کو اگر دیکھ کر حجرے تیار بھی کر دیئے تھے، لیکن حال سے زیادہ جس کے سامنے مدرسہ کا مستقبل تھا،
 ہم آج جو کچھ دیکھ رہے ہیں، سب کچھ شاید اس کو پہلے ہی دکھایا جا چکا تھا، اپنی اسی لاہوتی بصیرت
 کی روشنی میں مدرسہ کے لئے پہلے زمین کا انتخاب کیا، زمین کیسے حاصل کی گئی، اور تقدیر کا احسوسہ
 تدبیر کا قالب اختیار کر کے سلسلے کیسے سامنے آتا چلا گیا، ظاہر ہے یہ دلائل و احوال کی تاریخ کے
 اہم اجزاء ہیں، جب کبھی لکھنے والوں کو اس کی طرف توجہ ہوگی، وہی تحقیق کر کر کے ہر منزل کی روداد کو
 پیش کر سکتے ہیں۔ اس کتاب کی حد تک زیادہ سے زیادہ گنجائش اسی کی ہے کہ ان چند سالوں
 یعنی ۱۳۲۵ھ آغاز تا ۱۳۳۵ھ تک جس سال سیدنا امام الکبیر رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوئی، اس
 عرصہ کی تاریخ میں جو کچھ ہوا، اس کا جالی ذکر کر دیا جائے۔

عرض کر چکا ہوں کہ تاسیس مدرسہ کے دوسرے سال ۱۳۲۵ھ میں حاجی عابد حسین صاحب مرحوم مدرسہ کی

ہستی سے دلکش ہو کر سفر حج پر روانہ ہو گئے، ان کی جگہ مولانا رفیع الدین صاحب کو سیدنا امام الکبیر رحمۃ اللہ علیہ نے مجبور کیا کہ وہ اہتمام کی ذمہ داری اپنے سر لیں۔ حاجی عابد حسین صاحب کی ذہنی حجاز سے ۱۲۸۶ھ میں ہوئی۔ اہتمام کی خدمت پھر ان ہی کے سپرد ہو گئی، ۱۲۸۸ھ تک وہی بہتم رہے، پھر ۱۲۸۹ھ میں مجلس شوریٰ نے حاجی عابد حسین صاحب مرحوم کو اس خدمت سے سبکدوش کر دیا۔ جامع مسجد کی تعمیر ان کے سپرد ہی، اور مدرسہ کے اہتمام و انتظام کا کام پھر مولانا رفیع الدین صاحب کے سر ڈالا گیا۔ اور اسی سال جو قیام مدرسہ کا چھٹا سال تھا، ایک طویل الذیل امین روضہ میں شائع کی گئی، جس میں مدرسہ کے لئے مستقل عمارت کی تحریک پیش کی گئی تھی۔ دلدل العلوم دیوبند کی تاسیس کا یہ ایک خاص وقتی اور اہم تاریخی واقعہ ہے، اس میں پہلے تو مدرسہ کی مکانی دشواریوں کا ذکر کیا گیا ہے، کرایہ کے جن مکانوں میں اس وقت تک مدرسہ تھا، کچھ ان کی حالت، درگاہ، طلبہ کی قیام گاہ، کتب خانہ کا مکان، ان سب میں کافی فاصلہ، نیز درگاہ کے تنگ غیر تدریسی مکان میں پڑھنے والے اور پڑھنے والوں کو جو دقتیں پیش آرہی تھیں، خلا، جماعتی تدریس کی وجہ سے شور کا بلند ہونا، اللہ خود کو محسوس کر کے

”ہر شخص کو اس ضرورت سے کچھ آواز بلند کرنی ہوتی ہے، اور جتنی جتنی آواز بلند ہوتی جاتی ہے، اتنا ہی شور مچتا ہے۔“

پھر قصبہ ہونے کی وجہ سے وسیع مکانوں کی دستیابی میں ناکامی، سب سے دل چسپ اطلاع یہ ہے کہ قصبہ والوں کے خام کچے، ٹوٹے پھوٹے مکانوں کو کرایہ پر مدرسہ نے جو لے لیا تھا، تو جہاں اسی دیوبند میں ایک طبقہ مسلمانوں کا تھا، جو سب کچھ مدرسہ پر بھروسہ کر رہا تھا، وہیں رواد کے اس قصبے کو چڑھ کر کہ

”مکان مدرسہ کا اول تو کرایہ کا ہے، اور ہر سال نیا معاملہ کرنا ہوتا ہے، اور مالک مکان کے بسبب اس کے کہ حاجت مند جاتے ہیں، ہر سال کچھ کچھ کرایہ زیادہ کرنا چاہتے ہیں۔“

صلہ رواد ۱۲۸۹ھ ہجری

ان الفاظ کو پڑھ کر کم از کم میری گردن تو جھک گئی، مسلمانوں پر جو اتنا دہشتی تھی، اور پستی چلی جا رہی ہے اس کی تہ میں ٹوٹے سے کچھ اسی قسم کے اسباب کا نشان ملتا ہے، ملاحظہ اہل دین لیکن کا انوار الفہم یظلمون کے قرآنی قانون کی ہی رشتہ شہادتیں ہیں۔

بہر حال یہ ادا اسی قسم کے متعدد اسباب و وجوہ کا تذکرہ کرنے کے بعد آخر میں محسوس شوریٰ کی اس تجویز سے مسلمانوں کو آگاہ کیا گیا ہے کہ

”ایک مکان وسیع، یا مرغشت، جس میں قریب ایک سو طلبہ با آرام تمام رہ سکیں، دو چار پانچ درمگاہ بھی ہوں اور دفعہ حوائج ضروریہ کی جگہ بھی اس میں ہو، تیار ہو،“

آج دارالعلوم دیوبند کی فلک چیا، کوہ سیکل، عمارتوں کا سلسلہ طویل و عریض رقم میں پھیلا ہوا ہے یہی پہلی تجویز اس سلسلہ درخت کا تخم اول تھی، تجویز شائع کر دی گئی، تعمیر کی مد میں رقم آئے لگیں۔ ۱۲۸۹ھ کی روداد سے معلوم ہوتا ہے کہ حاجی عابد حسین صاحب حالانکہ مدرسہ کی مہتممی سے سکندر شریف کی طرح تھے، اہل جامع مسجد کی تعمیر میں مصروف تھے، اہل ہوں سے ایسی اسی جامع مسجد کے ارد گرد چند چھوٹے بڑے حجرے برائے شروع کر دیئے۔ حاجی صاحب مرحوم کا خیال تھا کہ یہ حجرے دیوبند کے مدرسہ کے لئے کافی کافی ہوں گے۔ اگرچہ اب شوریٰ نے حاجی صاحب کی اس رائے کی نظر ہر مخالفت نہیں کی، بلکہ اسی ۱۲۸۹ھ کی روداد میں تعمیر مدرسہ کے ریاضات کے متعلق یہ بھی لکھ دیا گیا تھا کہ تعمیر کا کام ان ہی کے ہاتھ میں ہے اس لئے چاہئے کہ اس مدرسہ کی رقم

”بخدمت حاجی صاحب ممدوح الصدر بہتم جامع مسجد ہی کے ارکان فرمائیں“

لیکن سچ پر چھنے، تو مدرسہ کا مستقبل جس کے سامنے تھا، وہ جو کچھ دیکھ رہا تھا، نہ دیکھنے والوں کے لئے اس کا دکھانا بھی دشوار تھا، اور جب تک وہی سب کچھ دوسروں کو بھی نہ سوجھتا، جو وہ دیکھ رہا تھا، لوگ یہ کیسے، مقررہ تھے، کہ ضلع سہانہ پور کی ایک قصبہ آبادی کا نام تعلیم و تعلم مدرسہ تدریس کی تاریخ میں، ایک ایسی شہس حقیقت کا قاسب اختیار کرے والا ہے کہ عام تعلیمی تاریخ یہی ہو سکتی ہے اسلامی علوم کی تعلیم و تدریس کی ہندوستان ہی کی حد تک نہیں، بلکہ بلا خوف تردید کہا جاسکتا ہے کہ سارے

عالم اسلام کی تعلیمی تاریخ کا یہ شعبہ اس کے ذکر کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا۔ حالِ مستقبل کے متعلق نقطہ نظر کے اسی اختلاف کا اثر دونوں میں کشمکش کی ایک ایسی نفسیاتی کیفیت کو پیدا کئے ہوئے تھا جس پر یہ دو دن تک صبرِ شایہ برداشت سے باہر ہو چکا تھا، حاجی صاحب مرحوم جامع مسجد کے ارد گرد جو حجرے سوا چکے تھے، دوسری مسجدوں کے حجروں کی طرح طلبہ کی اقامت گاہوں کا کام ان سے لیا جاسکتا تھا اور یہی کام ان سے بعد کو لیا بھی گیا، آج تک لیا جا رہا ہے۔ اس لئے ان کی تعمیر میں مزاحمت تو مناسب نہ خیال کی گئی، جو کچھ وہ کر رہے تھے، پھوڑ دیا گیا کہ کرتے رہیں۔ اور خود مجلس شوریٰ نے جیسا کہ ۱۳۹۱ء کی تعداد میں مدرسہ کے مستقر اور وسیع مکان کی تعمیر والی تجویز کا ذکر کر یہ اطلاع دی تھی ہے کہ

”۹۱ھ بقعدہ ۱۳۹۱ھ ہجری ملتئم پر در جمعہ عین جلسہ انعام طلبہ میں اس کے لئے گزارش کیا۔“ ص ۲۵

کاغذی ایڈیل کے بعد باضابطہ ”جلسہ تقسیم انعام“ میں تعمیر والی یہ تجویز عام مسلمانوں کے مجمع میں پہلی دفعہ پیش کی گئی، لکھا ہے کہ

”برابر فرد چند پر دستخط ہونے چلے جاتے ہیں، جس میں بہت سادہ پیر و وصول ہوتا تھا، آہی“
چند ہی دنوں میں اتنی رقم فراہم ہو گئی کہ اسی سال

”ایک قعدہ نہایت وسیع واسطے تعمیر مکانات کے خرید لیا گیا۔“ ص ۲۵، تعداد ۱۳۹۱ھ

ان واقعات کا تذکرہ کرتے ہوئے، تمہید میں جو یہ الفاظ درج کئے گئے ہیں، کہ یہ

”آزاد درویشہ جس کی سالہا سال سے امید تھی۔“

اصلاً کسی سے بچھ میں آتا ہے، کہ جامع مسجد کے ارد گرد جو حجرے تعمیر ہو رہے تھے، ۱۳۸۹ھ کی تعداد میں جس کا ذکر ان الفاظ میں کیا گیا تھا کہ اس کی طرف

”جناب عمدہ اہل صفہ، خیر خواہ غنائی جناب حاجی محمد عابد صاحب، مہتمم سابق مدرسہ صفہ“

ہاں، مہتمم تعمیر جامع مسجد سے توجہ مبہم فرمائی، اور احاطہ مسجد ہی میں جملہ حاج ضروریہ درمگاہ

قیوم گاہ طلبہ و دیگر ضروریات کے لئے موقع مناسب کے مکان تجویز فرمائے۔“ مگر یہ شاید عالمی صاحب مرحوم کی ذاتی تجویز تھی جس کی مزاحمت نہیں کی گئی تھی، لیکن تعمیر کی دیرینہ رز د جس کی ساہا سال سے امید تھی اس کے مقابلہ میں گویا اس کی حیثیت گوداھر دیے جاتی کی سی تھی شاید اسی لئے جامع مسجد کے محروں دانی تجویز کجائے اور باب بندی کے براہ راست عالمی صاحب مرحوم کی طرف رد و اد میں منسوب کی گئی ہے، مدد کی تاہم بیخ میں آئندہ بعض ناگفتہ بہ ہنگامی اختلافاست جو پیش آئے، بظاہر ان کی ابتداء شاید ہی واقعہ سے ہوتی، کچھ نہ کچھ جس کی کسک آج تک طلبہ میں باقی ہے مگر میری بحث کے موضوع سے پرستلہ ہی خارج ہے، میں تو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ رد و اد کا کسی میں سے کن منزلوں کو طے کر چکا تھا۔ مدد کی مستقل تعمیر کے لئے ۱۳۹۱ء میں زمین خرید لی گئی اور ۱۳۹۲ء میں ۲۹۲ جہاں جیسا کہ ۱۳۹۲ء کی رد و اد میں اطلاع دی گئی ہے، تقسیم اسناد و انعامات کا کاروبار جلد سے ختم ہوا، جس میں غیر معمولی طور پر علاوہ دیوبند کے کافی تعداد باہر سے آئے والے معزز مہمانوں کی بھی تھی، ان میں وقت کے بعض سربراہان مددہ علماء، امداد مار بھی تھے، آخر میں لکھا ہے کہ

”کل رہا لیان جلسا اس موقع پر شریف اللہ جہاں تعمیر مکان مدد کی بنیاد رکھ دی ہوئی تھی، اول تعمیر بنیاد کا جناب مولانا مولوی احمد علی صاحب سہارنپوری نے اپنے دست مبارک سے رکھا، اور بعد میں جناب مولانا مولوی محمد قاسم صاحب مولانا مولوی رشید احمد صاحب مولانا مولوی محمد ظہیر صاحب نے ایک ایک اینٹ رکھی۔“ حوالہ رد و اد ۱۳۹۲ء

۱۔ تعمیر مدد کی تاریخ کی یہ معلومات تو وہ ہیں جو براہ راست مدد کی قدیم رد و ادوں سے نقل کی گئی ہیں مولانا علی کی تاریخ کے کچھ سالے مزید معلومات کا بھی اضافہ کر سکتے ہیں۔ فقیر نے نقد ضرورت جہاز کا انتخاب کر لیا ہے اس موقع پر اعراج ٹاؤن کی اس رعایت کا اقتنا نہیں آتا ہے جس کے بعض اجزاء کا ایسی کتاب میں مکتبہ موقعوں پر لگا کر لگا بھی چکا ہے، مدد کی بنیاد کی اس رعایت میں سنگ بنیاد کے متعلق یہ اضافہ پایا جاتا ہے کہ سید احمد ہاشمی کے اشارہ سے حضرت مولانا صاحب کے نانا جو میاں جی سے شاہ صاحب کے نام سے شہرہ تھے، وہی طلبہ کے لئے امداد کی اینٹ دینے کے دست مبارک سے لکھوائی گئی تھی، کہ میاں جی سے شاہ صاحب علاوہ میدان ہونے کے خود بڑے بزرگ تھے بلکہ میرزا فاضل علی سے کر رہے تھے تو یاد آتا ہے کہ میرزا فاضل مرحوم حضرت نانوتوی کے حوالہ سے یہ بیان کرتے تھے کہ میاں جی سے شاہ ایسے آدمی ہیں جن کے دل پر گناہ کا تاج نہ پڑا ہو، ان کا تاج گناہ کا تھا، (باقی اگلے صفحہ پر)

اس کے بعد مدسکی تعمیر کا سلسلہ جاری رہا، 'دورہ' مقامات سے بھیجے واسے تعمیر میں رقوم مسلسل ارسال کر رہے تھے۔ خصوصاً حیدر آباد دکن کے ارباب خیر نے تو بڑا بڑا ایک مجلس ہی بنائی تھی، 'جودسکی تعمیر کے لئے در اخات وصول کرتے تھے'، وہ بھیجتے جاتے تھے، 'اس باب میں اسلامیان دکن کی دس جیلیں اس حد تک پہنچ گئی تھیں کہ ۱۶۹۹ء تک عام دورہ کے علاوہ خاص حیدر آباد کے مسلمانوں کے امدادی چندوں کی تفصیل کے لئے ایک علیحدہ کتابچہ ۲۰ صفحوں کا مدسہ کو شائع کرنا پڑا، جس کا ایک مطبوعہ نسخہ اس وقت میرے سامنے بھی ہے، 'تہذیبی عبارت اس "دکنی کتابچہ" کی یہ ہے، 'حد وعت کے بعد عام مسلمانوں کو مخاطب کر کے لکھا گیا تھا،

"ان دنوں چند بزرگواران والا بہت مفصلہ ذیل سلگناں بل و غصہ (نیو) حیدر آباد دکن لئے اپنے وجد با حمد کو اجتماع لوجه اللہ و مرفاقتہ تائید و سرپرہ دوست کے لئے گویا وقف کر دیا ہے، 'اللہ اس کی اعانت کے واسطے کرمیت حمت باندھی ہے" صا

آگے ہندوستان کے دوسرے شہروں کے مسلمانوں کو حیدر آباد کے فیور 'اولوالعزم والابلاء' یا پتوں کے نقش قدم پر چلنے کی طرف توجہ دلائی گئی ہے اگر خیرا کی چندہ کے لئے جیسے حیدر آباد میں ایک مستقل

گدشتہ صفحہ سے یہ سب کہ میاں جی صاحب روم کے بعد حضرت نانوتوی کی انتہا پر حاجی مابد صاحب نے دوسری ایسٹڈ کھی۔ پھر حضرت گلگاہی نے لیکن آپ رکھ سبے ہی کہ بعد کی روایت اور اس روایت میں کتنا فرق ہے، ترجیح کے لحاظ سے ظاہر ہے کہ تحریری روایت کی روایت کا مقام ازبانی سیدہ سیدہ روایت ہیں کر سکتی، 'وہ تطبیق کی راہ اگر اختیار کی جائے تو اولیت کو بجائے حقیقی کے امدانی قرار دے کر کہہ دیا جاسکتا ہے کہ میاں جی صاحب تو صاحب اولیت کی حیثیت سے اس نئے علماء میں حضرت مولانا احمد علی صاحب اول اور شوری کی مجلس کے ارکان میں اول حاجی مابد صاحب تھے۔ ادراخ طاہر میں حاجی مابد صاحب روم کے اختلافی مسئلہ نظر کو بھی مدح نظر میں یہاں کیا گیا، لکھا کہ علیہ تقسیم انعام میں سیدہ امام اکبر نے جب سنگ نیا، کھڑکی تفرید میں شریک تھے کیلئے ماضی علیہ کے دعوت ہی 'تو حاجی مابد صاحب تھے، 'ان حدیں چنتہ کی مسجد میں مکر یہ کہ سیدہ امام اکبر کے ساتھ کی زمین کی طرف لڑائی تھی، 'تو مکر یہ کہ چنتہ کی مسجد میں مکر یہ کہ مادی صحت سے صحت حاجت کی، جس پر وہ پڑے، دونوں اہل گیر لئے صفائی ہو گئی، 'ان کو ساتھ لیکر سیدہ امام اکبر کی مجلس میں شریف لئے، 'وہ سب علیہ ادراخ طاہر کی روایت کا یہ ہے کہ میں ہر کاشی مدسکی نے میں حاجی مابد صاحب روم ہی کے نام فروغی گئی تھی، لکھا ہے کہ 'سچ نامہ' ان ہی کے نام لکھوایا گیا تھا، 'اس میں بھی ہے مگر پہلی دفعہ زمین کا یہ قطعہ خرید گیا تھا۔

مجلس قائم کر دی گئی ہے، چاہئے کہ دوسرے شہروں میں بھی اس کی پیروی کی جائے۔

مدرسہ کی تعمیر کا کام بھی جاری رہا اور اسی کے ساتھ ان ہی دنوں میں دکن فوجی بعض اصلاحی اقدامات کی طرف بھی توجہ کی گئی، خصوصاً عربی اور دینی تعلیم کے ساتھ "معاشری ذرائع" کے سکھانے کا انتظام ایسا معلوم ہوتا ہے بلکہ شروع ہی سے اس کا خیال بھی سامنے تھا، اس سلسلہ میں ہم دیکھتے ہیں، کہ خالص دینی و عربی تعلیم کی حد تک اس کا تجربہ ہونے لگا کہ دنیا میں ان علوم کے جاننے والوں کی مانگ ہے۔ ۱۲۹۲ء کی روداد میں یہ لکھتے ہوئے کہ مدرسہ کی تعلیم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لوگ تنگ ہو کر بیٹھ جائیں، حکومت قائمہ کے دفاتر کی نوکری معاش کے بے شمار ذرائع میں ایک مختصر ترین محدوده ہے، لیکن اس کے سوا

"اور بھی اعلیٰ و افضل طریقے ہیں مثلاً تجارت، زراعت، حرفت" ۱۱ ص ۱۱
آگے یہ اطلاع بھی دی گئی ہے۔

"اس بات کے سننے سے اور بھی تعجب ہو گا کہ خدا کے فضل و عنایت سے اکثر علاقہ (علاقہ ملازمت) وسطیٰ فارس تحصیل طلبہ کے اطراف ہندوستان سے بشاہرہ مقول مدرسہ ہائیں آتے رہتے ہیں، اور نوکری ان لوگوں کو ڈھونڈتی پھرتی ہے" ۱۲

پھر اس زمانہ میں ریاست بھاؤل پور اور گجرات کے کسی مقام لاہور سے جو مطالبے آئے ہوئے تھے، ان کا تذکرہ کر کے اطلاع دی گئی ہے بلکہ لاہور اس نوکری کے، ملنے کے دارالعلوم کے فائز تحصیل طلبہ میں کوئی ان نوکریوں کے قبول کرنے پہلے تک آمادہ نہیں ہوا ہے۔

یہ حال بات دہی ہے، جس کا ذکر یہ پہلے بھی کر چکا ہوں، اور اپنے متعدد مقالات و مضامین میں اس خیال کو فقیر نے ظاہر کیا ہے، کہ تقریباً اپنی صد سالہ زندگی میں دارالعلوم بیہند سے دینی و دینی منافع جو حاصل ہوئے، وہ تو خیر بجائے خود ہیں، واقعہ یہ ہے کہ معاشری حیثیت سے بھی مسلمانوں میں بہت ماندہ طبقات کے خدا جانے کتنے گھرانوں کو اس کا موقع مل گیا کہ اگر دارالعلوم کے تعلیمی نظام سے استفادہ کا موقع ان کو نہ ملتا تو خوش حالی و فائز الہامی کی جو زندگی آج گزار رہے ہیں۔ ظاہر

اسباب کی رو سے شاید اس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ معاشی منافع دارا معلوم کی بدولت جن لوگوں کو حاصل ہوئے ہیں۔ ابتدا تا بیس سے، اس وقت تک ان افراد کی تعداد شاید لاکھوں سے متجاوز ہو چکی ہوگی۔ جو بالواسطہ یا بلاواسطہ اس سلسلہ میں مستفید ہوئے ہیں۔ ان میں بعضوں کو تو کافی بلند ہونیکے مواقع مل گئے، جن کی داستان طویل ہے۔

قلع نظر اس عام معاشی منافع کے عہد نامی ہی میں بعض ایسے امور کی طرف جیسا کہ رودادوں سے معلوم ہوتا ہے، توجہ مبذول ہو چکی تھی، جن کو سیکھ کر فائدہ ہی جانتا ہے، کستوں کو مدد کی گمانے میں پہنچتیں بیسترائیں۔ مثلاً ۱۹۰۹ء یعنی قیام دارالعلوم کے چھٹے سال ہی میں لکھا ہے کہ

”حافظ محمد کوثر علی صاحب خوشنویس ساکن نلگینہ نے..... تعلیم خوش خلی طلبہ اپنے دفتر کر لی ۵ ص ۷۱

ظاہر ہے کہ مطالعہ ادب پر میں، خصوصاً ہندوستان جہاں بجائے ٹائپ کے اس وقت تک لیتھو پریس ہی کے مطبوعات کو عوام بھی پسند کرتے ہیں، اور کتابوں کے نشر و افشاعت کے کام کرنے والوں کا بیان ہے کہ ٹائپ کے حساب سے لیتھو کی مباحث پر نسبتاً کم مصارف عائد ہوتے ہیں۔ اسی لٹو خوشنویسی کا ہنر اس زمانہ میں مددگار کا ایک مستقل ذریعہ ہے، خصوصاً پڑھے لکھے عربی و فارسی کے جانتے دانے خوشنویس یا جئے تو یہی کہ عام اردو خطوں کا تبوں کے مقابل میں کتابت کے فرائض کو زیادہ بہتر طریقہ سے انجام دیں۔ یہ ایک ایسا معاشی پیشہ ہے، جو علم کے ساتھ کافی مناسبت رکھتا ہے، اور علم سے اس پیشہ کے فروغ میں کافی مدد مل سکتی ہے۔

۱۹۱۵ء طرح ۲۵ء حرکی روداد کے آخر میں ایک اعلان میں اس کی خبر بھی دی گئی ہے، کہ جنی علوم کے ساتھ ساتھ دارالعلوم میں ”طب پرانی“ کے پڑھانے کا نظم کیا گیا ہے، لکھا ہے کہ

”مولانا محمد یعقوب صاحب مدرس اول اس علم کی کتابیں پڑھاتے ہیں ۱۱ ص ۷۱

اگر اس خیال کی تکمیل کی طرف بعد کو توجہ نہیں کی گئی، لیکن اس راہ میں جن بلند حوصلوں کا ذکر کیا گیا ہے، ان کا اندازہ اسی اعلان کے ان الفاظ سے ہو سکتا ہے جو اسی طبی تعلیم کے شعبہ کی طرف اباب خیر کو متوجہ

کرتے ہوئے ضرورت ظاہر کی گئی تھی کہ

”اس فن لطیف کے لئے ایک بڑا کتب خانہ کتب و بیاض ہائے معتبرہ حکماء و عارفین
و اہل کمال“

اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ

”ذات عمدہ جراح و غیرہ طبیب و جراح تجربہ کار کا واسطے سکھانے طریقہ مطب و غیرہ
وغیرہ کے نہایت ضرور ہے“ ص ۱۲۹۵

دیکھ رہے ہیں، عہد قاسمی کے دارالعلوم کی استغلوں اور اولوالعزمیوں کا حال، وقت نے مساعدت
کی، باغ کے لگانے والے کے سامنے جو ارادے تھے، اولاً سب ظاہر نہ ہو سکے، اور ادھر ادھر
جن کا کچھ پتہ چل جاتا ہے، تو ان پر عمل کی توفیق میسر نہ آئی، ۱۲۹۱ء کی روداد کے اس جز کو طحہ
فرمایا ہے۔ اخبار و مطالع کے ان کلاں پر دازول کا شکر یہ اٹا کرتے ہوئے جو مدرسہ کی اصلاح اور
کتابوں سے کرتے تھے۔ قسطنطنیہ کے ایک عربی اخبار ”انجوائت“ نامی کے متعلق یہ اطلاع
دیتے ہوئے کہ

”بلا اعتدال محض، بنظر خیر خواہی اس مدرسہ اسلامی دفاۃ طلبہ اہل اسلام کے خیریت
کرتے ہیں“ ص ۱۲۹۶

سب سے بڑا فائدہ عربی زبان کے اس اخبار کا یہ بیان کیا گیا ہے کہ

”طلبہ عربی خوال کو زبان دانی کا فائدہ علامہ فائدہ اخبار کے کمال و درجہ حاصل ہوتا ہے“

ص ۱۲۹۷ روداد ۱۳۹۷ ہجری

عربی زبان دانی اور اخبار بینی کے ان منافع کی طرف عہد قاسمی کے بعد کتنی توجہ کی گئی، اس کا بھلا
”صورت یہیں حالت میرس“ ”باغیاں راجہ بیاں“ کے سوا اور کیا دیا جاسکتا ہے؟

بہر حال دارالعلوم کی عمر کی یہ مدت جو عہد قاسمی میں گزری، خواہ جتنی بھی مختصر ہو، لیکن جوشہاد میں
آپ کے سامنے گذر چکیں، ان کی بدوشی میں دیکھئے بعد کو دارالعلوم نے تاریخ کے جس طویل دور کو

بہا کیا، قریب قریب ایک صدی گواہم ہو رہی ہے، اس عرصہ میں ملوث اور عرصہ اس کے مختلف شعبوں میں جو ہر جہتی ترقیاں ہوئی ہیں۔ ان کا بھلا کون اسکا ذکر کرتا ہے، لیکن بنیادی سالوں میں جن جن تحفوں کو پورے دسے ہو کر چلے گئے، سچ تو یہ ہے کہ یہی صحیح معنوں میں ان ہی کی نشوونما میں کامیابی نہیں ہوئی ہے، اسی لئے دارالعلوم کی حد تک اپنا خیال تو یہ بھی ہے کہ نئی تجویزوں سے زیادہ ضرورت اس کی ہے کہ عہد قاسمی کے کلیات کی روشنی میں عملی اقدامات کی طرف توجہ کی جائے، جو کچھ اس وقت تک سوچا جا چکا تھا، اسی کو عمل کا قالب عطا کیا جائے۔ سچ تو یہ ہے کہ ماضی کی تاریخ کا صحیح اور مفید مطالعہ وہی ہو سکتا ہے جس سے مستقبل کے سلجھانے میں مدد مل جائے، دورہ گزری ہوئے واقعات کا اعادہ، واقعات ہی کا اعادہ کیوں نہ ہو، نتیجہ ایک افسانہ سے زیادہ انصاف کی بات یہی ہے کہ وہ اور کچھ نہیں ہوتا۔

بحث کو ختم کرتے ہوئے آخر میں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ عہد قاسمی کی جن رودادوں سے جو معلومات فراہم کی گئی ہیں، ان کو مرتب کر کے شائع کرنے والے یعنی حضرت مولانا رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو حاجی عابد حسین صاحب مرحوم کے بعد حبیب الرحمن صاحب بن کر چکا ہوں، دارالعلوم کے ہتم مقرر ہوئے تھے ان ہی کے بعض ذاتی اعتراضات یہاں نقل کر دیئے جائیں۔ زبانی روایت تو اس باب میں ان ہی کو جو ملے سے ارداس خٹہ میں یہ پائی جاتی ہے، فرماتے تھے۔

حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے مدرسہ دیوبند کا اہتمام کبھی خود نہیں فرمایا بلکہ اہتمام کیلئے مجھے طلب فرمایا، اور میں وہی کرتا ہوں، جو انہیں مشکوف ہوتا ہے۔

صاف اور واضح لفظوں میں اپنے مافی الضمیر کی شرح خود مولانا رفیع الدین صاحب یہ کرتے تھے کہ ”علم ان کار مولانا نانوتوی جو کا عمل میرا ہے۔“ ۱۸۳

یہ روایت مولف طیب خدا کی ہے جسے بحروف نے لپٹے والد ماجد حضرت مولانا حافظ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالہ سے اسی کتاب میں درج کیا ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ واضح روشن، خود مولانا رفیع الدین قدس سرہ العزیز کی خود نوشتہ تحریری شہادت ہے، جو سنہ ۱۲۹۵ھ کی روداد میں مولانا اکبر

کی وقت کے تذکرہ کے بعد ظہر منگی گئی ہے،

حضرت مرحوم کے دینی جذبات عالیہ، اور عام اسلامی خدمات جلیلہ کی طرف اجمالی اشارہ کرنے کے بعد نثار فوج الدین مرحوم نے لکھا تھا۔

”خصوصاً اس مدرسہ (دیوبند) کو، کیونکہ اس چشمہ فیض کے منبع، اور اس آب حیات کے مصدر، اور اس آفتاب عالمی تاب کے منظر، آپ (یعنی سیدنا الامام اکبر) ہی تھے۔“

آگے یہ اور مقام فرماتے ہوئے کہ

”انشائش اس کارخانہ فیض یعنی مدرسہ کی ترقی میں کسی کسی بہتیں لگائیں۔“

اپنی اعترافی شہادت دی ہی یہ درج کرتے ہیں

”حق تو یہ ہے کہ اس شمس الاسلام ہی کے حسن ہی کا یہ نتیجہ ہے، کہ ملک ہند میں باپ، ضعف اسلام، و اسلامیان، علم دین کو کس روشور سے پھیلا یا کہ باید و شاید“

رواد ۱۲۹۶ھ

اس کے بعد، عہد قاسمی کی رودادوں کی تجویزوں کا حقیقی سرچشمہ حضرت والا کی فکر حکیمانہ کے سوا، خود ہی بتائیے، کہ اور کس چیز کو قرار دیا جائے۔ صراحتاً جو باتیں آپ کی طرف نہ بھی منسوب کی گئی ہیں، ماننا۔ ہی جا بٹے، کہ ان کی تہ میں بھی حضرت والا کے چشم و بروز کے افسارے کام کر رہے تھے،

انچہ استاذ اول گفت ہاں می گویم

خود پس آئیدہ والے طوطی ہی کا جب یہ اقرار ہو، تو سمجھنے والے آپ ہی بتائیے کہ اخراود کیا سمجھیں۔

خلاصہ یہ ہے، کہ دینی و دنیا قدیم و جدید علوم کی پیوستگی و وابستگی یعنی باہم ایک کو دوسرے کے ساتھ ہم ہشتہ کرنے کے لئے مصائب کی ترسیم و اصلاح کا مسئلہ، اقتصاد پر گندگی کی جگہ سرزمین ہند کی اسلامی تعلیم کا ہوں کو جامعاتی قالب میں لانے کے لئے کسی ایک مرکز پر ان کو مجتمع کرنا، دینی مدارس کے طلبہ اور فارغین کے معاشی سوال کا حل، ان کی مسائل کے ساتھ ساتھ دوسرے تعلیمی جزئیات مثلاً کتابوں کی حفاظت و طباعت، اشاعت کے متعلق کافی روٹنائیاں ان معلومات سے حاصل ہو سکتی ہیں جو عہد قاسمی کی

رودادوں سے فراہم کر کے پیش کی گئی ہیں۔ بلکہ آج مسلمانان ہند کے سامنے سب سے بڑا سوال اس ملک کے دوسرے آباد کاروں کے تعلقات کی بنیاد پر جو پیدا ہو گیا ہے، چاہا جائے تو اس سوال کے حل کی راہیں بھی ان ہی معلومات کی روشنی میں ڈھونڈی جاسکتی ہیں۔ لیکن کان لہ قلب اولیٰ القیٰ السمیع وھو شہید۔ واقعہ تو یہ ہے، سیدنا الامام اکیسری رنگی کے حسن میٹر کو اب پیش کرنا چاہتا ہوں، ایک حیثیت سے یہ بھٹنا چاہئے، مگر جنم بن کر جو چنگاری آج ملک میں بھڑک اٹھی ہے، یہ چنگاری کیسے پیدا ہوئی؟ شاید آئندہ جو کچھ عرض کیا جائے گا، اسی میں اس سوال کا جواب بھی آپ کو مل جائے۔

آپ دیکھ چکے، سنئے سنائے افواہی قصوں، افسانہ بانی روایتوں ہی کی بنیاد پر نہیں، بلکہ مسلمانان ہند کے سب سے بڑے مقدس دینی احادیث کے متعلق یہ تحریری وثیقہ آپ کی نظر سے گزر چکا کہ وقت اسی ملک پر وہ بھی گزر چکا ہے، مگر ہندوؤں کے اخباروں (ادودہ اخبار اور سفیر بوڈھانہ) کے لئے یہ دعا کی جاتی تھی کہ

حشدا

”ان کی قوت ادا آ زادی کو قائم رکھے“

گزر چکا کہ زما عانت یا چندہ کے متعلق بالالترام ہر سال کی روداد میں یہی اعلان مسلسل کیا جاتا تھا

”چندہ کی کوئی مقدار مقرر نہیں اور نہ خصوصیت مذہب و ملت“

اعلان بھی یہی کیا جاتا تھا، اور عمل بھی اسی پر ہوتا رہا، اسی بنیاد پر جو فحشی ان ہندوؤں کی مالی امداد بھی قبول ہوتی رہی، جو ان کی طرف سے پیش ہوتی تھی، خصوصاً کتابوں کی شکل میں بار بار ان رودادوں میں اس کا اعتراف کیا جاتا رہا کہ اس باب میں غیر معمولی فیاضیوں کا تجربہ ایک ہند مالک مطبع ہی کے متعلق مددگاروں کو ہوتا رہا۔ کتابوں کے سوانحی اور روزنامہ جہ شاید ہندوستان میں وہی پہلا روزنامہ تھا، اسی میر جٹم، فراغ دل ہندو کی طرف سے ہدیہ پیش ہوتا رہا، جیسا کہ چاہئے تھا۔ مدد کی طرف سے یہی بار بار اس ہنل و نزل کا شکریہ ادا کیا جاتا تھا۔ المعرض دنیاوی علوم و فنون کی تعلیم کے مدارس کا بلکہ حکومت کے خزانے پر ڈال کر دینی و ملی تعلیم کے لئے ہندوستان کے قومی خزانہ سے استفادہ کا ارادہ جو کیا گیتا تھا اس میں باشتہ گان ملک کے دینی نظریات، افسانہ ہی احساسات کی قید گویا، شہادی گئی تھی، اسی نسخہ

ہر طرح کے لوگ دے بھی رہے تھے اور دوسرے بھی رہا تھا، بلکہ اس کا اظہار کرتے ہوئے کہ گو قصود اصلی اس مدرسہ کے بانی کا دینی علوم ہی کی اشاعت ہے، لیکن بقدر ضرورت فارسی اور کچھ حساب و کتاب یعنی ریاضی کی تعلیم کا بھی مدرسہ کے ابتدائی کلاسوں میں انتظام کیا گیا ہے۔ ۱۲۹۹ھ کی رو میں اطلاع بھی دی گئی ہے کہ

”یہاں تک کہ بعض بعض ہندو لڑکے بھی پڑھتے ہیں۔“ ص ۱۲۹۲ روحانۃ

”ہندو لڑکے پڑھتے تھے“ ظاہر ہے کہ مطلب اس کا یہی ہو سکتا ہے، اور یہی ہے بھی کہ خالص ہندوؤں کی درجہ سے دیوبند کے مقامی ہندو باشندے بھی کبھی کبھی فارسی اور حساب وغیرہ کے پڑھنے اور سیکھنے کے لئے معلوم ہوتا ہے کہ اپنے بچوں کو مدرسہ کی ان ابتدائی کلاسوں میں شریک کر دیتے تھے جن میں ان مضامین کی تعلیم ہوتی تھی، اس سے کچھ اور ثابت ہوتا ہو، یا نہ ثابت ہوتا ہو، لیکن قطعاً یہی شگفتگی کا اس سے زیادہ واضح ثبوت کیا ہو سکتا ہے کہ دارالعلوم دیوبند جیسی خالص دینی و اسلامی درسگاہ میں ان بچوں کو یکساںہ پیشانی شریک کر لیا جاتا تھا، اور کتنے کھلے دل کے ساتھ شریک کر لیا جاتا تھا کہ روداد تک میں تذکرہ کر کے سارے مسلمانان ہند کو اس سے مطلع کیا جاتا تھا، اس سے بھی زیادہ عبرت آموز سبق اسی اطلاع سے یہ ملتا ہے کہ مسلمانوں کی ایک ایسی تعلیم گاہ میں جو مسلمانوں کے دین اور صرف دین کا خالص تعلیمی مرکز ہے، اس میں بغیر کسی دغدغہ کے اپنے بچوں کو ہندو شریک کرتے تھے اور شریک کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں محسوس کرتے تھے۔ دونوں اور دماغوں پر آج جو تلے چڑھائی گئے ہیں، ان کو دیکھئے، امانتاً کیجئے کہ اسی ہندوستان میں اسی آسمان کے نیچے اسی سرزمین پر اس تماشے کو بھی دیکھا جاتا تھا اور بخوشی دیکھا جاتا تھا جس کا تصور کبھی آج شاید دشوار ہے، ایسا کیوں؟ اور یہی ملک جس میں یہ سب کچھ ہو رہا تھا وہی کر دہیں بدلتے ہوئے موجودہ حالات تک کیسی پہنچا، ان سوالوں کی صحیح جواب تالیف کے جن اوراق میں لکھے ہوئے تھے، انہیں ہے کہ وہ پھاڑے گئے، ان ہی لوگوں نے ان کو پھاڑ دیا جو دوسروں پر قوی تاریخ کے اوراق کے پھاڑنے کا جبرامانہ الزام لگاتے ہیں۔

لے شاید اب تو نامت کے ساتھ کھسک بھی رہے ہیں، دنیا بھر میں ہندوستان کی رہائی کے لئے

تاجم ان ہی پاک شدہ اہل حق کے کچھ ٹکڑے کسی کبھی ادھر اُھر مل جاتے ہیں جسکے حرج کرنے کی ادیان سے جو سانچ پیدا ہوتے ہیں ان پر قبضہ کی بحث کی تو اس کتاب میں گنجائش نہیں ہے۔ لیکن ان میں بعض ٹکڑوں کو خاص ترتیب سے درج کر دیتا ہوں۔ پڑھنے والے ہر جو نتیجے ان سے پیدا ہوتے ہیں ان کو خود سوچئے۔

کتاب کے مقدمہ میں بھی 'ازدراصل کتاب میں بھی اس کا تذکرہ مختلف مقامات میں گزر چکا ہے' کہ مسلمانوں کی حکومت ختم کر کے اس ملک کی سیاسی باگ ڈور جس قوم کے ہاتھ میں آگئی تھی اس قوم کے ان حکمرانوں کی طرف سے یہی کوشش تو اسی کی گئی کہ

"جس طرح سے ہمارے بزرگ کل کے کل ایک ساتھ عیسائی ہو گئے تھے اسی طرح یہاں ہندوستان میں بھی سب کے سب ایک ساتھ عیسائی ہو جائیں گے" (تاریخ تعلیم ڈاکٹر سید محمود منقول از مسلمانوں کا مذہب مستقبل ص ۱۲۲)

اور اسی نصب العین کے پیش نظر منجملہ اہل تہذیبوں کے جوہری تدبیر انگریزی تعلیم تھی۔ ہارڈ میکالے جنہوں نے اپنے ایک دوٹ سے ہندوستان کے مشرقی نظام تعلیم کو مغربی نظام کے قالب میں

(گذشتہ صفحہ سے) تاریخ جس زمانہ میں لکھی ہے عموماً اس زمانہ میں مشہور کر دیا گیا تھا کہ سرزمین ہند کی "مسلمانوں کے ہندوستان میں آنے سے پیشتر کوئی مسلسل تاریخ نہیں ملتی" ایضاً مباحث کا جوے تھا، مشہور جرمن فلسفی شامر کا قول نقل کیا جاتا تھا کہ تاریخ تو صرف دو مادیوں ہی کی تاریخ ہے، باقی قدیم قوموں میں مصر، یونان، چین، یا ہندوستان کسی حالت میں ان کے حالات عجائبات سے زیادہ نہیں (صفحہ کی تاریخ قدیم ہند ص ۱۲۲)

صفحہ ہی نے اپنی اسی کتاب میں یہ عجیب و غریب دعوے کئے ہیں کہ سکندراعظم کا ہندوستان پر جو حملہ ہوا، اسی کا نہیں بلکہ سولہ صدی پر چھوڑ دینا کی چڑھائی تک کے ذکر سے ہندوستان جی کہ جو کہ تک کی تاریخیں خالی ہیں، ان کا بیان ہے کہ ہندوستان پر باہر سے جو حملہ ہوئے ان کے متعلق علامہ کی ایک سازش پائی جاتی ہے (دیکھو تاریخ قدیم ہند ص ۱۲۲ ترجمہ اردو) ان باتوں پر مجھے خیال آیا کہ آج کل یہ وہاں نے جو پھیلا رکھا ہے کہ مصر کی قدیم تاریخ کے جو وثائق مختلف شکلوں میں ملتے ہیں، ان میں ہی اسرائیل اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ان خطبات کا ذکر نہیں ملتا جس کے قصے تو ان قرآن میں پائے جاتے ہیں، خیال بھی گذرے کہ قدیم قوموں کی سازش ہی جیب تھی جس کا اٹھ صاحب نے دعویٰ کیا ہے، تو مصری تاریخ نگار کا ہی اسرائیل اور موسیٰ علیہ السلام کے ذکر سے خالی ہونا محض تعجب کیوں ہو۔ اگرچہ پچھلے دوروں میں لوگوں نے ثابت کیا ہے کہ مصر کی تاریخ میں ہی اسرائیل کے آئنا کا بھی سراغ ملتا ہے لیکن نہیں ہی ملتا تو خاصہ کی مذکورہ بالا سازش کے بدلے کی توقع ہی کیا ہو سکتی تھی؟

ڈھال دیا۔ انہوں نے اپنی اس کامیابی کے بعد اپنے والد کے نام جو خط لکھا تھا شاید پہلے بھی نقل کر چکا ہوں جس میں پیشگوئی کی گئی تھی کہ

”تیس سال بعد ایک بت پرست یعنی ہندو جنگل میں باقی نہ رہے گا“ (دسٹن مستقبل ص ۳۲)

اسی کا اندازہ کرنے کے لئے کہ انگریزی تعلیم کس حد تک اس نصب العین کے لحاظ سے بار آور ہو رہی ہے عموماً کام اور نتیجہ کا جائزہ بھی وقتاً فوقتاً لیا جاتا تھا۔ سرچارلس تربیلو لین جو اس مسئلہ سے غیر معمولی دلچسپی رکھتے تھے اور دقتی کر کے گورنری کر عبد اللہ تک پہنچے تھے انہوں نے لکھا تھا کہ

”کلکتہ چھوڑنے سے قبل میں نے تمام ان تعلیم یافتہ لوگوں کی فہرست بنوائی جو عیسائی ہوئے“ (۱۸۷۱ء روشن مستقبل)

اور گویا اُسمیت کے قبول کرنے والوں کی تعداد زیادہ نہیں بڑھی تھی۔ لیکن سلبی نتیجہ بہت زیادہ کامیاب تھا، لارڈ میکالے کے الفاظ میں جس کی تعبیر یہ تھی کہ

”کوئی ہندو جو انگریزی دان ہے، کبھی اپنے مذہب پر صداقت کے ساتھ قائم نہیں رہتا“

افرض، انگریزی تعلیم کا یہ سلبی اثر کہ ”آپ مذہب پر صداقت کے ساتھ قائم نہیں رہتا“ جہاں اس کا پتہ چلتا تھا، اسی کے ساتھ ایجابی نتائج کے متعلق لارڈ صاحب ہی نے یہ بھی لکھا تھا کہ پھر

”ان میں بہت سے یا تو موجد ہو جاتے ہیں، یا مذہب عیسوی اختیار کر لیتے ہیں“

”موجد ہو جاتے ہیں“ بظاہر ان الفاظ سے اشارہ شاید ان ہندوؤں کی طرف کیا گیا ہے۔ جو انگریزی تعلیم پانے کے بعد جنگل میں صاحبِ رام موہن مانے کے قائم کئے ہوئے ”برہم سماج“ یا علامہ بسپتی کے ”پرانتھنا سماج“ والی سوسائٹیوں میں شریک ہو کر موجد بن جاتے تھے جن کی تحصیلِ کلاہاں موجد نہیں ہے جاسنے نے ان سے کم و بیش واقف بھی ہیں، لیکن اسی سلسلہ میں اخند فی طہر رو بے پاؤں ایک اور سیلاب بھی اس زمانہ میں جو حکمایاں دے رہا تھا۔ تاریخ کے اسی حصہ کے متعلق ”خاموشی والی سازش“ شاید اختیار کی گئی۔

مطلب یہ ہے کہ ہندوستان کے عام مشرکانِ دایم کا راز الکر کے یہ جو کچھ لیا گیا تھا کہ قدرتِ مالک عیسائی

یہ مذہب کو قبول کر لیں گے، ایک تو یوں بھی صحیح میں تھا کہ عیسائیت کی توحید خود تثلیث کے ضمن میں ابھ کر
 جیتنا ہی ہوئی تھی، اور اگر اس ملک میں اسلام کے نمائندے اسلام سے زیادہ خود اس ملک کو مشرک نہ
 اور ہم ہی میں غفلتوں کے بیڑ پھر سے غوطے کھا رہے تھے۔ لیکن مسلمان نہ ہی، مسلمانوں کی آسانی کتاب
 اور اس آسانی کتاب کے لائے والے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ان کی کتابوں میں موجود تھی، اسی
 کے ساتھ ایک غیبی تلید اس ملک میں بھیک اسی زمانہ میں حضرت مولانا سید تہسید بریلوی اور ان کے
 رفقاء صدیقین و شہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی شکل میں اچانک ظاہر ہوا تھا۔ یہ حضرات خالص اسلامی
 توحید کے مجسم نمونہ بھی تھے، اور اسی کی منادی بھی ملک کے طول و عرض میں کہاں جوش و خروش
 کے ساتھ کر رہے تھے۔

پس ہندوؤں کا وہ طبقہ، جو اپنے آبائی مشرکانہ دین کی صداقت سے جیسا کہ میکا لے لے لکھا
 ہے، ہٹ رہا تھا۔ ان میں عیسائیت، یا عیسائیت کے بغیر توحید کے قبول کرنے والوں کے ساتھ ساتھ
 قادیانہ پڑا تھا۔ ایک بڑا طبقہ تھا، جو اپنے ملک کے خالص توحیدی دین اسلام کو قبول کر رہا تھا،
 کس پیرا لے کر قبول کر رہا تھا، اس کا اندازہ اسی سے ہو سکتا ہے، کہ مشائخ میں تحفۃ الہند نامی مشہور کتاب
 ایک نو مسلم مولوی محمد عبید اللہ صاحب کی جو فتح ہوئی تھی، اس میں مولوی صاحب نے اپنے قصبہ
 پاشی (متصل روضیہ پنجاب) اور اسی کے گرد و نواح میں اسلام قبول کرنے والوں کی تعداد جو بتائی ہے
 قریب قریب تلو تو دو ہی پہنچ جاتی ہے۔

قادیانہ یہ ہے مگر انگریزی حکومت کی بدولت ملک ایک نئے ماحول سے آشنا ہوا تھا، اس ماحول کو
 دوسرے نتائج جو قصداً پیدا کئے جا رہے تھے، ان ہی کے ساتھ ساتھ قصداً اندازہ کے بغیر اندہی
 اندھا اسلام اور اسلامی توحید کی طرف بھی لوگ گھنچنے لگے۔ اسی کتاب میں بعض ایسے واقعات بھی
 مصنف کتاب نے نقل کئے ہیں، کہ اعلان اسلام سے پہلے اپنے خاندانی پردہ بہت برہمن سے سنا تھا
 لکھا ہے کہ میں نے کہا کہ پردہ بہت جی میں تو مسلمان ہو گیا۔ اس فقرے کو سن کر بجائے بگڑنے کے
 لکھا ہے کہ پردہ بہت صاحب نے کہا کہ

”بہارِ جہاں جہاں وہیں پرہیز“

یعنی جو سر پرہیز کا دین وہی سیر کا دین بھی ہے۔ پہلے تو سمجھا گیا کہ یہ گفتگو دل لگی کے طور پر ہوئی لیکن بعد

کو جیسا کہ مولوی عبید اللہ نے لکھا ہے کہ پرہیز ہی

”گھر با چھوڑ کر مسلمان ہوئے“ ۱۷

مولوی عبید اللہ صاحب نے اسی کتاب میں مختلف طریقہ سے اپنے بعض ذاتی مشاہدات و تجربات کا بھی تذکرہ کیا ہے جن سے اس کا بھی پتہ چلتا ہے کہ علانیہ دین اسلام قبول کرنے والوں کے سوا کافی تعداد اس زمانہ میں اس قسم کے لوگوں کی بھی تھی، جو ظاہر اپنی شکل و صورت سے مسلمان نہیں معلوم ہوتے تھے لیکن داخلہ میں اسلام کو اپنا دین بنا چکے تھے، ایک دل چسپ قصہ اسی سلسلہ میں انہوں نے لاہور کا درج کیا ہے، یہ وہ زمانہ تھا کہ خود مولوی عبید اللہ صاحب نے اپنے اسلام کا اعلان نہیں کیا تھا۔ لکھا ہے کہ

”ایک مسافر ذی عزت، صاحبِ مکنت ساکن شاہ جہاں آباد (دہلی) سے ملاقات

ہوئی، وہ بے ظاہر میں سراوٹی تھے اور میں ان دنوں میں اپنا اسلام مخفی رکھتا تھا؛

غواصیہ ہے کہ اسی دہلوی مسافر سے ان کی ملاقات ہوئی۔ وہ بیان میں کچھ مذہبی گنگو چٹری، تاہنیکہ آخر میں اس سراوٹی نے اقرار کیا کہ

”میں مدت سے پردہ میں مشرف باسلام ہوں اور نماز نیچا داتا کرتا ہوں“ ۱۸

لیکن مصلحت و دوسروں پر اس کو ظاہر نہیں کیا ہے اس قسم کے متعدد واقعات کا تذکرہ مختلف مقامات پر اس کتاب میں کیا گیا ہے، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ مغل حکومت کے زوال کے بعد انگریزوں کی حکومت اس ملک میں جب قائم ہوئی، تو اسلام کی طرف غیر مبہوتی رجحان یا شندوں کے قلوب میں پیدا ہو گیا تھا۔ خود مولوی عبید اللہ صاحب نے اسی کتاب میں ایک موقع پر یہ بھی لکھا ہے کہ

”پرہیز کا مطلب مولوی صاحب نے خود ہی لکھا ہے کہ خاندانی بیرونی کی یہ پندناہ تفسیر ہے شادی بیاہ اور منہاں وغیرہ میں ہی سے کام لےنا ہے۔ جہاں یعنی مرید لوگ اپنے اپنے پردہ ہٹوں کو ہی تقریبوں میں خود میلہ دیتے ہیں ۱۹

”باد جو دیکھ مریگی لوگ کٹھا روپیہ خرچ کرتے ہیں، اس بات پر کہ لوگ ان کا دین (عیسائی) اختیار کریں، چنانچہ پادریوں کو نوکر رکھنا، اور دروسوں کا تعمیر کرنا، اور کتا بوں کا تقسیم کرنا، اسی واسطے ہے۔“

پھر بھی نہیں دہی آگے لکھتے ہیں

”اور جو کوئی ان کا (فرنگیوں کا) دین اختیار کرتا ہے، اس سے نان و نفقہ کی بھی مرروت کرتے ہیں۔“

مگر ان ہی کا بیان ہے کہ بحر ”بے عقل حوادثِ ردہ“ لوگوں کے عیسائی دین قبول کرنے والوں میں ”کوئی ہزار میں ایک آدمہ ہوتا ہے۔“

بر خلاف اس کے اسلام کے متعلق وہی لکھتے ہیں کہ

”اسلام باد جو دیکھ پر سبب نہ ہونے سلطنت اہل اسلام کے اس ملک میں ضعیف ہو گیا ہے اور اکثر اہل اسلام کہ متقی، وہاں مرروت میں چنداں اسباب دنیاوی موجود نہیں رکھتے کہ کسی شخص مشرف باسلام کا روٹی اور کپڑا اپنے اوپر کر لیں۔“

مگر بایں ہمہ اپنے زمانہ کا یہ حال انہوں نے درج کیا ہے کہ اس ضعف اور بے ہوائی، وہ بے کسی کے باد جو بہت سے آدمی اپنی حشمت و ریادہ چھوڑ کر دین اسلام کو اختیار کرنا اور درویشی و مفلسی میں آنا غنیمت جانتے ہیں۔“

واقعات جو سننے میں آتے ہیں، واقعی ان کو سن کر حیرت ہوتی ہے، ایک طرف بہار کی ایک راجپوت ریاست کھیرانا می کے راجہ کے بھائی جو بدکردار راجہ عبدالرحمن آف مرچا کے نام سے مشہور ہوئے، اور اس وقت ان کے خاندان کے لوگ مرچا میں موجود ہیں۔ تو دوسری طرف مولوی عبید اللہ صاحب نے ایک پہاڑی سرحد کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ پہلے ان کا نام

”کنور جو الاسنگہ تھا۔“

(اپنی متعدد بیویوں اور ملازم کے ساتھ مسلمان ہوئے۔ شیخ غلام محمد اب ان کا نام ہے۔)

بھی بات یہ ہے کہ جس قسم کی مٹی ذہنی پھل انگریزی حکومت کے قیام کے بعد اس ملک میں پیدا ہوئی، علاوہ ان فیورسٹیوں کے، جن کے ذریعہ جدید مغربی علوم سے ملک کو آتش مایا جا رہا تھا، بقول سر جارجس ٹریلین

”بالواسطہ کتابوں، اخباروں، یورپیوں سے بات چیت وغیرہ“

سے دلوں اور دماغوں پر جو تنگ قدرتی طور پر چڑھ رہا تھا، یا قصدِ احکومت اپنے خاص باطنی اغراض سے چڑھا رہی تھی۔ اب اس کو کیا کہئے، کہ خالی تو کئے جا رہے تھے لوگوں کے دل اور دماغ ہتسہ کے پانی سے بھرنے کے لئے، لیکن عین اسی زمانہ میں کچھ ایسے حالات پیش آئے کہ اُس مقدس پانی سے دیکھ جا رہا تھا وہ بھرتے چلے جا رہے ہیں جو اسلامی دین کے سرچشمے سے ایل ہا تھا، نفوس نہ کہ بوجہ تلاش و جستجو کے حضرت سید شہید رحمۃ اللہ علیہ کی متعلقہ کتابوں میں اس قسم کی اجمالی اطلاعیں جو دی گئی ہیں، کہ جو دریائی سفر آپ کا دی سے نکلے تک ہوا تھا۔ اس سفر میں مسلمانوں کی اپنی اصلاح و تربیت کے ساتھ ساتھ بیان کیا گیا ہے، کہ اسلام کے قبول کرنے والوں کی تعداد بھی لاکھوں سے متجاہد تھی۔ لیکن اس اجمال کی تفصیل کیا تھی، بجز مولوی عبید اللہ صاحب حرم کی اسی کتاب ”تختہ الہند“ کے جس میں سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کے رفقاء کا ذکر غیر معمولی احترام سے کیا گیا ہے، اور اسی سے کچھ میں آتا ہے، کہ خود مولوی عبید اللہ صاحب بھی بالواسطہ یا بلاواسطہ سید شہید کی تحریک کے اثر پذیروں میں تھے۔ بس اس کے سوا اس زمانہ کی کسی تصنیف میں اب تک تفصیلات کا پتہ نہیں چل سکتا ہے۔

سوال یہی ہے کہ گورنری تک پہنچنے والے حکام جس حکومت کے فہرست ان لوگوں کی جیب تیار کر رہے تھے، جو حکومت کی نئی تدبیروں کے زیر اثر اپنے آبائی دین سے ہلکے ہو کر ویسلی دین قبول کر رہے تھے۔ کیا اسی حکومت کی نظر اس پر نہیں پڑ رہی تھی کہ زمین و حکومت اپنی بالواسطہ یا بلاواسطہ مصارف سے تیار کر رہی ہے، لیکن اسی کی تیار کی ہوئی زمین سے فائدہ دوسرے اٹھا رہی ہیں، گویا پھل توڑنے کا موقع ان کو مل گیا ہے، جہوں سے نہ درخت ہی لگائے، نہ ان درختوں کی

آسیاری و تشدد نمایں کوشش کی تھی، مطلب یہی ہے کہ اپنے موردی دین سے بدگمان اور بدظن کرنے کا کام تو حکومت انجام دے رہی تھی، اور اسی لئے دے رہی تھی تاکہ اس ملک کے باشندوں کا مذہب بھی وہی ہو جائے جو اس کے حکمرانوں کا ہے، یعنی لوگ عیسائی ہو جائیں۔ لیکن بیچ میں یکایک اس صورت حال سے اسلامی دین کے دائرہ کی وسعت میں جو مدد مل رہی تھی، اور جو درجہ لوگ اس زمانہ میں حق جو کوشش اسلام جو ہو رہے تھے، کیا یہ مجھ میں آئے کی بات ہے، کہ دن کی روشنی میں اپنی کتہ و کاوش کے اس عجیب و غریب نتیجے سے حکومت اندھی بنی بیٹھی رہ سکتی تھی۔

میں نے جو عرض کیا تھا کہ تاریخ کے اوراق پھلڑ دیئے گئے ہیں۔ ان پھٹے ہوئے اوراق میں ایک ورق یہ بھی ہے۔ اس زمانہ کی معمولی معمولی جزئیات سے بھی نتائج اس وقت جو پیدا ہو سکے تھے، یا آئندہ جن کے پیدا ہونے کا احتمال ہو سکتا تھا۔ کتابیں اٹھا کر دیکھئے، سب ہی پر محبت کی گئی ہے اور حکمت و دانش کے دیباہ دیئے گئے ہیں۔ لیکن جہاں تک اس سلسلہ کی کتابوں کا مطالعہ فقیر نے کیا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کا خطرہ بھی حکومت اور حکومت کے کارندوں کے دلوں پر کبھی نہیں گذرا، سب کچھ ہو رہا تھا، لیکن حکومت کے ہر عمل سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی نگاہوں میں کچھ نہیں ہو رہا تھا۔ مگر سچ یہ ہے کہ طریقہ عمل سے خواہ کچھ بھی یاد رکھا جا رہا ہو لیکن یہ ناممکن معلوم ہوتا ہے کہ جو کچھ ہو رہا تھا حکومت اس کے سلسلہ کو روک ہی آگے بڑھنے کے لئے چھوڑ دیتی۔ عقل کا اقتدار تو یہی ہے لیکن اس عقلی نتیجے کے لئے جن تاریخی شہادتوں کی ضرورت ہے، مجھے اعتراف کرنا چاہئے کہ تخیلات ان کے پیش کرنے سے قاصر ہوں۔ صرف چند گروے بڑے بڑے ٹکڑے مل گئے ہیں، انہیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، ان ہی کو جوڑ کر کچھ بڑھ سکتے ہوں تو جوڑ

(۱)

پہلی بات تو اس سلسلہ کی یہ ہے کہ وہی نکتہ جو اس زمانہ میں اس قسم کی کاروائیوں کا مرکز تھا، اسی شہر میں کچھ دن بعد یعنی ان ہی دنوں کے بعد جی میں خوشیاں منائی جا رہی تھیں، اور شادیوں کے لئے جاری ہے تھے کہ

”تیس سال بعد جگال میں ایک ہندو باقی نہ رہے گا“

جگال ہی نہیں بلکہ پورے برصغیر ہند کے متعلق توقعات قائم کی جا رہی تھیں، کہ

”جیسے جیسے آبادی و اجداد ایک دفعہ عیسائی ہو گئے تھے۔ اسی طرح ہندوستان میں بھی

سب کے سب ایک دفعہ عیسائی ہو جائیں گے“

انگریزی نظام تعلیم کے خاتمہ میں کامیاب ہونے والے صاحبزادے لٹ صاحب دہپے پرشہر سے مسیحی

باب کو مشرودہ سنا رہے تھے کہ

”کوئی ہندو جو انگریزی دین ہے، کبھی اپنے مذہب پر صداقت کے ساتھ قائم نہیں رہتا“

جس کلمہ میں یہ سب کچھ جوڑا تھا۔ زیادہ دن نہیں گزرے تھے کہ اسی کلمہ میں دیکھا جاتا ہے کہ گوری

کمال گوروے رنگ کا آدمی یہ کہتے ہوئے کہ

”میری رگوں میں ایک بومدھی غلامی کے خون کا نہیں ہے“

انگریزی زبان میں ہندوؤں کے ایک مجمع کو خطاب کر کے احسان جتلا رہا ہے کہ انگریزی حکومت ہے

انگریزی نظام تعلیم کو جاری کر کے ہندوؤں کی عام دینییت میں جو انقلابی کیفیت پیدا کر دی تھی، ان الفاظ میں

بادلا کرتے ہوئے کہ

مذہب کی تعلیم دونوں سے قریب قریب دور ہو چکی تھی، مغربی تعلیم اور مغربی تعلیم یافتہ

ستادوں کا اثر اس قدر حاوی ہو گیا تھا کہ ہندو تعلیم یافتوں کا پچاس فی صدی حصہ

مادہ پرست اور روحانیت کا منکر ۲۵ فی صدی ہنسی خان (بٹلے ٹک) اور باقی ۲۵

فی صدی کٹر ہندو رہ گئے تھے“

صرف جگال ہی نہیں، اس نے کہا

”کل ہندوستان میں تعلیم یافتہ جماعت کی یہی کیفیت ہو گئی تھی“

اسی نے کہا کہ اس زمانہ میں

”تعلیم یافتہ ہندوؤں کی چٹکی لی جاتی تھی، اور جب کبھی اپنی مغرب کے سامنے اپنے

مذہبی عقائد اور قومی دھرم کا اظہار کرتے تھے، وطن کشمیر کی صدا گوش زد ہوتی تھی۔

اس کے بعد یہی مقررہ اطلاع دیتے ہوئے کہ

”مگر اب زمانہ بدل گیا۔“

برلے ہوئے زمانہ میں جو کچھ ہوتا تھا، اس کا ذکر ان الفاظ میں کرتا ہے، کہ اب

”زیادہ تر تعلیم یافتہ ہندو اپنے مذہب پر دشواش کرتے ہیں، اور لائق سے لائق جماعتوں

میں اپنے عقیدوں کے ثابت کرنے میں مطلق شرم نہیں کرتے۔“

پھر اس کا تذکرہ کرتے ہوئے کہ ہندو مذہب کے شائستروں اور کتابوں کی کس پرسی کا نشانہ گذر گیا۔

اور اب یہ حالت ہو گئی ہے کہ

”قدیم کتابوں کا مطالعہ کیا جا رہا ہے، غور سے وہ پڑھی جا رہی ہیں۔ بہت اعلیٰ درجہ کی

کتابیں چھپ گئیں، اور چھپتی چلی جا رہی ہیں۔ بہتوں کا انگریزی اور کسی بھاشوں میں ترجمہ

بھی ہو گیا ہے، ۲۰۰۰ سالہ زمانہ حال کی تحقیقاتی معلومات کے زیر اثر ان کی تشریح کی جاتی ہے۔“

یہ ہے تاریخ کے دیدہ اور ق کا ایک ٹکڑا۔ یہ اقباسات جن صاحب کی تقریر کے ہیں، ان کا نام

تھا کرنل اسکاٹ صاحب، یہ کون تھے، کہاں کے تھے۔ ان تفصیلات کو تو چھوڑیے۔ لیکن کہ

کے نام کا جو جز ہے، اسی سے معلوم ہوتا ہے، کہ کسی زمانہ میں شاید فرجی خدمت سے تعلق رکھتا

یہی صاحب ہیں، جو دنیا کی مشہور نام نہاد مذہبی سوسائٹی تھیاسوفیکل کے بانی تھے۔ میٹم پلیٹ

کی مددگار اور معاون تھیں۔ ہندوستان میں تو خود ان کی تشریف فرمائی نشاندہ میں ہوئی، لیکن

سورسٹی اداس کی شاخیں نشاندہ سے بہت پہلے امریکہ اور یورپ میں قائم ہو چکی تھیں۔ ۱۸۵۰ء

ہی میں انہوں نے اعلان کیا تھا کہ میں ہندوستان کے ”بودھ مذہب“ کا پیرو ہوں۔ مسز انی بیسنٹ

ان ہی کرنل اسکاٹ کی ہندوستان میں جانشین بن کر نمایاں ہوئی تھیں۔ ہندو کالج بنارس جو اب ہندو

یونیورسٹی ہے، اس کے سوا مسز انی بیسنٹ ہی نے ہندوستان کے مختلف حصوں میں نئے نئے ناسا

سے مختلف قلعی اور دینی ادارے جاری کئے۔ اداس میں بمقام دیار میلوں میل کے مذہب میں ہندو کے

کے کنارے ایک آسٹرم یا خرقاء بھی ان کی قائم کی ہوئی، اس وقت تک موجود ہے، جس میں گو دنیا کے اکثر مذاہب کی نمائندگی کا دعویٰ کیا جاتا ہے، لیکن دراصل چھاپ اس بدہندو دھرم ہی کی ہے۔

بہر حال یہی کرنل اسکاٹ صاحب ہیں، جنہوں نے کلکتہ میں تقریر کرتے ہوئے، ہندوؤں کی نئی انقلابی ذہنیت کا اعلان مذکورہ بالا الفاظ میں کیا۔ اور یہ سب کچھ فرمائے کے بعد آخر میں مجمع کے واقعہ کار شریف ہندو صاحبوں کو خصوصیت کے ساتھ مخاطب کرتے ہوئے پوچھ تھا کہ یہ ذہنی انقلاب جو ہندوؤں میں پیدا ہوا، اور بیداری کی نئی لہر اپنے آبائی اور موروثی دین کے متعلق ان میں جو اٹھی، اور جو نتیجے اس سے پیدا ہوئے۔

”ان تسکین بخش نتیجوں کی تکمیل کہاں تک تھیاسونیکل سوسائٹی کے ذریعہ ہوئی ہے، آپ

خود کہہ سکتے ہیں، میرے کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔“ مک

تاریخ کے پچھلے ہوئے حلق کا تو یہ ایک ٹکڑا تھا، دوسرا ٹکڑا بھی ملاحظہ فرمائیے۔

(۳)

تھیاسونیکل سوسائٹی اور اس کی شاخیں امریکہ اور یورپ میں قائم ہو رہی تھیں، لیکن اس سوسائٹی اور اس کی مختلف شاخیں جن کا جال یورپ و امریکہ کے شہروں میں پھیلا ہوا تھا۔ اس کے لئے سفار اور لٹام، حاکم، گرو اور استاد کی جگہ خالی تھی، کہ اچانک امریکہ و یورپ کے اخباروں میں ایک اعلان شائع ہوتا ہے، یہی کرنل اسکاٹ صاحب جو سوسائٹی کے بانی مہانی اور روح رواں تھے ان ہی کا اعلان شائع ہوتا ہے، کہ ایک شخص، جو قطعی طور پر انگریزی زبان کے ایک حرف سے بھی آشنا نہ تھا۔ نہ یورپ کی وہ سری زبانوں میں سے کسی زبان سے کسی قسم کا لگاؤ رکھتا تھا جس نے نہ یورپ ہی کو دیکھا تھا، اور نہ امریکہ کو اور شاید امریکہ و یورپ کے باشندوں سے اس کے تعلقات بھی نہ تھے، وہ ہندوستانی ہی میں پیدا ہوا تھا۔ ہندوستان کی عام بولی جانی والی زبانوں میں بجز گجراتی زبان کے اور کسی زبان کو نہیں جانتا تھا۔ خاکی طور پر پتھر کے بعض پنڈتوں سے البتہ سنسکرت زبان کی ادبی تعلیم اس نے کچھ

ماصل کی تھی۔ جو اس کی رنگی میں ایسی عام باتیں مینی کہاں کا رہنے والا ہے، کس خاندان کا تعلق ہے، ان باتوں کا صحیح علم لوگوں کو نہ تھا۔ بعد ازاں جو دلچسپ کوششوں کے آج تک اس کی زندگی کے یہ استادنی سوالات تقریباً کچھ تا فیصل شدہ شکل ہی میں ہیں۔ سناٹا چھا گیا، دنیا میں سناٹا چھا گیا، جب تھیا سوفیل سوسائٹی اور یورپ و امریکہ میں اس کی پھیلی ہوئی ساری شاخوں کی طرف سے یہ اعلان پڑھا گیا، کہ ہندوستان کے اسی شخص کو

”ہم اس سوسائٹی کا سرور اور اپنا بڑا گرد رہنا اور حاکم قبول کرتے ہیں“

”کتاب سوامی دیانند اور ان کی تعلیم ص ۲۵۴“

یہ پراسر شخصیت پنڈت دیانند سرسوتی مہاراج کی تھی، جو آریہ سماج کے مشہور بانی اور بزرگ سمجھے جاتے ہیں وہی غریب مشرقی اور مشرقیوں میں بھی سکین ہندوستانی جس کے سینے تقریباً ایک صدی بلکہ اس سے بھی زیادہ زمانہ سے چھیدے جا رہے تھے۔ بے دردی کے ساتھ برسانیدولے اس قسم کے تحقیری تیروں کے برسانیکے حادی تھے، خٹلا گیا جاتا تھا کہ

”یورپ کے کسی اچھے کتب خانہ کی ایک امدادی کتابیں ہندوستان و عرب کے سامنے

علم و ادب کے برابر ہیں“

دونوں میں تجبیلی نیزدوں کی ایسی ایساں بھی ہوئی تھیں۔ کہنے والے کہتے پھرتے تھے کہ

”ایک انگریز نیم عطا کی کے لئے (ہندوستانی طب، موجب تنگ و مار ہے“

”بیچ و خام قبیلوں کے ساتھ اس قسم کے فقرے دہرانے والے دہراتے رہتے تھے، کہ

”ان کو (ہندی معلومات نجوم و افلاک کی پڑھ کر انگلستان کے زمانہ عصر کی لڑکیوں کی

ہنسی رک نہیں سکتی“

یہ فقرے لائڈ میکالے کی اس مشہور تعلیمی رپورٹ میں استعمال کئے گئے ہیں، جو ہندوستان کے تعلیمی

لاٹ صاحب ممدوح نے تیار کر کے حکومت میں پیش کی تھی۔

اور یہ تو ادنیٰ نمونہ ہے، ان نکوہیدہ کوششوں کا جن کے ذریعہ ہندوستان کے باشندوں کے

غلوب میں اپنی اور اپنے اسلاف کی بیچ میٹری، کم مانگی کی تخم پاشی میں ریڑی سے چوٹی تک کا زور
نئی قائم ہونے والی حکومت لگا رہی تھی۔ درد کی یہ داستان کافی طویل ہے۔

یہاں مجھے کہنا یہ ہے کہ جس یورپ فامریک کے متعلق یہ یاد کروایا جا رہا تھا کہ وہاں کے زنانہ
مدعوں کی لڑکیاں بھی اپنی منہی کو ہندوستانی دل و دماغ کے علمی اور فکری نتائج کو سن کر روک نہیں سکتیں
تاریخ کے ہزار ہا ہزار سال کی سرسبز یوں اور دماغ کا دیروں کے بعد بھی علم کی جن شاخوں کے متعلق
اس ملک کے باشندوں نے جو کچھ بھی سوچا سمجھا، لکھا پڑھا تھا، اعلان کر دیا گیا تھا، اگر یورپ و امریکہ
کی موجودہ تحقیقاتی تالیفات و تصنیفات کے مقابل میں ان کی کوئی قدر قیمت باقی نہیں رہی ہے، جہل و
حماقت کے سوادہ اور کچھ نہ تھے، سوچنے کی بات ہے کہ اچانک اسی جہل کدہ اندر حق ناز ہند کی ایک
انفرادی شخصیت کے علم و فضل کا صرف اعتراف ہی نہیں کیا گیا، بلکہ تھیا سوفیل سوسائٹی جو اس زمانہ
میں قدیم و جدید علوم و معارف کے بڑے بڑے مستند ماہرین اور مسلم الثبوت فضلا کی یورپ و
امریکہ میں کافی یا عظمت سوسائٹی بھی جاتی تھی، اسی سوسائٹی کا "بڑا گرد" رہا، "حاکم" تسلیم کر لیا گیا،
ہندوستان کے اخباروں میں یورپ کے اخباروں سے منقول ہو کر جب یہ خبر شائع ہوئی ہوگی ہند
قوم کے دل شکستہ، پست حوصلہ تعلیم یافتہ طبقات کے نفیات پر اس خیر کا جو اثر مرتب ہو سکتا
تھا، شاید موجودہ حالات میں ہم اس کا صحیح اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ ملک کے اس بہت بڑے فرد کی علمی
عظمتوں سے غلوب اگر لب و لہجہ جو گئے، تو جن طریقہ سے خبر کی اشاعت کی گئی تھی، اس کا یہ لازمی
منطقی نتیجہ تھا، خصوصاً جب یہ سوچا جاتا تھا کہ دوسروں سے کچھ نئے بغیر صرف اپنے خانہ سادہ گھر کی
علوم سے اس غیر معمولی وقار و عزت کے حاصل کرنے میں وہ ان مالک میں کامیاب ہو رہے، جہاں
بکھا جاتا تھا کہ جہل و حماقت، اہل بی و نادانی کے سوا ہندوستان میں نہ پہنچے کچھ تھا، اور نہ اب کچھ ہے۔
بہر حال دیکھا گیا کہ تھل کے ایک نابینا پنڈت، دھجا منڈ جیسے ہندو روپے کی امداد کسی راجہ سے حتیٰ تھی،
ان ہی کے خانگی یا ٹھکانہ کا ایک طالب علم یا برہمنچریہ جس نے مسکرت کے سوا کسی سے کچھ نہ پڑھا تھا،
نہ سیکھا تھا۔ اچانک وہی، بمبئی کے جیش ماناٹھ کے کبھی یہاں میں اور کبھی احمد آباد میں، ایک دوسرے مرہٹہ

نچ رائے بہادر پنڈت گرو پال راؤ ہری دیش مکھ کی دعوت پر ایک مہینہ ان کے ساتھ رازد نیاز میں بسر کرتے ہیں۔ کلکتہ کے مشہور ممتاز تعلیم یافتہ اور دیکشپ چندر سین ہیرشی ویندرو ناتھ ٹیگور بابو راج نارائن ہوس وغیرہ سب ان کے دست بنے ہوئے ہیں۔ الغرض جس بڑے شہر میں جاتے ہیں وہاں کے تعلیم یافتہ ہندوؤں میں کچھ ترقی صدی اثرات کا بقول اسکاٹ صاحب اپنے موندنی دھرم پر اعتقاد باقی رہ رہا تھا اور اپنے نرہ بنات کی تسکین کے لئے اطمینان کے کسی نئے سرمایہ کی تلاش میں تھے، ان کو دیکھا جا رہا تھا کہ وہ پنڈت جی کو شمع محفل بنا کر خود پر ڈالنے بن کر ان پر اس لئے ٹوٹ رہے ہیں، کہاں کو اپنے گھری میں ایک ایسی شخصیت مل گئی۔ جسے یورپ و امریکہ کے اہل علم و فضل اپنا گرو دینا رہ نہ اپنا عالم تسلیم کر چکے ہیں، ان ہندو تعلیم یافتوں میں اس وقت تک زیادہ سے زیادہ ایسی شخصیات تو پیدا ہو چکے تھے۔ جنہوں نے فنا گردین کو یورپ و امریکہ کی جدید یونیورسٹیوں سے سند حاصل کرے میں کامیابی حاصل کی تھی، لیکن مغربی ممالک کی ان جدید یونیورسٹیوں کے تعلیم یافتوں سے بھی جسے اپنا گرو اداس استاد مان لیا ہو۔ ان ہی میں کیا شاید پورے مشرق میں پنڈت دیانند سروتی جی اس کی اپنی آپ مثال تھے۔

پنڈت جی کو یورپ کے ان نئے تعلیم یافتہ ہندو مفکرین، جن میں مذہبی اور سیاسی مختلف مذاہب رکھنے والی ہستیاں تھیں، ان سے کیا کیا مشورے ملے، یا ان کے طرز عمل کو دیکھ دیکھ کر خود پنڈت جی کے دماغ میں کس کس قسم کے نئے خیالات پیدا ہوئے۔ میرے لئے اپنی اس کتاب میں سب کی مد تفصیل کا موقع ہی ہے، اور سچی بات یہ ہے، کہ صدوں پردہ کی ان سرگوشیوں تک ہر کردار کی دماغی تسلی بھی نہ تھی، لکھنے والوں نے پنڈت جی کی سوانح عمریوں میں کچھ لکھا بھی ہے، تو مشتے از خود انہی سے زیادہ زندہ ہیں نہ ہو سکتے ہیں۔

پنڈت جی کو یورپ و امریکہ کی تھیا سوفیل سوسائٹیوں کے صد سالہ دور یا انیسویں صدی کے بعد جیسا کہ عرض کر چکا ہوں، کرنل اسکاٹ زمانہ تک ہندوستان سے باہر ہی نہ کرکام کرتے رہے۔ اس عرصہ میں دیکھا گیا، کہ پنڈت جی جو پہلے منسکرت زبان میں تقریر کیا کرتے تھے، کلکتہ کے

بابو کیشب چند سین کے مشورے کے مطابق ایسی عام فہم زبان میں تقریر کی مشق ہم پہنچی، جسے تصنیف طبع ہندوؤں کا کچھ سکت تھا، ان تقریروں میں کیا ہوتا تھا۔ ان کا اندازہ مگ دیدادہ بھرویہ کی ان تقریروں (بھاشید) سے ہوتا ہے، جسے لکھ کر اس زمانہ میں پنڈت جی شائع کرتے رہتے تھے، اور پروفیسر سیکس مولر نے جن کو ”عجائبات کا دھیرہ“ قرار دیا تھا۔ اور سنسکرت زبان و علوم کے مستند استاد پروفیسر ڈاکٹر اچھ-ڈی گرو سولڈ ایم۔ اے نے اپنی رائے یہ دی تھی کہ

”سوامی جی دیدکے وہی معنی لگاتے ہیں، جن سے ان کا مطلب نکلا ہے دگوا ان لکھ

الفاظ پر جاننا نہ تصرف کے اختیارات حاصل میں،“ ۵۹

گرو سولڈ صاحب ہی نے یہ کہتے ہوئے کہ

”تفسیر کا یہ مطلب نہیں ہے، کہ اپنے خیالات ان کتابوں میں داخل کر دیے جائیں بلکہ

مطلب یہ ہے کہ مصنف کے خیالات کو کتاب کی عبارت سے اخذ کیا جائے“

پنڈت جی کی تفسیری خصوصیت کی تعبیر یہ کی تھی کہ وہ یعنی پنڈت جی

”جس عبارت سے جو مطلب چاہتے ہیں نکال لیتے ہیں“

جیسا کہ پنڈت پاشوننگ صاحب ایم۔ اے نے جو سنسکرت کے مستند فاضل تھے، اپنی رائے پنڈت جی کی تفسیروں کے متعلق یہ ظاہر کی تھی۔

”ان کی تفسیروں میں دیدکے اصل مطلب تو نہیں ہے، بلکہ وہی مطلب ہے جس کو وہ چاہتے تھے،

کہ دید میں ہونا چاہئے“ ۶۰

واقعہ یہ ہے، کہ تمدن و تہذیب سیاست و تدبیر تحقیق و تلاش کے جن نتائج تک یورپ پنڈت جی کے زمانہ میں پہنچ چکا تھا، صرف ان ہی کے متعلق نہیں بلکہ قیامت تک ان ماہوں میں جن نتائج تک پہنچنے کا عقلی امکان ہے، یا آدمی جن کو فرض کر سکتا ہے۔ کھلے کھلے صاف صاف غلوں میں پنڈت جی نے اصرار کے ساتھ اس دعوے کا اعلان کیا کہ ہماری دیدوں میں سب کا ذکر موجود ہے، اور گزشتہ زمانہ میں دید کی مانند کوئی قوم یہ سب کچھ کہہ کے ختم کر چکی ہے۔

دید کی عبارتوں سے مطلب برآری کے حاکم: خدا کے عہد ظاہر ہے کہ پنڈت جی نے حیدر
کیا اس کو بھی زیادہ کیا جاسکتا ہے، اور خواہ دید کی عبارتوں سے واقعی دہی مطالب نکلتے ہوں جنہیں
پنڈت جی نکالتے تھے، یا نہ نکلتے ہوں، لیکن اپنے آبائی دھرم کے دائرے سے ہندوؤں کا جو
تعلیم یافتہ طبقہ باہر نکل چکا تھا، اور نکلے وہ لوگ کی تعداد روز بروز بڑھتی چلی جا رہی تھی، جیسا کہ کرنل مسکا
صاحب کی شہادت گز رہی، نکلنے کے بعد نکلے ہوئے بھی واپس ہونے لگے، اور آئندہ نکل جانے کا
خطرہ بہت حد تک کم ہو گیا۔

بعد کو کرنل اسکاٹ صاحب اپنے مائے گرو، حاکم درہنا سے ملنے کے لئے ہندوستان
بھی پہنچے۔ سہارنپور اور میرٹھ جو زیادہ تر پنڈت جی کی علمی جدوجہد کی آماجگاہ تھے کرنل صاحب کی
ڈائری سے معلوم ہوتا ہے کہ ان ہی دونوں مقامات میں باہم دونوں کی ملاقات ہوئی، یہ لکھتے ہوئے کہ
”سہارنپور میں کوہ مقام سہارنپور واقع مالک مغربی و شمالی سماوی پنڈت دیانند، سہیل
پہل ہماری ملاقات ہوئی“

آگے کرنل صاحب کی ڈائری کے الفاظ ہیں

”ہمارے اور سماوی جی کے درمیان لمبی اور پرجوش بحثیں ہوئیں“

سہارنپور کے بعد لکھا ہے کہ

”۳۴ مارچ ۱۸۹۰ء میں کوئٹہ میں ہوتی رہیں“

یہ قصہ کہ براہ راست ملاقات کے بعد اسکاٹ صاحب اور پنڈت جی کے تعلقات میں کیا تبدیلی
ہوئیں اور ان تبدیلیوں کا کیا مطلب تھا، یہ ارادی تبدیلیاں تھیں، یا بخت و اتفاق کی پیداوار تھیں یہ
سارے مسائل میرے دائرہ بحث سے خارج ہیں۔ اس موقع پر ذکر کر کے کی بات یہ ہے کہ کرنل مسکا
اور سماوی جی کی ملاقات سے چار پانچ سال پہلے، جب سارا ہندوستان پنڈت جی کے ان عجیب و
غریب کچھروں، تقریریں و کتابوں کے ذکر سے گونج رہا تھا۔ جن میں ثابت کیا جاتا تھا کہ آج یورپ، ان
کے پاس توپ، بندوق، دھانی گاڑی، دھانی جہاز، تدریسی جو کچھ دیکھا جا رہا ہے، یا آئندہ جن اکتفا

کی توقع کی جاتی ہے۔ یہ سب کچھ ہندوستان میں موجود تھا، ساری دنیا کا پائینخت ہندوستان ہی تھا۔
یورپ و امریکہ افریقہ اور ایشیا کے سارے ممالک ہندوستان کے باجگزار مقبوضات تھے۔ لہٰذا
لہٰذا کرسنکرت کے مجہول فقروں سے اسی قسم کے معلومہ نتائج پنڈت جی پیدا کرتے تھے۔ گو اس زمانہ
میں امداد ہندی اخباروں کا چرچا زیادہ تو ملک میں نہ تھا۔ لیکن ہفتہ وار اخبار مسلمانوں اور ہندوؤں کے
مختلف شہروں سے شائع ہوتے تھے، جن میں پنڈت جی کی ان غیر العقول تقریروں کا تذکرہ کیا
جاتا تھا۔

ان تقریروں کے ساتھ ساتھ دینا وقتاً پنڈت جی کی تصنیف کردہ کتابیں بھی شائع ہوتی رہتی
تھیں۔ ٹھیک ۱۹۱۷ء جو بھری کے حساب سے ۱۹۱۷ء کا سال تھا۔ بنارس سے زبان ہندی ایک
کتاب شائع ہوئی، اسی کا نام ”سنتیا رتھ پرکاش“ تھا۔ لہٰذا ہوا تھا ”شری سوامی دیانند جی“
یعنی سوامی دیانند جی کی لکھی ہوئی ہے۔ نویدین یا بشارت کے عنوان کے نیچے یہ عبارت صحیح تھی۔
”یہ لپٹک شری سوامی دیانند سرسوتی نے میرے دربار (خرچ) سے چھپی ہے۔ میرے ہی
دربار (خرچ) سے یہ طبع ہوئی (یعنی شائع ہوئی)۔“

نویدین کے عنوان سے یہ اعلانیٰ نئی قائم ہونے والی حکومت کی ایک بڑی خطاب یافتہ ہستی
”شری راج کرشن داس بہادر سی۔ ایس۔ آئی“

کی طرف سے کیا گیا تھا جن کی مہر بھی کتاب پر ثبت ہے،

جس سے معلوم ہوا کہ حکومت کے یہی سی۔ ایس۔ آئی راجہ صاحب بہادر نے باضابطہ اجرت
دے کر یہ کتاب پنڈت جی سے لکھوائی اور اپنے ذاتی مصارف سے ان ہی راجہ صاحب نے اس کو طبع کروا کر
شائع بھی کیا تھا۔

یہ تو اردو اور ہندی اخباروں کے ذریعہ پنڈت جی اعلان کے خیالات کی عام اشاعت سے
لوگوں کی عام توجہ ان کی طرف منحرف ہو رہی تھی۔ آج پنڈت جی نے سہارنپور میں یہ کہا۔ میرے
میں بوسے، کانپور میں یہ اشتہار شائع کیا۔ دانا پور (بہار) میں ان کی تقریر اس موضوع پر ہوئی، ان عام

حجروں کے ساتھ ساتھ جوں ہی کہ یہ کتاب طبع و شائع ہو کر پبلک کے ہاتھوں میں پہنچی، تو ایک طرف خود ہندوؤں اور ان کے مختلف فرقوں میں تہلکہ مچا ہوا تھا، ان کے دینی پیشواؤں، ان کی کتابوں، ان کے عقائد پر تنقید ہی نہیں کی گئی تھی۔ بلکہ شرفاء کے کان جن الفاظ کے سننے کے عادی تھے، اور جن فرقوں کو شاید بے غیرت سے بے غیرت آدمی بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا، نہ معلوم پنڈت جی نے اپنی کتابوں پر ان کے ہتھمیل میں غیر معمولی فیاضی و کام لیا تھا، خیر یہ تو جو کچھ تھا، گویا پنڈت جی کا خانگی جھگڑا تھا۔ لیکن اسی کے ساتھ یہ بھی مشہور ہو گیا کہ اپنی اسی کتاب میں پنڈت جی نے علاوہ ہندوؤں کے عیسائیوں اور مسلمانوں کے دین، ان کی آسمانی کتابوں اور ان کے پیغمبروں کی بھی خبر لی ہے۔ ستیارتھ پرکاش کا پیلا ایڈیشن ہندی زبان میں شائع ہوا تھا۔ اسی لئے براہ راست عام مسلمانوں کے مطالعہ میں وہ کتاب تو نہ آ سکی، لیکن بعد کو اسی کتاب کے اردو ایڈیشن میں پڑھنے والوں نے وہ سب کچھ پڑھا جس کا وہ شاید تصور بھی نہیں کر سکتے۔

کچھ بھی ہو، مشہور کے ہنگامہ کے بعد چند مہینوں میں سال کے اندر تھوڑے بہت سکون کی کیفیت ملک میں جو پیدا ہو گئی تھی۔ پنڈت دیانند جی کی تقریروں اور تحریروں کی بدولت پھر ملک میں نیا طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ اور جو باتیں پنڈت جی کی طرف منسوب ہو کر مسلمانوں میں پھیل رہی تھیں۔ ان میں سب سے زیادہ اٹوٹا اور نالا لکھ صحیح معنوں میں حد سے زیادہ طیش آفرین ہو کھلا دینے والا غیظ انگیز الزام یہ تھا جو ستیارتھ پرکاش میں آج بھی بائیں الفاظ پایا جاتا ہے۔

”خدا اور مسلمان بڑے بت پرست اور پورانی (یعنی سابق دھرمی ہندو) اور جینی یعنی جین بت کے پیرو چھوٹے بت پرست ہیں“ (محواسن ملک - ۷۱۲ - ۱۱۲)

اسلام اور مسلمانوں کے دین پر تنقیدیں یا اعتراضات کے قصوں میں کہنے والے بہت کچھ کہتے چلے آ رہے تھے، لیکن اس کی طرف تو شاید اسلام کے بڑے بڑے علما، انجمن کادھیان بھی کبھی نہیں گیا، دیکھا کہ اسلام جیسے خالص توحیدی دین پر شرک کی بدترین شکل بت پرستی کا بہتان بھی باندھا جاسکتا ہے۔ اپنی ساری ذہنی بلند پروازیوں، اور افتراء و بہتان کی انتہائی چابکدستیوں کے باوجود یورپ والوں کے

ماشیہ خیال میں بھی یہ بات نہ آتی تھی۔

لیکن پنڈت جی کی ذہانت واقعی قابلِ داد ہے کہ دن کی بڑی کیلئے جو سب کے سامنے پھیل ہوئی تھی، دعویٰ لے کر اٹھے کہ وہی صرف رات ہے، انجن سازی کہئے یا منہ زوری کی یہ اپنی آپ مثال تھی، ہندو کی اسلامی آبادی پنڈت جی کے اس اعتراض سے تھلا اٹھی۔ اسی سے اندازہ کیجئے کہ سوانح مظلومہ کو مصنف نے پنڈت جی اور ان کی ”آریہ سماجی“ ٹھکرک کا ذکر کرتے ہوئے، جو کچھ لکھا ہے صرف یہی لکھا ہے کہ

”ہندوؤں میں ایک نیا فرقہ پیدا ہوا جو مسلمان جیسے مومنان کو مشرک بتانے لگا۔“

پنڈت جی کی اس قسم فطرتی کے نتائج و نتائج کا تخمینہ آج مشکل ہے۔ لیکن وہی سیزدہ صد سالہ تاریخ میں اس اچھوتے الزام کی پہلی آواز تھی۔ جو مسلمانوں کے کانوں کو ٹکراتی تھی۔ اس زمانہ کے اخباروں کے برائے فائل کے پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ شمال سے جنوب تک اور شرق سے مغرب تک ہندوستان کے طول و عرض میں پھیل چکی ہوئی تھی، مسلمانوں کے ہر گھر میں اسی کا چرچا تھا۔ اور حدیث کے بعد ہندوستان میں پادریوں کے بانڈاری ماعظوں کے ساتھ ساتھ مذہبی چیئر چھار کے سلسلہ میں اس ملک کی ایک رسم کہیں نے تازہ جنم لیا تھا، قصہ تو اس کا طویل ہے مختصر عقلموں میں پہنچئے، کہ مناظرہ یعنی مختلف عقائد و اعمال رکھنے والے مذہبی فرقوں کا تحریراً یا تقریراً واقعی اس لئے بحث و مباحثہ کہ حتی ابوح حتی تک پہنچنے کی کوشش کی جائے۔ یہ تو کوئی نئی بات نہیں ہے۔ تاریخ کے نامعلوم زمانہ سے اس کا سلسلہ جاری ہے، اور جاری رہے گا۔ لیکن مناظرے کے مقابلہ میں دوسرا اصطلاحی لفظ ”مکابره“ کا جو پایا جاتا ہے جس میں بحث کرنے والوں کے سامنے صرف ”ہم بڑے کہ تم بڑے“ کے سوا اور کوئی بلند نقطہ نظر نہیں ہوتا۔ ہر فرقہ پہلے ہی سے طے کئے ہوتا ہے مگر کچھ بھی ہو، بہر حال فلاں مذہب کو غالب کرکے دکھانا، اسی پر کوشش مرکوز ہے۔ اگر یا مذہب کی طرف سے وہی فرس انجام دیا جاتا ہے، یہ کام آج کل کی عصری حدانتوں میں دکلا، اور برسرِ شرد کا طبقہ انجام دیتا ہے جس کی خیس لے لی جاتی ہے۔ اسی کی حمایت سمجھا جاتا ہے، کہ کیلیوں

جو کچھ بھی پڑھا تھا، پنڈت درجاندہی سے پڑھا تھا۔

پنڈت درجاندہ کی سیرت و کردار سے ان کا سنا ترہونا عمل متعجب نہیں ہو سکتا، ان کی زندگی کا ہر حصہ جب شروع شروع میں پڑھ کر وہ باہر نکلے بہتہ چلتا ہے کہ پنڈتوں سے مناظرہ اور مباحثہ ہی میں گذرتا تھا، خود اپنی خود نوشت سوانح عمری میں پنڈت درجاندہ جی سے ریاست جے پور میں اپنے کارنامہ کا تذکرہ ان الفاظ میں کیا ہے کہ

”وہاں (یعنی جے پور میں) میں نے پرانے دیشنومت کا کھنڈن کر کے (یعنی اس کو خفاہ ثابت کر کے) شیو مت کی استھانپنا کی (یعنی اس کو مقبول اور عزتورزا دیا)۔“

جے پور میں دیشنومت کے ایک پنڈت رنگا چاریہ نامی سے شاستر ارتھ ”یعنی مباحثہ یا سوچیں کی لڑائی کا پنڈت جی سے جھگڑے رکھا تھا“ اور سب سے چارے رنگا چاریہ کو پنڈت جی، اس زمانہ میں لکھا ہے کہ رنڈا چاریہ کے نام سے موسوم کرتے تھے۔

بہرحال کہنا یہ ہے کہ پنڈتوں کے خاص دائرے کے متعلق تو میں نہیں کہہ سکتا لیکن مسلمانوں کی حکومت کی پوری تاریخ میں ایسی کوئی شہادت نہیں ملتی کہ مختلف مذہب وادیوں کے ماننے والوں میں مکابرہ اور محادہ کا ہزار کبھی گرم ہوا ہو۔ نہ عوام ہی میں اس نوعیت کے عام مذاہن کا پتہ چلتا ہے اور نہ مہلاطین و امراؤ کی دوسری بازوؤں کے ساتھ مذہبی نزاعوں کی گتھ گتھ کی دس باری کا کسی نے ذکر کیا ہے، حتیٰ کہ اگر تک کے زمانہ میں بھی حالانکہ سب ہی کچھ ہوا۔ خاصیت عالم کے نمائندے اسکھے کٹر گئے، لیکن بادشاہ کی سرپرستی میں مناظرہ کا کوئی دستل قائم ہوا تھا کچھ رقم مجھے اس کا علم نہیں ہے۔

(گذشتہ صفحہ سے) پانچ سو روپے کی پوری رقم مجھے دانی جانے سے بھی اس کی کتاب میں ہے کہ درجاندہ جے پور میں مذہب کے مشورہ کے پنڈت تھے۔ ان کا مقابلہ دوسرے فرقہ دشمنومت کے پنڈت سے ہوا اور درجاندہ کو شکست ہوئی۔ شکست کے بعد نفرت اور غصہ کی حالت چلی کہ دیشنومت کی کتابوں کو درجاندہ اپنی چار پائی کے نیچے ڈال دیا کرتے تھے۔ اور بغیر مست کی ایک کتبہ سعادت کو دی شے صنف کے متعلق درجاندہ اپنے چلوں کو حکم دیتے تھے کہ اس صنف کے نام پر بھی اس کی تصویر پر بھی جو تیاں لگائیں دیکھو سواری درجاندہ ان کی تعظیم کے لئے صنفہ عوام انجین بانی تھی ۳۳

۱۲۔ یہ ساری باتیں آپ کی کتاب سماوی دیانتداروں کی تعلیم میں کتابوں کے حوالہ سے مل جائیں گی۔ ۱۲

مسلمانوں کے ساتھ، اللہ کے ختم ہونے کے بعد سب سے پہلے پادریوں کو دیکھا جاتا ہے کہ بائبل میں
 ہر میلوں ٹھیلوں میں پیچکر دوسروں کے عقائد و اعمال پر کتنے جھگڑا کر رہے ہیں۔ جس کے بعد وہ تباہی کے
 مقابلہ کے لئے بھی لوگ کھڑے ہو جاتے تھے۔ لیکن عموماً یہ پادری جن میں زیادہ تر دیسی کالے رنگ
 والے پادری ہوتے تھے، جن کا علمی مواد بھی معمولی ہوتا تھا، اور کیا کہہ جائے۔ لیکن جو واقعہ تھا، اس
 کا کیسے انکار کیا جائے کہ بھی خاندانوں سے ان دیسی پادریوں کے حاصل کر سونے میں عیسائی مشنری
 کے لوگ کامیاب ہوا کرتے تھے، ایک تو سرکاری مددیات ہی ان کی حدود و پست ہوتی تھیں۔ ثانیاً
 محض دفعہ حاجت کے لئے دین قبول کرنے والوں سے کرمار کی بلندی کی توقع عام طور پر کرنی بھی نہ
 چاہئے۔

ہندوستان کے مروجہ مذاہب نادانانہ اعتراضات کی ایک فہرست تیار کر لی تھی، یہی فہرست
 ان کو رٹا دی جاتی تھی جس کا ادا کو چہ بازار میں دہکرتے پھرتے تھے۔ اسی کا نتیجہ تھا کہ دل نکھارنے والی
 اعتراضوں کے ان گراموں کی طرف اسلام کے سفیدہ ملا، فوجہ دیکھا کرتے، اچھی بات یہ ہے کہ
 ان سے گفتگو یا بحث و مباحثہ کو علمی وقار کے مناسب بھی ٹھوکانیاں نہیں کیا جاتا تھا۔

صرف قدر سے پہلے فخر نامی ایک مغربی خزاں پادری جو عربی و فارسی دونوں مسلمانوں کی زبانوں
 کا اہل تھا، جب وہ دہلی چلے گئے اور شوشن زیادہ بڑھی، تو پس پردہ گو ایک اہل صاحب تھے لیکن
 گفتگو کرنے کے لئے مصحفیہ کہ مکرمہ کے شہر بانی حضرت مولانا رحمت اللہ کیرانوی میدان
 میں اتر آئے تھے۔ جہاں میں ایک تاریخی مناظرہ بمقام آگرہ عیسائیوں اور مسلمانوں کا ہو جاتا تھا اس
 میں ایک طرف ہی فخر اور دوسری طرف مولانا رحمت اللہ صاحب مروجہ تھے، اس منہجی مناظرہ
 میں جیسا کہ مشہور ہے، فخر کو شکست فاش ہوئی تھی۔ مولانا رحمت اللہ نے عربی و فارسی دونوں زبانوں
 میں کافی کتابیں عیسائیوں کے موجودہ تبلیغی دین کی تنقید و تردید میں لکھیں، جن میں بعض مصرعیں بھی
 شائع ہوئیں، بلکہ مناسبہ کہ ان کی کتاب دعوت الحق کسی زمانہ میں مصر کے دینی مدارس کے نصاب میں
 بھی مشہور ہوئی۔

سجیدگی اور منانیت و وقار کی گنجائش ہی کیا تھی گو یا جیسی مدح تھی ویسی ہی فرشتے پہاڑے مصنف امام نے بازاری پادریوں کا ذکر کر کے جو یہ ارقام فرمایا ہے کہ

”اسی زمانہ کے درمیان میں دہلی میں پادریوں کے وعظ کا چرچا تھا، اور مسلمانوں میں سے بعضے بے چارے اپنی بہت سے ان سے مقابلہ کرتے تھے۔ کوئی دہلی علم جن کا یہ کام تھا اس طرف توجہ نہ کرتا تھا“ ۲۲

اس عدم توجہ کا راز زیادہ تر یہی تھا کہ صحیح علمی طریقہ سے بحث و مباحثہ پادری کرنا بھی نہیں چاہتے تھے مخالف بازیوں، مصحکہ انگیز یوں پر ان کی ساری کلار دانیوں کا دار مدار تھا۔ لیکن بایں ہمہ اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ستودہ صفات کی تحقیر و توہین میں بھی بازاری پادری اپنی ہرزہ دہائیوں، تراشائیوں کو آخری حد تک پہنچا دیا کرتے تھے۔

مسجد نا امام الکبیر کے سیسے میں جو دل تھا جب تک وہی دل احمد دل کا وہی درد کسی میں نہ ہو، اندازہ ہی نہیں کر سکتا کہ حضرت دالا پران یا وہ گوئیوں کی ان خبروں کو سن سن کر کیا گزند رہی تھی کیا کیب جائے، ان دیدہ دہنوں کے منہ کس طرح بند کئے جائیں، مسجد لگانے کے لائق ہوتے، تو خود ہی میدان میں اتر آتے۔ مصنف امام کا بیان ہے کہ شروع میں جب ضبط کا یا رانہ رہا تو جیسا کہ انہوں نے لکھا ہے۔

”مولوی صاحب (مسجد نا امام الکبیر) نے اپنے شاگردوں کو فرمایا کہ تم بھی کٹری ہو کر بازار میں کچھ بیان کیا کرو“

اور یہ کہ

”جہاں وہ لوگ (یعنی مسلمانوں کے وکلاء) بمقابلہ نصاریٰ بیان کرتے ہیں ان کی اعداد کیا کرو“ ۲۳

یہ قصہ کس زمانہ کا ہے مصنف امام نے اس کی تصریح تو نہیں کی ہے، لیکن بقا ہر یہ اسی زمانہ کی بات ہے، جب مفتی ممتاز علی مرحوم کے مطبع مجتہبی میں مشہد کے بعد ان ہی کے اصرار سے حضرت مولانا

تصحیح کا کام اپنے ذمہ لیا تھا اور دلی میں دوبارہ قیام آپ کا اسی تعلق سے کچھ دنوں تک رہا تھا۔ کیونکہ عموماً اسی زمانہ میں شاگردوں کا ایک گروہ آپ کے گرد جمع ہو گیا تھا۔

مصنف امام کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ حسب ارشاد گرامی آپ کے شاگردوں نے بھی پادریوں کے مباحثوں میں حصہ لیا شروع کیا بات نے عائد طول کھینچا، ایسا مخاطبہ مستانظرہ یعنی دی ہیکلبرہ کا چیلج پادریوں کی طرف سے دیا گیا، اس زمانہ میں ایک کاہن پادری ماسٹر تارا چند نامی کی دلی میں خاصی تہرت تھی۔ مشہور ہو کر عیسائیوں کی وکالت ماسٹر تارا چند صاحب ہی کریں گے۔ اس خبر سے لوگوں میں گردن تشویش پیدا ہوئی۔ خیر حضرت والا تک بھی پہنچی، حالانکہ ساری زندگی میں اس قسم کے بازاری غل غپاڑے چلائے والوں سے آدرش کا موقع بھی آپ کو کبھی نہیں ملا تھا، اور آپ کی بلند علمی شان کے مناسب بھی نہ تھا کہ اس قسم کے بازاری لوگوں کو پتہ مخاطب بنائیں۔ لیکن کچھ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دلی میں کسی وجہ سے اس مباحثہ کو حتمی اہمیت حاصل ہو گئی تھی، حالانکہ خود اسی دلی میں عیسائیوں کے مناظرے کو امام مولوی منصور علی صاحب موجود تھے۔ موجود ہی رہے بلکہ مصنف امام نے خبر دی ہے کہ مناظرہ جب ہوا، تو دنگل میں دوسروں کے ساتھ یہ امام فن مناظرہ بھی مسلمانوں کی طرف سے وہاں حاضر تھے، مولوی منصور علی صاحب کا ان الفاظ میں تعارف کراتے ہوئے کہ وہ

”فن مناظرہ پہل کتاب میں لکھا ہے“

اور یہ کہ

”بائبل (توریت و انجیل وغیرہ) کے گویا مخالفین، اور ان کا طرز مناظرہ بھی جدا گانہ، و آپ ان ہی کے (یعنی مولوی منصور علی صاحب کے) شاگرد بتقابل پادریوں کے دہلی میں دعوت کیا کرتے ہیں“

مصنف امام نے یہ اطلاع دی ہے کہ سیدہ الامام انجیری مولوی منصور علی صاحب سے

”اسی زمانہ سے (یعنی جس زمانہ میں یہ مناظرہ ہوا) ملاقات ہوئی“

بہر حال باز جو ذاتی تمام باتوں کے صورت حال کچھ ایسی تھی کہ خود سیدنا امام الکبیر کا فیصلہ ہوا،
یاد دوسروں نے آپ کو یاد کیا، اگر جس طرح بھی ممکن ہو، پادریوں کے اس نہ ظرو میں حضرت زلالا کی
شرکت ضروری ہے،

اشارتہ جو ملے کئے ہوئے تھا کہ اپنے آپ کو خاک میں ملا کر دیوں گا، تاکہ مجھے کوئی نہ جانے اور
جو کہتا ہو کہ جانوروں کے بھی گھونسلے ہوتے ہیں، لیکن میرے لئے یہ بھی نہ ہونا، ساری زندگی جس کی
اسی آندہ میں تھی کہ کبشمش، کوئی تیری ہوا تک نہ پاتا، عرض کر چکا ہوں، بار بار اسی کو دہرا چکا ہوں،
وہ جتن گھٹنا چاہتا تھا، بڑھانے والا اسی نسبت سے، اس کو بڑھا رہا تھا، اس نے امامت و انکار
کیا، امام بن گیا۔ اس نے وہ عقد گوئی سے بچنا چاہا، ہندوستان کے سحر علیاں خلیفوں میں وہی شمار
کیا گیا، وہ پڑھاتا نہیں چاہتا تھا، لیکن سارے ہندوستان بلکہ ہندوستان کے باہر بھی دینی علوم
کے پڑھنے پڑھانے کی سنت اسی سے، رندہ ہوئی، جو کسی کے سامنے آتا نہیں چاہتا تھا، اسی لئے
غیر تو غیر خود مولویوں کے دائرے کے اختلافی باحث و مسائل سے بھی اس نے بہت کم دلچسپی
لی، لیکن آج ایک غیر مذہب کے مجاہد و مبارک کا مقابلہ بن کر وقت کا تقاضا ہو رہا ہے کہ وہی میدان
میں اترے۔ بقول شخصے

کیا کیا نہ کیا عشق میں کیا کیا۔ کریں گے۔

افسوس ہے کہ سیدنا امام الکبیر کی زندگی میں پہلی دفعہ یہ صورت دلی میں جو پیش آئی تھی، جیسا کہ
چاہئے اس کی تفصیل معلوم نہ ہو سکی۔ مصنف امام کے بیان سے بس اسی قدر پتہ چلتا ہے کہ بہر حال
آپ پادری تاراج نہ کرے، گفتگو کرے، پر تو آمادہ ہو گئے، شرط صرف یہ رکھی گئی، کہ نہ تاراج نہ ہی کو میرے
امام اور میری شخصیت کا علم ہو، اور نہ عام پبلک کو۔ ایک حامی مسلمان کی حیثیت سے میں حاضر ہونا تو لگتا
اور جو کچھ بھگ میں آئے گا، عرض کروں گا، مصنف امام کی سوانح عمری میں اسی مناظرے کے متعلق یہ الفاظ
جو پائے جاتے ہیں، یعنی

آخر مباحثہ کی ٹہنہری اور مولوی صاحب (یعنی سیدنا امام الکبیر) کے کسی صورت و شکل بنائے

اور اپنا نام چھپا جا موجود ہوئے۔

ہن الفاظ سے بھی سمجھ میں آتا ہے، آگے ہی اسی پادری تار چند کا ذکر ان الفاظ میں کر کے کہ

”ایک پادری تار چند نام تھا۔“

دینی سا۔ جسے آریہ، زور ٹے زمانہ اختر، وں کا، ہر صاحب آریہ دستہ تھی، اسی کا مونسٹ نے لگا۔

جانب رسیجس کے لئے مسلمانوں کی طرف۔ ایک ایسا ہی تقریر، یہ، تھکا، صورتہ سے مولوی

بھی معلوم ہوتا تھا، اور نہ پادریوں سے بحث و مباحثہ کرتے ہوئے دلی نبوں سے کبھی اس کو دیکھا تھا۔

خود تار چند پادری کے لئے بھی اس کی شخصیت اجنبی تھی، جو الی تقریریں وقت حتم ہوئی، جیساکہ چاہی

تھا، مجلس پر سناٹا چھایا ہوا تھا، مصنف نام کی خبر کے الفاظ ہیں کہ

”اس سے دینی تار چند پادری سے آگے نہ گئی ہوئی، آریہ بند ہوا، اور گنگو سے بھاگا۔“

امام فہن من ظرو مولوی منصور علی صاحب کا سیدنا الامام الکریم سے تعارف نہ تھا۔ تھکا تا تقریر صاحب

کے لئے رنگ، نئے ڈھنگ کو دیکھ کر حضرت سے آکر لے، ظاہر ہے کہ ان سے اپنے آپ کو

چھپانے کی وجہ ہی کیا ہو سکتی تھی، حضرت والا اور مولوی صاحب سے پھر دستا نہ تعلقات قائم ہو گئے۔

ان کو بڑی خوشی ہوئی، کہ ان کی پشت پناہی کے لئے ایک غیر معمولی علمی قوت بصر آگئی۔ آریہ بھی

ان کا ذکر آئے گا۔

دوسری خداداد دینوں کے ساتھ سیدنا الامام الکریم کی ”فطرت کاملہ“ اور ”سچیہ ہدیہ“ کا ایک

نیا پہلو تھا، جو پہلی دفعہ تار چند پادری سے غم کو رہنے کے بعد دلی کے مسلمانوں کے سامنے آیا،

صحیح طور پر دلی کے اس پہلے مباحثہ کی تاریخ تو معلوم نہ ہو سکی، لیکن عرض کر چکا ہوں کہ قرآن کا اعتقاد

یہی ہے، کہ خدائے کے خلفتار کے فرد ہونے کے بعد جب گونا گوں اور اطمینان کا ماحول ملک میں پیدا

ہوا، اسی زمانہ کی یہ بات ہے،

اور پادریوں کے رد و دفع، بلکہ اسلام کی تحقیر و تمذیب، اور مسلمانوں کی دل آری، اوریت سانی

کا یہ سلسلہ جاری ہی تھا کہ ان ہی کی دیکھا دیکھی، جہاں تک میں جانتا ہوں، مراد، باد کے ایک گناہ آدمی

پشت انھن جو توحیدی ہیئت اردو فارسی زبانوں کے ذریعہ اسلامی تعلیمات اور روایات کا مطالعہ کر سکتے تھے، ان کے دل میں بھی ہو کہ انھی اور مسلمان جنہوں نے اپنے ایام حکومت میں آج تک ہندوؤں کے دین اور دھرم کی تنقید یا تردید، جرح و حترض کو موضوع بنا کر کوئی مستقل کتاب ہی لکھی تھی اور اپنی محدود معلومات کی بنا پر یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ ضمناً بھی اس قسم کی باتوں کا تذکرہ ان کی کتابوں میں مشمل ہی سے کیا گیا تھا۔ بلکہ برعکس اس کے کافی ذخیرہ ایسا موجود ہے جس میں ہندوؤں کے دین و آئین کے متعلق ہمدردی اور حسن ظن ہی کے القاء دیائے جاتے ہیں۔ ابوالفضل کی آئین اکبری ہی میں نہیں، بلکہ نقشبندی طریقہ جو اتباع سنت اور دینی صلابت میں تمام دوسرے صوفیاء طریقوں میں ممتاز سمجھا جاتا ہے، جس رنگ کو حضرت مجدد الف ثانی کی مجددیت نے بہت زیادہ نکھار کر چمکا دیا ہے، اسی نقشبندی مجددی طریقہ کے سرخیل حضرت مرزا جان جاناں اور ان کے بعد حضرت شاہ ولی اللہ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہم جیسے بزرگوں کے کلام میں ڈھونڈنے والوں کو آج بھی اس سلسلہ میں بہت کچھ مل سکتا ہے جس کی تحصیل کا یہاں موقع نہیں ہے۔

کچھ بھی ہو دوسرے ادیان و مذاہب کے ماننے والوں کی دل آزاری اور اسلامی دین کی بدعہ کے بھی خلاف ہے، اور مسلمان مصنفوں نے اس روح کی عبارت کسی اور مذہب و دین کے ساتھ کی ہو، نیکی ہو، لیکن ہندو دھرم کے ماننے والوں کو انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ اس باب میں مسلمانوں کے تسلط و متکبرانہ کی کوئی وجہ نہیں ہو سکتی، اس قوم سے مسلمانوں کا تعلق تقریباً ہزار سال سے قائم ہے، وہ تعلق بھی حاکمیت و حکومت کا، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا، عام طور سے ہمارے مصنفین اس سلسلہ میں احتیاط ہی سے کام لیتے رہے، اس لیے اس کا بھی احترام کرنا چاہئے، اگر جب تک مسلمانوں کا دور حکومت ہندوستان میں رہا، شاید ہندو مصنفین نے بھی اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ناگوار کلمات کے استعمال سے پرہیز ہی کیا، کم از کم میری ملاحظہ یہی ہے، جن زبانوں سے میں واقف نہیں ہوں، ان میں کچھ کہا گیا ہو، تو یہ الگ بات ہے۔

پہلی دھندو ہندوؤں اور مسلمانوں میں مذہبی چیخ چھاڑ، ٹوک جھٹک کا مسئلہ بظاہر ہی معلوم ہوتا ہے،

کئی قائم ہو نہ ہو ان حکومت ہی کو جہد میں شروع ہوا پنڈت انند میں مولانا اب میں بیٹھے بیٹھے لکھا کرتے تھے اور ان کا مسلح ہی کا مشہور
تصنیف پھر ایوں کے ایک عام مولانا محمد علی صاحب ان کے مقابلہ میں ہندو مذہب کی تعلیمات و تعلیمات
پر تنقید کرتے تھے۔ مولانا پھر ایوں کی کتاب "سوطاشرہ البجبار" شاید کسی مسلمان مصنف کی پہلی کتاب ہے
جس میں دل کھول کر پنڈت اندر من کے کھرخ کا جواب سنگ سے دیا گیا ہے۔ ان کے بعد غدر
سے پہلے ایک دوسلم بزرگ کی کتاب "تحفۃ الہند" شائع ہوئی۔

لیکن پنڈت اندر من کی کچھ ترکم علمی اور اس سے بھی زیادہ بے چارے کی ناداری و منہی ساتھ ہی
قلم تو خیر کسی حد تک ان کا چلتا تھا مگر پبلک جلسوں میں بولنے یا تقریر کرنے کی صلاحیت کچھ نہیں رکھتے
تھے۔ آئندہ دوران ہی کا ذاتی اعتراف نقل بھی کیا جائے گا۔ ان کے اناس اور بے کسی ہی کا نتیجہ یہ تھا
کہ سائے ہندوستان کے مسلمانوں کی طرف سے نہیں بلکہ مراد آبادی کے چند مقامی مسلمانوں کی مدد سے
مراد آباد کے مجسٹریٹ نے ان کی کتابوں کے ضائع کرنے کا حکم دے دیا۔ اور پانچھو روپے جرمانہ

نہ خود اس کتاب میں مصنف نے اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے کہ اسے خود دلی و حرم کو چھوڑ کر دین اسلام انہوں
نے کیوں قبول کیا۔ ہندو مذہب کی روایات پر مبنی تنقید کی ہے اور اسی کے ساتھ اس زمانہ میں ہندوستانی مسلمانوں
کی زندگی میں مشرک و بدعات کے جرائم بری طرح جو بیست ہو گئے تھے ان پر بھی کافی حملے کئے گئے ہیں
لکھا بھی ہے کہ مخاطب اس کتاب کے صرف ہندو نہیں بلکہ ہندوستان کے مسلمان بھی جو کہ ہیں۔ اسی لئے
یگانے تحفۃ الہند کے کتاب کا نام میں نے تحفۃ الہند رکھا ہے۔ البتہ اس کتاب کے آخر میں کوئی مصلح مسلم نامی
صاحب کی ایک نظم بھی شریک کر دی گئی ہے۔ کچھ نہیں معلوم کہ یہ شیخ سلیم کون تھے، کہاں کے تھے۔ نظم
کے لکھی گئی کس نے لکھوائی، لکھوائے کی صورت کیا تھی ان سارے سوالوں پر پردہ پڑا ہوا ہے۔ نہ ہاں بھی
اس میں جو استہساں کی گئی ہے۔ شمالی ہند کے مسلمان مولانا اس زبان ہی کو استعمال کرتے ہیں اور نہ پورے
خود پر اس کو کچھ کہہ سکتے ہیں، ہاں تیسری اس کی رائے کے سمجھنے والے ہندوؤں کی کچھ میں خوب اچھی طرح آسکتی ہے یہی مشہور
نظم ہے جسکی شیب کا بند لکھو کون حرم ہے جو شیب بات کہ قریب قریب ہی دلوں کے نگ بجک ہوئی ہندو میں ایک
نظم جنہی ہند کے مسلمانوں کی عام ہاں میں ہی شائع ہو کر پھیلی جسکے شیب کا شعر ہے۔ یاد ہوئے مگر تمہیں ہم کو تباہ کر دیں، کلمہ ہے
پھر نے ہونا ہی پھر تھیں۔ کہنی ہوں کی اس نظم کا رنگ بھی وہی شیخ سلیم نامی لکھنا معلوم ہے کہ یہ قصہ دونوں ہی کو ہندوؤں کا خوب
میں مسلمانوں کی طرف سے نفرت پیدا کرنے کا کام لیا جاسکتا ہے یاد رکھنا ہرگز کہ تحفۃ الہند میں یہ نظم ۱۸۵۷ء میں لکھی گئی تھی، لکھی گئی تھی
۱۸۵۷ء میں شائع ہوئی، ہندو مسلمانوں کے تعلقات کی تاریخ میں یہ دونوں قصہ تھیں تھیں جنہی ہند کی خاص طور پر اہمیت رکھتی ہیں ۱۲

مزمینان سے طلب کیا گیا۔ گفتے ہیں کہ مقدمہ کی جیل کی گئی اور جج نے جرم کے متعلق فیصلہ میں لکھا کہ چونکہ وہ (اندھ من) غریب ہے اس لئے چار سو روپے معاف کئے گئے۔ "جرم اس پر ثابت ہے" اس لئے تو روپے بحال ہے۔

سکھن ہے کہ اندھ من جیسے کچھ دوسرے، نا پسان حال تمام بوڑھوں کی طرف سے بھی اسلام کے خلاف تقریریں یا تحریریں کرنے یا لکھنے کا سلسلہ سی حکومت اور نئے قانون کی وجہ سے جاری رہا ہو، لیکن جہنم تک میں جانتا ہوں اس ملک کے عام آباد کاروں میں نہ کسی قسم کی ٹپل ہی پیدا ہوئی اور نہ عوام کی توہم ہی ان کی جھگڑوں رگڑوں کی طرف جیسا کہ چاہئے منصف ہوئی۔

مگر جوں ہی کہ پرانے پنڈتوں کے اس طبقے سے کل کر جس کا سب سے بڑا مشغلہ ہندوؤں کے مختلف فرقوں کے عقائد اور مذہبات کے منہن اور کٹھن، تائید و تردید کے سوا اور کچھ نہ تھا، اچانک ہی حلقہ کے محدود دائرہ سے نکل کر پورے امریکہ کی تھیا سوفیل سوسائٹیوں کے گروہ و حاکم کی شہرت کے ساتھ یہ ان میں ہندو دینا سندھ سوتی جی تشریف لائے۔ جوں کو ہندوؤں کے بڑے بڑے سرکاری حکام اور لیڈروں کی سرپرستی بھی حاصل تھی، ادا اچانک وہی جو ابھی چند دن پہلے دشمنوں کے مقابل میں ہندوؤں کے شیوہ مت و اے فرقہ کی حمایت میں اپنے علم اور بیانی قوت کا نذر کھا رہے تھے۔ ان کو دیکھا گیا کہ دنیا کے سارے مذاہب و دینان کے سامنے والوں پر برس رہے ہیں، ان کے مذاہب کو بھلی اور ان کی پیشانیوں کی بھی وجہاں کھیر رہے ہیں۔

نہ گھرو، نوں کو چھوڑتے ہیں اور نہ باہر والوں کو، ایک طرف ہندوستان کے مقامی مذاہب سائق دھرم، جین مت، بودھ مت والوں کو جو جی میں آتا تھا کہتے چلے جاتے تھے، اور دوسری طرف یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کی کتاب قرآن اور ان کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں تحاشا ایسے الفاظ استعمال کر رہے ہیں، جنہیں ان سے پہلے کلاں نے سنا تھا، اور نہ انہوں نے کسی کتاب میں پڑھا تھا، دنیا دم بخود تھی، پھر میں نہیں آ رہا تھا، کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اندھ کیوں ہو رہا ہے، مسلمان اور ہندو

اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے غازی محمود دھرمیل جلد ۱۳۹ نمبر ۱۷ کے یہ الفاظ یا سندھ جی کی مودائع ٹری سے نقل کئے ہیں ۱۷

تو غیر مجبور تھے، معذرت تھے، بہتے تھے، لیکن جس قوم کے ہاتھ میں ہندوستان کی حکومت کی باگ تھی، اسی حکومت کے اس شاہی فرمان کی سیاسی بھی شاید بھی خشک نہ ہوئی تھی، جس میں دقت کے مکران اپنے آپ کو عیسائی مذہب کی پشت پناہ قرار دیتے ہوئے یہ اعلان بھی کیا تھا کہ

”ہم کو مذہب عیسائی کے صدق کی نسبت قیس کی حاصل ہے، اور جو تسلی خاطر اس سے ہوتی ہے، اس کا کمال شکر زاری، اعتراف ہے۔“

خوشہ کی شور و شمس کے بعد ملکہ وکٹوریہ کا جو عام فرمان باشندگان ہند کے نام شائع ہوا تھا۔ یہ فقرہ اسی میں موجود ہے، ”مگر میں ہمہ خدا ہی جانتا ہے کہ پندت جی کو آدھی کالاب پر دانا کیسے اللہ کی مل گیا تھا کہ اسی عیسائی مذہب اور اس مذہب کے پیروؤں کے متعلق وہ ایسی باتیں نہ صرف عام جموں میں کہنے پر جری تھے، بلکہ لکھ کر چھاپتے تھے، جنہیں نقل کرتے ہوئے آدمی کی انگلیاں کاٹنی لگتی ہیں، آج بھی ستیارتھ پیکیشن میں وہ موجود ہیں۔ لیکن وہی حکومت جو عربیہ انداز میں کی کتابوں کو معمولی ایک اخبار عام جمشید نامی کے مطالبہ پر صانع کر چکی تھی اسی کے کان بڑوں بھی نہ رہی۔ حالانکہ یہ کتاب ہندی۔۔۔ گورکھی اور انگریزی زبان میں مسلسل شائع ہوتی رہی۔

لے شاہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام لے کر لکھا گیا ہے کہ ”وہ عہد تھا۔۔۔ اس کی جنگی بیوروں کی ہی اصلیت تھی یا یہ نامکن باتیں یسوع کی حالت پر دوات کرتی ہیں۔ اگر اسے (یہی یسوع) کو کچھ بھی تمیز ہو تو یہی پھر یسوع دیشہ باتیں کیوں کہتا۔ یا یہ کہ یسوع غار بڑھتی تھا، اس نے عیسیٰ بھی بڑھتی تھا، کئی ایک برس تک بڑھتی کا کام کرتا ہا بعد پھر خشتا خدا کا بیٹا بھی بن بیٹھا۔ یہ دعویٰ قسم کے اٹھانا حضرت مسیح علیہ السلام کی شان میں امتثال کئے گئے ہیں اسی طرح یسوع علیہ الصلوٰۃ والسلام کا نام لے کر لکھا ہے ”اس کا حال اپن خضر وغیرہ بدعات سے ہمہ ہے“ وہ انسان کی جان کٹی کر دلا جو چور کے اندھ کار سزا سے گریز کرنے والا تھا۔“ وہ ملکہ بھی مردہ ہو گا ”العیاذ باللہ“ رانا کرسک کا لفظ ان کے متعلق استعمال کیا گیا ہے جیسا کہ مذہب کو ردی مذہب ہے جو بڑے گھر بڑے پھر جیسا کہ مذہب ”دیشہ مذہب“ ہے یا ہندو کی باتیں ہیں، بجز چند ایک کے تمام حقائق سے محروم ہے ”عدیدہ ہے کہ عیسائیوں کے خدا تک کو نہ چھوڑا گیا۔“ وہ ایک گوشت خور ضرورتی کے اندھ ہے ستیارتھ پیکیشن کے بابٹ جی یہ سارے اٹھا قاپ کو مل جائیں گے۔ وہ پر جبر کر کے خود سے جدا لے پشگل چھ سے ہے گئے۔

لے شاہ ایک بیان کیا جاتا ہے کہ ایک لاکھ سینتالیس ہزار سے مختلف زبانوں میں اس کتاب کے شائع ہو چکے تھے، ہندی، انگریزی، گیارہ مرتبہ اردو، ڈیٹش دس مرتبہ انگریزی چار مرتبہ گورکھی چار مرتبہ اس وقت تک چھپ چکا تھا۔ ۱۲

یوں تو پنڈت جی کے لکچروں کا یہ سلسلہ کئی سال سے جاری تھا۔ ہندوؤں اور عیسائیوں وغیرہ سے مظلوم ہوتا ہے کہ ان کے مناظرے اور مباحثے بھی ہوتے تھے۔ مناظرے اور مباحثے کے سلسلے میں سداس کے رہنے والے ڈاکٹر مرڈوک ایم۔ اے نے اپنی کتاب "دی ک ہندو ازم اینڈ آریہ سماج" میں پنڈت جی کے طریقہ کار کی تصویر ان الفاظ میں کھینچی ہے کہ

"مباحثہ میں ان کا (یعنی سوامی دیانند کا) طریقہ یہ تھا کہ تعریف کرنے والوں کی ایک منڈی اپنے ساتھ رکھتے تھے، جب وہ ہندو ازم اپنے مخالفوں کی ہنسی اڑاتے اور قہقہہ لگاتے تھے، تو اس کام میں یہ لوگ (منڈی والے) دن کے ساتھ شریک ہو جاتے تھے۔"

(منقول از سوامی دیانند ان کی تعلیم)

لیکن جیسا کہ عرض کر چکا ہوں، پنڈت جی کی کتاب "تیسارے پرکاش" ۱۹۲۲ء میں بنارس سے شائع ہوئی، بعد کچھ پنڈت جی کی ربانی اپنی تقریروں میں اب تک کہتے پھرتے تھے، اسی سے مستقل تھریوری لباس بھی پہن لیا، حکومت میں اس کی رجسٹری بھی کرائی گئی تھی، راہ جے کرشن داس سی۔ ایس۔ ٹی کے دستخط سے اسی ادیشن میں یہ عبارت چھپی ہوئی ہے

"میری اد سے اس پستک کی رجسٹری قانون۔ ۱۹۲۵ء کے نو سار ہوئی ہے، میرے دھیری آگیا کے اس پستک کے چھاپے کا کسی کو ادھیکار نہیں ہے۔"

اسی سال اور یہ کتاب شائع ہوئی، اور ٹھیک اسی سال میں ۱۹۲۲ء مطابق ۱۹۵۵ء میں ایک عام جلسہ خلدوں میں بھی کیا گیا، اور علیحدہ اشتہارات بھی مختلف زبانوں میں تقسیم کئے گئے، عنوان تو ان اعلانوں اور اشتہاروں کا تھا

"میلہ خدا شناسی"

اصل مضمون تو مجھے مل سکا، ملاحظہ اس کا جیسا کہ کتاب "گھگھوئے سد ہی میں لکھا ہے" یہ تھا کہ "پادری نوٹس صاحب انگلستانی، پادری شاہ جہاں پور، اور منشی پیارے لال کیرپٹھی ساکن موضع چاندا پور متعلقہ شہر شاہ جہاں پور نے مل کر ۱۹۵۵ء میں ایک میلہ عام میلہ خدا شناسی

موضع چاندپور میں جو شہر شاہجہاں پور سے چھ کوس فاصلہ پر لب دیا واقع ہے، مقرر کیا اور
تاریخ میلہ ۷ رٹی ٹھیرائی :—

یہ پادری نولس صاحب انگلتی اور منشی پیارے لال کیسے بنتی کون تھے، دونوں کے تعلقات کی نوعیت
کیا تھی، مختصر لفظوں میں اس کی کچھ تفصیل "باحثہ شاہ جہاں پور" نامی رسالے میں جو کچھ لکھی گئی ہے اس
سے معلوم ہوتا ہے کہ پادری نولس صاحب درحقیقت شاہ جہاں پور کے مشن اسکول کے ہیڈ ماسٹر
تھے، ہیڈ ماسٹری کے ساتھ ساتھ مسن کا کام بھی شاہ جہاں پور کے اطراف و نواح کی آبادیوں میں
گھوم پھر کر کیا کرتے تھے، اسی سلسلے میں "چاندپور" حوشہ جہاں پور کے متصل قصبہ باقی آبادی تھی،
وہاں بھی پادری صاحب کا دعوہ ہوا کرتا تھا۔ چاندپور کے ایک خوش حال اور خوش باش باشندے
منشی پیارے لال صاحب جو کیرنٹی تھے، ان کی تقریروں میں شریک ہوا کرتے تھے، پادری صاحب
اور منشی جی میں تعارف پیدا ہوا، میں چولڑھا، پادری صاحب کے توسط سے معلوم ہوتا ہے کہ
انگریز حکام تک بھی منشی جی کی رٹائی ہونے لگی۔ صاحب رسالہ نے لکھا ہے کہ

"پادری صاحب کی ملاقات سے ان کی عزت و توقیر بھی بڑھ گئی" :—

غالباً ان الفاظ سے اسی طرف اشارہ کیا گیا ہے، کچھ اس کا بھی پتہ چلتا ہے کہ منشی پیارے لال نے
عیسائی دین تو قبول نہیں کیا، لیکن پادری اس حد تک ان کو متاثر کرنے میں غالباً کامیاب ہو چکے تھے،
کہ منشی پیارے لال کے

"خیر خواہوں نے دیکھا کہ منشی صاحب اپنی حالت دیرینہ کی طرح اپنے آبائی عقیدہ کو

بھی پارہ نہ بھننے لگے" :—

الغرض بظاہر بھی معلوم ہوتا ہے کہ کچھ تو پادری نولس صاحب کی تحریک اور کچھ منشی پیارے لال کے احباب
اور دوستوں کے مشورہ سے بے پایاں چاندپور کے متصل منشی پیارے لال کی زمینداری میں ایک گاؤں
سارنگ پور نامی میں جہاں بقول مصنف رسالہ "باحثہ شاہ جہاں پور" منشی جی کی

"ملوک زمین اور باغات"

تھے 'اور ان کی اسی ملوکہ زمین و باغات کے درمیان ایک بڑی ندی بہتی تھی جس کا نام اسی زمانہ میں
 "دریائے گرا" "

بتایا گیا ہے 'اسی ندی کے کنارے

"میلہ خدا شناسی"

کے نام سے ایک میلہ کیا جائے اور یہ کہ علاقہ حاتم و گون کے خصوصیت کے ساتھ یہاں ہی رہا ہے
 "علماء مذہب مختلفہ کا مناظرہ ہو"

خدا شناسی کے اس میلہ جاسے کا بظاہر مقصد تو یہ رکھا گیا کہ علماء مذہب مختلفہ کے باہمی مسافرو
 مباحثے

"تحقیق مذہب بھی ہو جائے گی"

یعنی دنیا کے مروجہ مذاہب میں سچا مذہب "جو منشی جی کے لئے قابل تسلیم ہو" اس کا پتہ پتہ ہو جائے گا
 مگر ظاہر ہے کہ زمیندار طبقہ کے ایک سرمایہ دار آدمی کے لئے صرف یہی وجہ کافی نہیں ہو سکتی تھی اور اس
 پتہ تازہ ہے کہ مستقبل میں میلہ کا سربراہ بھی ان کو دکھایا گیا، شاید ماوراء دیار گیا کہ بیسیوں مسیحی ہندوستان میں
 معمولی معمولی بنیادوں یا چیلوں پر جتنے ہوئے بلاخر عظیم الشان میلوں کی شکل اختیار کر چکے ہیں۔ ان کی کتنی
 شور زمینوں کو ان ہی تدبیروں سے لوگ "بہشتی نکلے" اسی زمانہ میں بننا ہے تھے۔

"اس میلہ سے کچھ اور فائدہ کی صورت ہوگی"

منشی جی کے خیر خواہوں کے شریکوں کا یہ جزد جسے "سباوشہ شاہجہانپور" واسے دوسرے کے مصنف نے نقل کیا
 ہے۔ اس سے تو کچھ بھی سمجھ میں آتا ہے۔

کچھ بھی ہو 'میلہ کی پہلی مدد اور میرٹھ کے مطبع ضیائی کے کارہانوں میں تقسیم ملی اور محمدیات صاحبان
 کی مرتب کی ہوئی ہے اور لنگھو نے مذہبی یا "ماتہ میلہ خدا شناسی" میں کا نام رکھا تھا "اس میں اگرچہ منشی
 پیارے مال کے متعلق لکھا ہے کہ

"دولت منداد ہاں کے (یعنی چاندپور کے) رئیس ہیں" "ملا

تاہم ان کی طرف سے میلہ کے قیام کا انتظام ہی نہیں بلکہ جیسا کہ اسی رسالہ میں خبر دی گئی ہے کہ
 ”سب کو کھانا اور پیچھے وغیرہ نہیں (بھی منشی پیاسے لال) کی طرف سے نہ ملے“

اس خبر میں ”سب“ کا لفظ اگرچہ حد سے زیادہ بھل ہے۔ ہر شخص جو میلہ میں شریک ہوا تھا سب

کو کھانا منشی جی کی طرف سے دیا جاتا تھا، اس کو ناقہ قمر دریا تو مشکل ہے لیکن ”سب“ کے لفظ کو مذاہب

کے نمائندوں ہی کی حد تک محدود رکھا جائے، تو ان کی تعداد بھی کافی تھی۔ مسلمانوں کے جن نمائندوں

کا ذکر اس رسالہ میں ضرورت کیا گیا ہے۔ ”سیرے خیال میں میں پچیس تک تو ان ہی کی تعداد پہنچ جاتی ہے“

اس کا بھی پتہ چلتا ہے کہ پادریوں کا بھی کافی مجمع اکٹھا ہو گیا تھا۔ منشی جی خود ہندو تھے۔ قدر شاہ ہندو مذہب

کے نمائندوں کی تعداد بھی چاہئے تو یہی کہ کم نہ ہو ”میلہ دو دن تک رہا“ اسی صورت میں ناشتہ نہ ہی کم از کم

کھانا سب مہمانوں کو چار وقت تو ضرور کھلایا گیا ہو گا۔ دودھ ادبی سے معلوم ہوتا ہے کہ مذہبی نمائندوں کے

سوا دوسرے ہندو مسلمان معزز مہمان بھی میلہ میں موجود تھے جن میں عدالت کے وکلاء اور حکومت کے حکام

مثلاً ڈپٹی کلکٹر ڈیڑھی تھی چانڈا پور کی بستی شاہ بہاؤ پور کے شہر سے لکھا ہے کہ

”پانچ چھ کوس کے فاصلہ پر لب دریا واقع ہے“

مورٹو فیرو سراج السیر سوار یوں کا نانا نہ تھا کہ میلہ میں شریک ہونے والوں کے متعلق یہ توقع کی جاسکے کہ

کھانا کھانے کے لئے شہر چلے آتے تھے۔ اسی لئے کم و بیش میرا تخمینہ یہی ہے کہ تیس چار سو آدمیوں کو

نی وقت منشی جی کو کھانا کھلانا پڑا ہو گا۔ جہاں بھی معمولی لوگ نہ تھے۔ دستور کے مطابق کچھ نہ کچھ تکلف ہی

سے کام لیا ہو گا۔ پھر یہ بات خیمہ و خرگاہ اودھ سری قسم کی آسائشوں کی فراہمی میں منشی جی پر چاہئے تو یہی

کہ کم مائی مار عائد ہو ہو گا“ اسی سے کچھ میں یہ بات آتی ہے کہ میلہ کے پہلے محرکات معمولی نہ تھے، اب یا یہ

مان لیا جائے کہ تلاش جی کا کوئی غیر معمولی جذبہ منشی جی میں مشتعل پدید ہوا تھا جس سے اس درجہ منلو

ہو گئے تھے کہ خرچ کے متعلق کم و بیش کا سوال ہی ان کے سامنے باقی نہ رہا تھا، اگرچہ اندھان کے جس طرح

عمل کا ذکر آ رہا ہے اس سے اس خیال کی چنداں تائید نہیں ہوتی، یا پھر مادی منافع کا جو سبز باغ ان کو

دکھایا گیا تھا، ان منافع کی امید پر بطور بیویاں یا تجارتی کام بلکہ کے ان مصارف کا ہاں انہوں نے اٹھایا تھا

بہر حال کتابی شہادتوں کی حد تک تو بس ان ہی دو باتوں کا پتہ چلتا ہے اور ان شہادت کے بغیر کسی قسم کے احتمال کے انہار کی جرات کیسے کی جائے۔

دوسرے میلہ کی مدد اداسے صرف اتنا معلوم ہوتا ہے کہ یہ میلہ "حکومت کے استخراج اور رضا مند سے منع کیا گیا تھا" اسی رد واد میں جس کا نام "مباحثہ شاہ جہاں پور" ہے، سیدنا امام اکبر کے ایک تلمیذ سعید مولانا فخر الحسن گسگری کے قلم کی مرتب کی چوٹی یہ مدد اداسے 'اسی میں لکھا ہے کہ منشی پیارے لال صاحب نے

"مشردار برٹ جارج گری صاحب بہادر کلکٹر و مجسٹریٹ شاہ جہاں پور سے اجازت

حاصل کر کے پارسل (یعنی شیشہ) لے کر منشی پیارے لال صاحب کے پاس

صرف اجازت ہی نہیں بلکہ نظم و ضبط کی تمام ضرورتوں کے لئے پولیس کے سوا اس کا بھی پتہ چلتا ہے کہ کرسیوں، موٹروں وغیرہ کا انتظام بھی غالباً حکومت ہی کی طرف سے کیا گیا تھا،

العرض شاہ جہاں پور کے مشن اسکوں کے انگریز ہیڈ ماسٹر خباب پادری نولس صاحب کی ابتدا

اور مشردار برٹ جارج گری کلکٹر شاہ جہاں پور کی اجازت و رضامندی اور ان کی اخلاقی و قدسے مالی مدد اسے

یہ میلہ دیا ہے اور لکھتا ہے "ساتھ لکھ گڑل میں منعقد ہوا" اور ہی دو ابتدائی اعدائے تہائی قوتوں کے درمیان چاند پور

کے رئیس اور دولت مند منشی پیارے لال صاحب تھے، جن کے متعلق عرض کر چکا ہوں کہ پادری

نولس کی بستی کی بدولت حکومت میں عزت و توقیر حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے تھے۔

قابل توجہ اور مستحق فکر و نظر یہ مسئلہ بھی ہے، جیسا کہ مولانا فخر الحسن صاحب لکھتے ہیں کہ اشارہ

بھی کیا ہے کہ پہلی دفعہ میلہ کے انعقاد کی تاریخ، منشی مقرر کی گئی، جب بقول ان ہی کے ہندوستان میں

گری کے شباب کا زمانہ ہوتا ہے، گری بھی صوبہ یو۔ پی کے بالائی اضلاع یعنی روہیل کھنڈ کی

ملہ میلہ خاندانی مالی مدد میں لکھا ہے کہ تقریباً دو لاکھ اسی سو روپے (جس میں مہاجر ہوتا تھا) ہوا

لکھا ہے کہ "جس بار کی یہ بات ہو اتمام تمدن اس ملک کے باشندوں کا جو تھا اسکو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ بار کرنا ممکن ہے

اک شہر سے دو ایک صحرائی مقام میں حکومت کی مدد کے بغیر وہاں کی سرکاریاں کسی اجلاس میں مجبور ہو سکتے تھیں" ۱۱

ترجمہ بھی گرم اور مسلمانوں کی آبادی کے لحاظ سے نسبتاً خون کی گرمی اس گئے اندر سے زندہ رہیں یہی ناقابل توجہ نہیں ٹھہرانی جاسکتی۔ امیر الامرا انجیب الدولہ اور حافظ الملک رحمت خاں اور محمد علی خاں دہلی کے سرحدی پٹھانوں کی نوآبادی جو ان ہی کے قومی نام کی طرف منسوب ہو کر دہلی کے کھنڈ کھلائے لگی تھی گزرے ہوئے دنوں کی گرمی کے سوا چند ماں بھی تو نہیں گزرے تھے کہ شہر میں سب سے زیادہ ابال کا تجربہ اسی علاقہ کے مسلمانوں کے بچھے ہوئے خون میں حکومت کو ہونچکا تھا۔

قدرتِ یہ سوال دلوں میں اگر پیدا ہو کہ مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان منظرِ دار و سبائشہ تو خیر کوئی نئی بات نہ تھی، ہندوستان کے مختلف مقامات میں اس میلہ سے پہلے ان دونوں ہی جماعتوں میں کافی مقابلے ہو چکے تھے۔ شاید کوئی شہر بلکہ قصبہ اس زمانہ میں ایسا ہوگا جس میں پادریوں کے پیغمبرِ آری کے لئے مسلمانوں میں بھی کچھ افراد نہ پائے جاتے ہوں، عرض ہی کر چکا ہوں کہ اپنی ترازو کے ذریعہ پڑے کو دکھا کر کھنڈ نہیں تک پادریوں کے اعتراض کے جواب پر اس زمانہ میں چربی بھکی تھیں، مولوی نعمان بن لقمان دہلی جو اپنے آپ کو دکن سرکار کا بھارتِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے مشہور کئے ہوئے تھے ان کا شعر

معاذ اللہ فرزندِ خدا کہتے ہو عیسائی کو

تو دادا کون ہے ان کا تائے جس کا جی چاہے

پادریوں کا مذاق اڑانے کے لئے زبانِ زودِ عام ہو چکا تھا۔ اس نوعیت کے عیسویوں لطیفے نقل کئے

ملنے صوبہ ہی نہیں بلکہ اسی زمانہ واقعہ میلہ صفا مشناسی میں یہ لکھتے ہوئے گزری کا موسم تھا گرمی ہی کا وقت تھا یہ

اطلاعی ہے کہ مکانِ جلسہ ایک محرابِ شہر سے دوسرا کے لئے خیمہ یا چھت آم جس کا یہ آدھا آدھی دھوپ

عرض نہ جوش سے بچنے کا کوئی عمدہ سامان نہ لوسے بچے کے لئے کوئی مکان۔ صفا

لے باقی نذرۃ العالما حضرت مولانا محمد علی منوگیری قدس اللہ سرہ العزیز سے حاکم سارے سنا تھا کہ کلکتہ میں بھی ایک دفعہ

پادریوں اور مسلمانوں کے عویروں سے مقابلہ کی ٹھہری ملے جو اگر بند کرے یا اسے مکان میں جلسہ ہو۔ جہاں عوام کی

رسانی نہ ہو، طریق کے لوگ جمع تھے، باہر ایک دربان سرگردیا گیا تھا کہ آنے والوں سے نام پتہ پوچھ کر پہلے اندر

کے لوگ کو اطلاع دے، تب جلسہ میں شرکت کی اجازت دی جاتی تھی، پھر مشہور پادریوں اور مولویوں کے اس اہل اس میں

دوسرے شریک نہیں ہو سکتے تھے۔ اتنے میں عربی لٹ کے مشہور کتاب بینی الاولیاء کے مصنف دہلی کے اگلے صفحہ پر

نہیں آئی تھی، اور تاریخ میں شاید پہلا موقع تھا کہ ہندو کو بھی مسلمانوں کے مقابلہ میں صریحاً گرا کر ماحول پر مستعد ہوئے والے اس صحرائی میلہ میں گھبراہٹ کیا گیا تھا۔

ایسی صورت میں یہ دوسرے دنوں میں اگر پیدا ہو کر ہندوستان کے دوسرے علاقوں کے مقابلہ میں اس میلہ کے لئے جس میں پہلی بار مسلمانوں کے مقابلہ میں ہندو ایک دینی حریف بن کر شریک ہو رہے تھے وہ بالکل غلط ہی کا انتخاب کیوں کیا گیا، اور فرض بھی کیا جائے کہ مٹی پر لال جیسے نیا ص جہاں بود، سیر چشم نہیں بکھرتا، پورے، اور دوسری جگہ ہیں مل سکتے تھے۔ لیکن مٹے کے لئے یہ سحرانی علاقہ کے مٹی جی کے وطن چاند پور کا مستقر ضلع شاہ جہاں پور میں کیا ایسا میلان یا ایسی جگہ نہیں مل سکتی تھی جہاں اس میلہ کو مستعد کیا جائے۔ شہر ہونے کی وجہ سے جو آسانیاں شریک ہونے والوں کو میسر آ سکتی تھیں، یقیناً سارنگپور جیسے کوڑھ گاؤں میں ان کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔ چاند پور سے شاہ جہاں پور کا فاصلہ بھی زیادہ نہ تھا۔ گویا شہر کی نواحی آبادی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں۔ مٹی جی اپنے قصبہ سے شہر میں ضرورت کی چیزیں آسانی سے لے کر سکتے تھے۔ جیسے سارنگپور تک، آخراں ہی کو جوڑیں پیچنیانی پڑیں۔ معوضاً بے چارے مسلمان لڑنے مرنے کے مسئلہ میں یہی ہی بدنام ہیں، اور جیسا کہ اسی رسالہ واقعہ میلہ خدا شہی کے مصنف نے ایک موقع پر لکھا بھی ہے کہ پادریوں میں شہر بھی تھا کہ

”مسلمانوں کو جواب نہیں آتا، لڑنے کو دوڑتے ہیں“ ۱۹

مسلمانوں پر اس الزام کی شہرت پادریوں ہی کے حلقہ تک محدود نہ تھی، بلکہ خود پنڈت دیانند جی بھی مسلمانوں کی طرف اسی قسم کی زیادتیوں کو منسوب کیا کرتے تھے۔ مذکی میں پنڈت جی اور سید نظام الکبیر کے درمیان جو واقعات پیش آئے ہیں جن کی تفصیل اپنے موقر پر آگے آ رہی ہے، اس موقع پر بھی پنڈت جی نے مذکی چھاؤنی کے مجسٹریٹ کے سامنے کہا تھا کہ مسلمانوں سے بے

”فساد کا خوف ہے“

۱۹ حضرت مولانا ندوی ر کے حوالہ سے مذکی کے مجسٹریٹ کی طرف سے قصور کا یہی جرح کی گئی ہے۔ یہ فقرہ پنڈت جی کی طرف اسی میں منسوب کیا گیا ہے۔ ۲۰

رسالہ ترکی بہ ترکی میں بھی ہندت جی کے متعلق لکھا ہے کہ

”فساد کا کشکار زبان پر آتا تھا“ ۳۷۱

بہر حال لڑنے کو دہڑنے، یا فساد برپا کرنے کے یہ الزامات جو مسلمانوں پر لگائے جاتے تھے بجائے خود ان کی وعیت کچھ ہی ہو، لیکن پادریوں، اور ہندوؤں دونوں کے دلوں میں کچھ بھی خطرہ اگر اس کا تھا تو حیرت ہوتی ہے کہ اس خطرہ کے باوجود بقول اسی رسالہ ترکی بہ ترکی کے مصنف کے ”فساد ہوتا تو چار پور میں ہوتا“ جہاں کی بات کی حکام کو خبر بھی ہوتی تو بدیر ہوتی ۳۷۲

لیکن اب اسے کیا کہئے کہ وہی خطرات جہیں پادری بھی اپنے دلوں میں پاتے تھے، اور ہندوؤں کے ہندت سوامی دیا مندی مہاراج کا بھی وہی قلبی تاثر تھا۔ ان خطرات کے باوجود ”چاندپور“ جیسی جگہ کا انتخاب اس ”مذہبی مقابلہ“ کے لئے کیا گیا۔ اور جیسا کہ عرض کر چکا ہوں۔ میلہ کے لئے خدا ہی جانتا ہے کس مصلحت یا مجبوری کے زیر اثر گرم ترین موسم سنی کے پھینے کو ترجیح دی گئی، اور تاریخ بھی سنی مئی مقرر کی گئی، حساب سے معلوم ہوتا ہے، چاندنی مائیں گدہ چکی تھیں۔ اسی طے قدر تازہ امت میں بھی جلسہ کی گنجائش نہ تھی۔ ”واقعہ میلہ خدا شناسی“ میں خاص طور پر اسی بے ضابطگی کا اظہار ان الفاظ میں کیا بھی ہے

”گرمی کا موسم تھا، گرمی ہی کا وقت تھا، (میں) جلسہ کا وقت دن کے اس حصہ میں مقرر کیا گیا

تھا جس میں گرمی شدت پذیر ہو جاتی ہے۔“

آگے ہے کہ

”مکان جلسہ ایک صحرا، شہر سے دور، سایہ کے لئے خیمہ یا دخت آم جس کا سایہ آدھا سایہ

آدھی دھوپ“

اور طرفہ تماشایہ تھا کہ ممکنہ حد تک گرمی کی تکلیفوں سے بچنے کی ممکنہ تدبیریں جو کی جاسکتی تھیں، ان کی

طرف بھی کوئی توجہ نہیں کی گئی تھی، جیسا کہ اسی میں یہ اطلاع بھی دی گئی ہے کہ

”نہ پیش سے بچنے کا کوئی عمدہ سامان، نہ بوسے بچنے کے لئے کوئی مکان“

لوگوں کی تکلیف جب حد سے گزر گئی تو فوری طبع پر یہ کیا گیا تھا، جیسا کہ اسی رسالہ میں ہے کہ
 ”قتات خیرہ کو جس کو ہسزلہ دیوار خیرہ کہئے“

ان ہی قتاتوں کے پردوں کو

”اٹھا کر پتل پتل چوبل پر استادہ کیا“ جس سے سایہ میں وسعت ہو گئی اور محبت سے شائق
 اس میں آکھڑے ہوئے“

لیکن باوجود اس کے قتات کے پردوں کا یہ سایہ بھی کافی نہ ہوا، اسی رسالہ میں ہے کہ
 ”بہت کثرت سے آدمی تھے شوق گفتگو میں نہ لو کاخیاں تھا، اور نہ دھوپ کا جہاں جہاں
 تک آواز کے پہنچنے کا، شمال تھا آدمی ہی آدمی تھے“

بہر حال اسباب خداد کچھ ہی ہوں، سوچ کر یہ سب کچھ کیا گیا تھا، یا بے سوچے کچھ اس قسم کے
 اتفاقات پیش آ گئے، لیکن اسی کا نتیجہ یہ ہوا کہ باوجود اس ہجوم کے جس کا ذکر صاحب رسالہ نے کیا ہے
 ان ہی کو یہ خبر بھی دینی پڑی کہ

”اگر یہ خرابیاں (زمانی و مکانی) نہ ہوتیں تو خدا جانے کس قدر انبؤہ ہوتا“ ص ۲۱

میرے پاس کوئی تحریری ذمہ تو نہیں ہے، لیکن ہندوستان کے عام حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے
 یہی خیال گذرتا ہے، اور صاحب رسالہ کی اطلاع کا یہ حصہ یعنی ”آدمی ہی آدمی تھے“ غالباً اس میں
 زیادہ اکثریت ان ہی لوگوں کی ہوگی جو چاند پور قصبہ اور اس کے ارد گرد کے گاؤں اور کھیتروں کے رہنے
 والے تھے، کیونکہ اس سخت موسم میں دور دور سے لوگوں کا پہنچنا آسان نہ تھا، خود شہر شاہ جہاں پور
 بھی جب پانچ چھ کوس کے فاصلے پر تھا تو سواری پر آنے والوں کے سوا پیش اور لو کے موسم میں پیادہ
 پا آنے والوں کے پہنچنے کی مشکل ہی سے توقع کی جاسکتی ہے۔ صاحب رسالہ نے کچھ لکھا ہے کہ
 ”یہ خرابیاں نہ ہوتیں تو خدا جانے کس قدر انبؤہ ہوتا“ جملہ تھا ہی اس رنگ کا کہ لوگ دور دور سے آتے
 خود بھی میلہ دوسری دفعہ اسی مقام پر صرف تاریخ کی تبدیلی سے جب منتقل ہوا، یعنی بجائے مئی کے
 مارچ کی ۱۹-۲۰ تاریخ رکھی گئی تو اس دوسرے سال والے میلہ کی روداد میں اس کا تذکرہ بھی کیا

گیسا ہے کہ

”علاوہ مسکنان شاہ جہاں پور، نواح شاہ جہاں پور، تلہر، میرٹھ، رتی، غورہ، سنہل،
مراد آباد، رامپور، بریلی، دیوبند، نک سے بعض بعض شائقین تشریف لائے تھے۔“ منہ
مباحثہ شاہ جہاں پور

اس کا بھی پتہ اسی رداد سے پلتا ہے کہ سال گذشتہ کی طرح غشی پیارے لال صاحب، ان نئی آنکھ کے
مہمان کی مہمانی برداشت نہ کر سکے بلکہ لکھا ہے کہ

”موتی میاں نے مہمان نوازی کو کام فرمایا، خاطر تواضع سے سب کو تکلف کھانا کھلایا۔“
اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ روپیل کھٹہ کے مختلف مرکزی مقامات سے دوسرے سال جو لوگ
آئے تھے، وہ عموماً مسلمان تھے، اسی سے بے چارے موتی میاں کی موردی سیرجی اور دیوبندی
کام آئی۔

موتی میاں کا ذکر خدا شناسی کے ان دونوں میلوں کی مدد میں کیا گیا ہے۔ میلہ خدا شناسی والی رجھاد میں
لکھا ہے کہ ان کا اصل نام محمد طاہر تھا عرف میں موتی میاں کے ہم سے مشہور تھے۔ اسی میں یہ بھی ہے کہ موتی میاں
زمین شاہ جہاں پور جو مولوی مدن صاحب کی اولاد میں سے ہیں۔ اور کہ بالکل جہدہ آفریدی مجسٹریٹ جیور مستار
ہیں، میلہ میں مذہبی مباحثہ جو ہونے لگا تھا، ہندوؤں کی طرف سے قنشی پیارے لال بانی میلہ ہی دہہ دار تھے، اور
عیسائیوں کی نمائندگی پادری ڈوس صاحب نشی جی کے دوست سے ہوئی تھی۔ شاید حکومت نے اسی لئے ایک سال
یعنی سوتی میاں کو جلسہ کے نظم کا ذمہ دہنایا تھا، لکھا ہے کہ ”مہاراج کی طرف سے موتی میاں کا اہم تہنہ جو ہونے لگا
پچھلے سال کے میلہ کے بھی“ اور دوسرے سال کے بھی۔ باقی میں سے موتی میاں کی مدداتی سیرجی کی طرف جو اشارہ
کیا، اس کا تعلق ان کے جہاد ملی مولوی مدن صاحب سے ہے۔ غالباً ہی مولوی مدن صاحب ہیں، جن کا ذکر پہلے بھی
ہوئے تھے یعنی بڑھائی شیخ نے دہلی سے گئے تھے، مگر وہ بات کہاں مولوی مدن کی سی۔ کیا گیا ہے۔
منزل حکومت کی مرکزیت ٹوٹ کر طوائف الملوی کے دہ سے ہندوستان جب گذر رہا تھا، اس زمانہ کی جذام ٹھیکروں
میں ایک ہی مولوی مدن صاحب بھی تھے مولوی مدن صاحب نامی کراچی میں ہے کہ مولوی مدن کا شاہ جہاں پور کے قریب
تھہ شاہ آباد میں مقام تھا۔ مشہور تھا کہ حضرت غوث پاک شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد میں تھے۔ ایک
زمانہ تک کھنڈ کے نواب وزیر محمد جنگ کے شیرازہ محرم اسرار تھے۔ صفہ جنگ کے مرحلے کے بعد نادر شاہ نے
جنگ کے پاس مرشد آباد چلے گئے۔ وہاں بھی بڑے اعزاز و اکرام کے ساتھ رہے۔ لہذا دہلی لایا گیا تھا،

یہ مطلق اور لازمی نتیجہ تھا۔

اس سلسلہ میں سب سے زیادہ پر لطف اظہر قریباً عجوبہ یہ ہے کہ یہ عجیب و غریب میلہ جو اپنے نام اور عنوان ہی کے لحاظ سے شہرت پذیری کی کافی ضمانت اپنے اندر رکھتا تھا۔ پھر مضابطہ، شہزادوں اور اخباروں سے جام اعلان اس میلہ کے انعقاد کا سارے ہندوستان میں نہ سہی، لیکن یوپی میں کیا جا چکا تھا۔ لیکن رسالہ ”واقعہ مید خد اشنامی“ میں یہ عجیب و غریب اطلاع درج کی گئی ہے کہ سیدنا الامام اکیبیر تک جب یہ خبر پہنچی کہ شاہ جہاں پور کے پاس ”نذہبی میلہ“ قائم ہوئے والا ہے جس میں مختلف ادیان کے نمائندوں میں بحث و مباحثہ بھی ہوگا تو آپ نے اپنے دوست اور عزیز مولوی محمد منیر صاحب کو جو اس زمانہ میں بریلی رہتے تھے۔ یہ ارقام فرمایا کہ

”کیفیت مناظرہ اور محل نزاع سے اطلاع دیجئے“

اور مولوی منیر صاحب نے غایت احتیاط سے کام لیتے ہوئے براہ راست شاہ جہاں پور کی پولیس کے انسپکٹر جن کا نام مولوی عبدالحی تھا بیان ہی سے واقعہ کی پوری تفصیل دریافت کی تو انسپکٹر صاحب جزئیات کی تفصیل تو کیا فرماتے بجائے اس کے جواب میں لکھا تو یہ لکھا کہ

”چوتھ بے اصل ہے، ہمارے آنے کی کچھ حاجت نہیں“

مولوی عبدالحی صاحب شاہ جہاں پور کے انسپکٹر پولیس کی شخصیت سے میں واقف نہیں ہوں۔ مگر حیرت ہوتی ہے کہ آخر یہ جواب ان کی طرف سے مولوی منیر صاحب کو جو دیا گیا۔ آخر اس کا منشا کیا تھا۔ بظاہر عام سے وہ مسلمان آدمی معلوم ہوتے ہیں، اور جب تک کسی شخص کا حال معلوم نہ ہو جس میں ہی سے کام لینا، بیان اور اسلام بلکہ شاید شرافت کا بھی احتیاط ہے۔ مگر کیسی کھینچ پادجو گا اس زمانہ کی

ذکر شدہ صفحہ سے، جن سے پتہ چلا کہ بظاہر گویا نبیوں مسلمانوں، ہندوؤں میں نہ ہی فرق ہیں متاثر ہے، لیکن حقیقت عیسائی اور ہندو اور دوسری طوایف سے ہونے والے، آگے اس کی تفصیل بھی کی جائیگی۔ ”مباحثہ شاہ جہانپور“ میں لکھا ہے کہ منشی پیارے وال سے موتی میاں نے ”ترش رو پوکر دیا کر میں آٹھ سال شریک جلسہ نہ ہوں گا۔“ پھر سلسلہ کارروائیوں کے رنگ و رخ کو دیکھتے دیکھتے جس نتیجہ تک موتی میاں پہنچے تھے مختصر یہ کہ چھپارہ کر اور بولے ”یہ بات بالکل سازش اور اتفاق باہمی پر مبنی ہے۔“

پولیس ہی کے ایک افسر تودہ صاحب بھی تھے، جن کا نام بھی مسلمانوں ہی کے ناموں کی طرح "محمد بخش" تھا، اور قصبہ دیوبند میں حکومت کی طرف سے کو توال شہر تھے۔ پنچایت کے دروید دیوبند والوں کو مقدمات کے باہمی تصفیہ پر سیدنا الامام الکبیر نے جس زمانہ میں آمادہ فرمایا تھا، تو بادیوہ "محمد بخش" ہونے کے حضرت والا کو مخاطب کر کے، ان ہی کو توال صاحب نے کہا تھا کہ

"میں ابھی سرکار میں رپورٹ کرتا ہوں، مگر سوویوں نے سرکار کے خلاف میں عہدی جھنڈا

کھڑ کیا ہے۔" (سوانح خطیہ صفحہ ۵)

کچھ بھی ہو، ایک ایسا معاملہ جس کے متعلق عرض کر چکا ہوں کہ شاہ جہاں پور کے انگریز کلکٹر مسٹر باوٹ جارج گری صاحب کی باضابطہ منظوری نہیں حاصل تھی، بلکہ قوانین کا اقتضاء ہے کہ اس مذہبی میلہ کو سرکار کے اشارہ یا سرپرستی کا شرف اگر حاصل نہ تھا تو حکومت کی عملی ہمدردیاں، اس کے انتقاد میں خلوم ہوتا ہے کسی نہ کسی حد تک ضرور شریک تھیں، بلکہ "واقعہ میلہ غدر شناسی" دوائے رسالہ میں خلعت کے مجرم کا تذکرہ کرتے ہوئے ایک موقع پر جو یہ لکھا ہے کہ

"سپاہیان پولیس اگر نہ روکتے تو (عوام الناس) سب اندر (خیمہ مباحثہ ہی) میں پہنچتے" ۵۷۷

اس سے جیسا کہ ظاہر ہے یہی ثابت ہوتا ہے، کہ نظم و انتظام کے لئے جیسے شاہ جہاں پور کے مقامی رئیس ادا ندہری مجسٹریٹ موتی مہاں کو حکومت نے ذمہ دار بنایا تھا، اسی طرح شاہ جہاں پور کی پولیس بھی ذمہ دار ٹھہرائی گئی تھی، کہ میلہ میں کسی قسم کی بے ترتیبی اور گڑبڑ نہ پیدا ہو، اب آپ ہی بتائیے کہ کسی پولیس کے ایک ممتاز افسر انسپکٹر صاحب کو بھی اس کی خبر نہ تھی کہ اس میلہ میں کیا ہونے والا ہے، اور کس مقصد سے یہ میلہ یہاں قائم کیا جا رہا ہے، کسی طرح یہ بات سمجھ میں آتی ہے؟

بہر حال حقیقت تو یہ ہے، کہ جب میں یہ سوچتا ہوں کہ انسپکٹر صاحب کی یہ اطلاع خدا نخواستہ اگر کارگر ہو جاتی، اور ہو جاتی کیا معنی، وہ تو کارگر گویا ایک حیثیت سے ہو ہی چکی تھی۔ اسی رسالہ کی تہدید میں ہے، کہ جب میلہ کے انعقاد کی خبر شہر چوٹی، تو شاہ جہاں پور کے مسلمانوں نے حالات کی نزاکت کا انداز کرتے ہوئے سیدنا الامام الکبیر کو واقعہ کی نوعیت سے مطلع کرتے ہوئے، قدم بچھو فرمائے کی زحمت

دی تھی۔ دوسرے ذرائع سے بھی حضرت راکھ سنگھ مسلسل خبریں پہنچ رہی تھیں۔ جب شاہ جہاں پور کے مسلمانوں کا دعوت نامہ پہنچا، تو نانوتہ جہاں اس زمانہ میں مقیم تھے۔ پیادہ پا وہاں سے روانہ ہوئے، ایک شب کے لئے دیوبند میں قیوم فرمایا۔ یوں ہی ایک ایک رات راستہ میں مظفرنگر، اور میرٹھ میں گزارتے ہوئے دہلی پہنچے، دہلی میں شاہ جہاں پور کے انسپکٹر مولوی عبدالحی صاحب کا یہ پیغام آپ تک پہنچا کہ

”علماء کے آنے کی کچھ حاجت نہیں۔“

جیسا کہ چاہئے تھا، وہی اثر اس پیغام کا آپ پر پڑ مرتب ہوا کہ شاہ جہاں پور جائے گا جیسا کہ لکھ پور ارادہ مسست ہو گیا۔“

مگر ایک طرف انسپکٹر صاحب کا یہ پیغام تھا، اور دوسری طرف عام پھیلی ہوئی میلہ کی مستہرہ خبر پھر شاہ جہاں پور کے مسلمانوں کا دعوت نامہ اسی دعوت نامہ کی بنیاد پر آپ کا چل پڑنا کہیں ذکر کر چکا ہوں کہ ٹھیک اسی سال ۱۲۹۹ھ مطابق ۱۹۱۷ء میں سادس سے ستیارتھ پرکاش پنڈت دیاندکات وکار پریس سے باہر آیا تھا جس میں دنیا کے سارے مذاہب وادیان کو جیسا کہ آپ سن چکے وہ کچھ سنایا گیا تھا جسے دنیا کے کانوں نے کبھی نہیں سنا تھا۔

”احقر یہ کتاب پریس سے باہر آتی ہے، اور اسی سال شاہ جہاں پور کے ایک ایسے میلہ کے افتتاح کی خبر بھی جیتی ہے، جس میں مذہب وادیان کے نمائندوں کے درمیان اعلان کیا گیا تھا کہ مباحثہ اور مناظرہ ہوگا، اعلان ایک ہندوؤں کی طرف سے تھا، اور اطلاع دی گئی تھی کہ پہلی دفعہ ہندو مذہب کے نمائندے بھی اس اکھاڑے میں اتریں گے، یا اتارے جائیں گے۔“

نانوتہ تو فیروز آباد ایک مصلحتی آبادی تھی، لیکن میرٹھ مظفرنگر دہلی وغیرہ جیسے شہروں میں جو یہ سیکڑیاں اس سلسلہ میں جو رہی ہوں گی، ہم ان کا شاید آج صحیح اندازہ بھی نہیں کر سکتے، مگر میرٹھ تو ایک حیثیت سے سواری دیا شکر گائو یا گڑھ ہی تھا۔ میرٹھ ہی سے پنڈت جی کے قائم کئے ہوئے تھے ”ساج“ یعنی آریہ سماج کا آدرگن ”آریہ سماچار“ نامی اخبار نکلتا تھا، کچھ دن ہی باتوں کا اثر لیا ہے ہوا کہ گو شاہ جہاں پور کے

سفر کا ارادہ سست نہ کیا تھا، لیکن جیسا کہ اسی رسالہ میں ہے کہ سیدنا الامام الکبیر نے دہلی سے
 بہ نظر احتیاط ایک خط شاہ جہاں پر کو لکھا کہ آپ بلا تے ہیں اور مولوی منیر صاحب دہلی کے
 ذریعہ انسپکٹر صاحب کا پیغام پہنچا تھا وہی ایوں کہتے ہیں (یعنی عمار کے آنے کی کچھ حاجت
 نہیں) اس لئے تردد ہے۔ ۛ

جن صاحب کے نام حضرت والا کا گرامی نامہ تھا، ان کو خاص طور پر تاکید کی گئی تھی کہ اس مذہبی میلہ
 کی واقعی نوعیت کیا ہے۔

”مفصل لکھئے“

میلہ امرئی کو منعقد ہونے والا تھا، اور یہ خط دہلی سے شاہ جہاں پر راتے تنگ دفت میں پہنچا کہ انعقاد
 میلہ کی تاریخ سے کل تین دن پہلے یعنی امرئی کو اکھنڈ

”مہرئی کو (شاہ جہاں پر سے) اول تو ایک تہہ برقی آیا“

یہ وہ رہا تھا کہ تار کے پٹھنوں نے دے دیے جیسے شہر میں بھی آسانی ہر جگہ نہیں میسر آتے تھے، مہرئی کا دن
 بھی گزرنے لگا، اور پتہ نہ چلا کہ تار کا مضمون کیا ہے، یہ مشکل تلاش کرنے کے بعد انگریزی جاننے والے
 کوئی صاحب ملے تب

”قریب شام یہ معلوم ہوا کہ ”مہرہ ہی آؤ“ ۛ

یہی اس تہہ برقی کا مضمون ہے۔ شام کو یہ خبر ملی، اور دوسرے دن یعنی امرئی کو تار کے سوا ایک خط بھی
 شاہ جہاں پر کا ملا جس میں لکھا تھا کہ

مولوی عبدالحی داس پکٹر پولیس شاہ جہاں پر، کو غلطی ہوئی، آپ آئیں اور مولوی سید
 ابوالمنصور صاحب کو ساتھ لائیں ۛ

یہ سید ابوالمنصور صاحب وہی تمام فن مناظرہ کے لقب والے صاحب ہیں۔ پادریوں کے مقابلہ اور مناظرہ
 میں جنہوں نے اس زمانہ میں خاص شہرت حاصل کی تھی، ان کو خاص طور پر اپنی مفاقت میں لانے کی
 وجہ شاہ جہاں پر کے اس خط میں یہ بتائی گئی تھی کہ

پادری تول (نوس) صاحب کو جو بڑے ستان اور مقرر ہیں یہ دھوئے ہے کہ مقابلہ دین عیسیٰ
 دین محمدی کی کچھ حقیقت نہیں ہے۔

اور اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ سپر نالامام اگلیبر کی طلبی میں پادریوں کا مقابلہ شاید خود شاہ جہاں پور
 والوں کے پیش نظر بھی نہ تھا، اور بظاہر اس لئے آپ کو بلانے کی چنداں کوئی خاص وجہ ہو بھی نہیں سکتی
 تھی، کیونکہ اولاً سناظرہ کہنے یا منکابہ کے جو کھاڑے اس زمانہ میں پادریوں کی بدولت قائم ہو گئے تھے،
 بجز ایک دفعہ کے جس کا ذکر کر چکا ہوں، یعنی تارا چند نامی پادری سے دل میں اور وہ بھی باخوار نام آپ کی
 گفتگو ہوئی تھی۔ آپ نے کبھی اس قسم کو دداز کار اور حاصل قصوں میں کبھی دل چسپی ہی نہیں لی تھی اور دتی
 والا سناظرہ اولاً ایک مقامی معاملہ تھا۔ ثانیاً اخوار نام کی وجہ سے آپ کی طرف اس کے منسوب ہونے
 کی بھی کوئی وجہ نہ تھی۔

تاہم انسپکٹر صاحب شاہ جہاں پور کی مخالفت کے باوجود خود شاہ جہاں پور کے مسلمانوں کا
 آپ کی تشریف آوری پر اصرار اور گیسوا اصرار، کہ خط ہی نہیں، بلکہ جس زمانہ میں تار پڑھنے والے دلی
 جیسے شہر میں بھی آسانی میں مل سکتے تھے، اس زمانہ میں تار کے ذریعہ سے آپ کی طلبی جو اس زمانہ
 کے لحاظ سے غیر معمولی اہمیت کی حامل تھی بجائے خود خصوصی توجہ کی مستحق ہے۔

مگر کوئی تعویذی دھتکہ، یا ایسا بیان اب تک مجھے نہیں مل سکا، جس کی مدد سے اس
 سوال کا صحیح جواب دوں۔

یہ صحیح ہے، مگر جن خصوصیتوں کے ساتھ یہ میلہ چلتا پور میں منعقد ہوا تھا، وہ دینی اور مذہبی نقطہ
 نظر کے ساتھ ساتھ دوسرے پہلوؤں کے لحاظ سے بھی خاص اہمیت رکھتا تھا۔ مذہب احمدیہ
 کا معاملہ اس ملک کے باشندوں کی سب سے زیادہ دکھتی رگ ہے، ابھی چند سال ہی تو گزرے تھے
 کہ ختم میں حکومت کو اس کا تجربہ ہو چکا تھا۔ عینی اسباب و محرکات کچھ ہی ہوں، لیکن پٹ تھا تو زخم
 صرف چوڑی لگے ہوئے کار توں ہی کے قصے سے، مذہبی زخم ہی سے چوٹ لگائی گئی تھی، جس کے
 سارا ملک گونج اٹھا اور فتنہ و فساد کی آگ، بالآخر اسی گونج نے اختیار کی۔ ذرا سوچنے کی بات ہے کہ

چند سال پہلے جس ملک میں یہ تماشادیکھا جاکھتا تھا، اسی ملک کے ایک ایسے علاقہ میں جیسا کہ روسلیکھنڈ ہے، اور اس کے بھی کسی شہر میں نہیں، بلکہ ایک صحرائی مقام میں جمع کیا جاتا ہے، باشندگان ملک کے مختلف مذاہب وادیان کے نمائندوں کو جن میں پادری عیسائیوں کے ماسندوں کے متعلق توخیر کیا جاسکتا ہے کہ لوگ گوردی ہو چکے تھے، بقول سرسید مرحوم

”پادری صاحب و عظیم صرف انجیل مقدس ہی کے میاں پر اکتفا نہیں کرتے تھے، بلکہ غیر مذاہب کے مقدس و گوروں کو اور مقدس مقاموں کو بہت بُرائی سے اور ہتک سے یاد کرتے تھے، جس سے سننے والوں کو نہایت رنج اور نفرت تکلیف پہنچتی تھی۔“ مثلاً اسباب بغاوت ہندو مذہب حیات جاوید

یہ توخیر و زمرہ کا مشغلہ ہی بن چکا تھا۔ بار بار ایک ہی چیز سے انسان کب تک بھر کتا رہے۔ لوگوں میں گویا پادریوں کے طرز عمل کی طرف سے گور جوہر کی سی کیفیت پیدا ہو گئی تھی۔ لیکن سوال اس نے فریق کا تھا، جو پہلی دفعہ اس جنگل میں اترا، یا اتار آگیا تھا۔ میری مراد ہندوؤں سے ہے۔

انصاف کی بات یہی ہے کہ مسلمانوں کے عہد حکمرانی میں ہندوؤں کا اسلامی دین اور اس دین کے پیشواؤں کے ساتھ جو سلوک بھی ہو، اس عہد کے متعلق تو بہت کچھ کہنے کی گنجائش پیدا ہو سکتی ہے، لیکن جہاں تک میری معلومات ہیں۔ مسلمانوں کی حکومت کے ختم ہونے کے بعد بھی کم از کم ہندو مذہب کے فلسفہ اور مذہبی زندگی بسر کرنے والے اس باب میں عموماً احتیاط ہی سے کام لینے کے عادی تھے، ”تختہ الہند“ نامی کتاب جو ۱۸۵۷ء میں لکھی گئی ہے، یعنی ہنگامہ غدر سے چھ سال پہلے اس کتاب میں بھی ضمتا کتاب کے نو مسلم مصنف مولوی عبید اللہ صاحب نے اس زمانہ کے بعض واقعات کا ذکر کیا ہے، جن کا تجربہ اظہار اسلام سے پہلے ان کو ہوا، جن سے اس خیال کی تصدیق ہوتی ہے، ”بظہر و سرے قسوں کے ایک قصہ جو ان ہی کے ساتھ پیش آیا“ خلاصہ جس کا یہ ہے کہ اظہار اسلام سے پہلے بھی مذہبی امور کے متعلق اپنے بھائی برادری کے لوگوں سے گفتگو کرنے کے مواقع پیش آتے رہتے تھے، ایک دفعہ ایک ایسے دو دو ان ہندو ہندوئیت سے جو ہندو مذہب کے چھٹا مرحلہ کا عالم تھا، اس سے بھی ان کی گفتگو

ہوئی، لکھا ہے کہ

”اس پنڈت کو میر (درپردہ) مسلمان ہونا معلوم نہ تھا، بلکہ یہ جانتا تھا کہ یوں ہی سنت غلو

کرتا ہے۔“ ۱۳

اسی لئے منہ دیکھی بات کہنے کی گنجائش باقی نہیں رہتی، اسلئے گفتگو میں اسی پنڈت سے ایک دفعہ مولوی عبید اللہ نو مسلم کا پرکھ لیا۔

مولوی عبید اللہ نو مسلم - پنڈت جی آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر مسلمان اپنے دین دھرتی پر قائم رہیں، تو ان کی ملکیت (نجات) ہوگی یا نہیں؟

شاستری پنڈت - ہاں کیوں نہیں ہوگی۔

مولوی عبید اللہ نو مسلم - مسلمانوں کا دین حق ہے یا نہیں؟

شاستری پنڈت - ہاں! ان کے لئے حق ہے۔

مولوی عبید اللہ نو مسلم - ان کے دینی مسلمانوں کے دین کی اصل قرآن شریف ہے، سو قرآن شریف بھی کتاب ہے یا نہیں؟

شاستری پنڈت - کیوں نہیں بھی کتاب ہے۔

مولوی عبید اللہ نے لکھا ہے کہ اس آخری سوال کو ذرا زیادہ زور دے کر میں نے پھر ان سے پوچھا کہ

واقعی تم قرآن کو بھی کتاب مانتے ہو، ان کا یہی ہے کہ پنڈت جی نے جواب میں دہرا کر پھر ہی کہا کہ

”ہاں قرآن سچا ہے۔“ ۱۴

یہ تو یہ ایک انفرادی بات، لیکن جس خاص طریقہ سے خاص موقع پر گفتگو ہوئی ہے، اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس کے سوا اور کچھ نہیں کہا جاسکتا کہ پنڈت جی جو کچھ اس وقت کہہ رہے تھے، یہی ان کا بھی مذہبی عقیدہ تھا، ان عقائد کے لحاظ سے یہ خیال غلط ہو، یا صحیح، لیکن کہا جاسکتا ہے کہ

یہ مطلب یہ ہے کہ قرآنی کو بھی کتاب مان لینے کے بعد پھر پنڈت جی کا خیال کہ اسلامی دین اس کے لئے (یعنی صرف مسلمانوں کے لئے) حق ہے، اسی لئے مسلمانوں کی نجات کے لئے تو یہ دین کافی ہے، لیکن (باقی اس کے لئے) (۱۵)

ہندوؤں کے فنی بلخات برہمنوں اور پندتوں کا احساس اسلام کے متعلق کچھ اسی روایت کا تھا۔

سب سے پہلے دیانند کے زمانہ میں ہندو قوم کی اس محدود روایت کے برخلاف اسلام اور اسلام کی کتاب اسلام کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے تھا بڑی ترقی جزات و جرات اس قوم میں پیدا کی گئی تھی نئی بات تھی دنیا جو شش تھا یہ میلہ پانچویں ٹھیک اسی زمانہ میں قائم کیا جا رہا تھا۔ اسی سال پندت بھی کی کل دستیار تھ پر کا مش پریس سے باہر ہوئی تھی۔ مذہبی مساحتہ کے سلسلے میں ہندوؤں کے نئے عنصر کا جہاں فاس میدان میں ہوا تھا۔ درجن حادثات میں ہوا تھا اور جن خطرات کا اندیشہ اسی صورت میں کیا جاسکتا ہے کیا حکومت جس کی طرف سے باضابطہ اس میلہ کے انعقاد کی اجازت دی گئی تھی اس اندیشہ کی رگت اس کے فرائض میں داخل نہ تھی۔

حیرت تو اس پر ہوتی ہے کہ پھر پادری دوسروں کو جو جی میں آتا تھا 'جیسے شاتے تھے اسی طرح دوسروں سے بھی سب کچھ سننے کے عادی ہو چکے تھے 'آخر ستیا رتھ پرکاش میں عیسائی مذہب اس مذہب کے پیشواؤں کو جو کچھ کہا جا چکا تھا 'جب حکومت کے ساتھ یاد دہان کا طبقہ بھی اس کو سن کر حاشوش تھا 'ستیا رتھ

رنگتہ صفحہ سے مسلمانوں کے ساتھ دوسرے ادیان و مذاہب کی طرف جو لوگ متوجہ ہیں ان کی حالت کیلئے اسلامی دین کا قبول کرنا ضروری نہیں بلکہ اسلام قبول کئے بغیر بھی ان کی ترقی (نجات) ہو جائے گی 'تھوڑے چھوٹے پندت جی کے اس دعوے کی تردید ہے 'یعنی قرآن ہی کتاب ہے۔ حق کا یہ دعویٰ غلط ہو جاتا ہے۔ مولوی عبید اللہ صاحب مرحوم نے بھی لکھا ہے کہ پندت جی کو میں نے مطلع کیا کہ جناب عالم میں کتاب و قرآن کا آپ کی کتاب مان رہے ہیں اسی میں لکھا ہے کہ اسلام کے سوا جس دین کی کوئی پیروی کرے گا اس سے اس کا دین قبول نہ کیا جائے گا 'یہی وہی پندتوں اور پندتوں کا دینا ظن و قبل منہ کا جو مطلب ہے۔ بہر حال اسلام کو دینی الحرب اور غیر اسلام کو رسول العرب و رسول الیہین توحید بنائے حقیقت یہ اسلام ہی کو کچھ مانتے ہیں 'اسلام کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہیں 'لیکن مجھے یہ محسوس تھا کہ ہندی کے مصنف کے بیان سے یہ ہوتا ہے کہ برہمنوں کے عام ہندوؤں کو یہ یاد کر دیتا تھا کہ گیتا میں ہے

لکھا ہوا ہے کہ پندتین اگر چہ مائی کے پوتے ہیں خود کے دھرم کے ہر جوہر 'اسلامیوں پر بت سلوئی پیدائش کے بعد ایمان جو بھی لیا دین۔ چھوڑنا چاہئے 'ملا مائند اعلم گیتا میں ہے بات پائی لگا جاتی ہے یا نہیں 'لیکن اس سے اس کا تہہ چھوڑ کر مذہب کے متعلق کتنے غلط نقطہ نظر کو ہندوؤں میں پھیلا دیا گیا تھا 'تو یہ ہے کہ مذہب کسی خاص قوم کی وراثت ہے اور کسی مخصوص امت کی ذاتی جائیداد۔ بلکہ پیدا کر کے ملے خالق نے اپنے ہندوؤں کو ان کی رہ گئی کے جس قدر حق آئین اور دستور اصل سے آگاہ کیا ہے 'انسانیت اپنے صحیح انجام تک جس کی پابندی کے بغیر میں پہنچ سکتی (باقی اگلے صفحہ پر)

اعتراف پر سیدنا امام اگبیر نے ان ہی سے صرف اتنی بات پوچھی کہ

”ایک پیالے پانی میں ایک قطرہ بیشاب کا گر جائے تو وہ قطرہ سارے پانی کو ناپاک

بنادیتا ہے۔“

بے ساختہ زبان مبارک سے یہ تشبیہ فقرہ کیا نکلا کہ پادریوں کے حلقہ میں غل جگ گیا کہ

”انجیل خدا کا کلام ہے، اس قابل نہیں کہ اس میں ناپاکی ملائی جائے۔“

حالانکہ سیدنا امام اگبیر فرماتے رہے کہ، ہر سے ملے جانے والے جزو کو میں نے بیشاب رشتہ

دی ہے۔ انجیل کو تو پاک پانی ہی ٹھہرا رہا ہوں، لیکن پادریوں نے شہرِ اودھ بھگا کر کے اثناباؤ ڈالا تو اس

تشبیہ کو واپس لیتے ہوئے حضرت دلائے فرمایا کہ

”یہ مثال۔ سنے، دوسری مثال سنئے۔“ مملکتِ مہاراجہ شاہجہاں پور

الفرض ہندو بھی اب وہ ہندو نہ تھے، جو سواری درخت سے پہلے تھے، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ

اس خاص میلہ کی حد تک پادری بھی، اپنی مصنوعی بردباری و عظم گئے جدہات کے برخلاف دوسرے بگ

میں آکر شریک ہوئے تھے۔

رہا تیسرے فرقہ سمناؤں کا، سوان کی آتش خروچوں، اند دینی معاملات میں ان کی اشتعال پذیر یوں کے

پھیلائے ہوئے عام چرچوں کے سوا، جب ہندو مذہب ہی ہیں، بلکہ اس مذہب کی کتابیں عوام میں

رباں میں ہیں یعنی منسکرت زبان تک کے متعلق یہ یاد کر لیا جا رہا ہو کہ

”عام طور پر یہاں اس کو (منسکرت زبان کو) بت چرتوں کی زبان سمجھتے رہے،“ اسی لئے ان کے

توہیک وہ (منسکرت زبان) قابلِ نفرت ہی رہی۔“ ڈسٹنٹ اسٹوڈنٹ صاحب کی تاریخِ قدیم بنگالہ دتترجما

دکنہ شہر سے آمد و رجوع کر چکی تھی، دتترجما میں مشرعی عابدین نے چھاپا تھا، اسی کو دیکر سیدنا امام اگبیر کے ارشاد سے عام فہم

مردوں اور انصاف مندوں کے ہونے پر خوشنما کی بجائے بدشمن میں جزو فقرہ پایا جاتا ہے، دتترجما میں جو ایسا ہی پر گویا جیتے ہیں، آپ کا نام

اور منہ اندھس اور تیر خور ایک میں، اسی پر عاشقِ خور مرادوں کی مشرعی انوں کی طرف سے نکالیا تھا کہ یہ لفظ کسی قدیم لغت میں نہیں پائے

جائے، گویا عابدین کی لغتانی شہادت تھی، خود پادریوں نے بھی تصدیق کی کہ واقعی یہ لغتانی فقرہ ہے۔ دیکھو ملاحظہ

لے اس میں شک نہیں کہ یورپ کی جدید علمی نشوونما میں مختلف قدیم زبانوں اور ان کے حروف کے باقی اگلے منظر پر

بجاء خود، یا اسی نوعیت کے پھیلائے ہوئے دوسرے الزامات یا اتہامات کی واقعی حقیقت جو کچھ بھی ہو، لیکن جس زمانہ میں یہی سمجھا جاتا تھا، اور یہی سمجھایا بھی جاتا تھا، اسی زمانہ میں مسلمانوں کو ہندوؤں کے مقابلہ میں درامندی جہازوں کی بہت افزائیوں کے بعد کرکھر کر دیئے کا منطقی انجام خود ہی سوچ چاہئے کہ کیا ہو سکتا تھا۔

میں یہ نہیں کہتا کہ کھڑے کرنے والوں نے چاندیہ کے اس میلہ میں جن مختلف ادیان مذاہب کے عاشقوں کو جمع کیا تھا، پہلے سے کچھ اسی قسم کے انجام کا تصور کر کے خدا شناسی کے ہم نہاد نام سے اس میلہ کے جانے کا نظم چاندیہ میں کیا تھا۔ پہلے بھی شاید کہہ چکا ہوں کہ اس کی کوئی واضح شہادت ہمارے پاس نہیں ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ جب اس میلہ کی ان دونوں رودادوں کو پڑھتا ہوں جن میں دو سالوں کی کارروائیوں کو معتبر و مستند صاحبان ہوش و گوش نے مرتب کر کے شائع کر دیا تھا، اور جہاں تک میں جانتا ہوں، واقعات جن کا تذکرہ ان رودادوں میں کیا گیا ہے، ان پر اسی زمانہ میں کسی نے کسی قسم کی تنقید کی تھی، اور آج تک ان کے خلاف کوئی آواز کسی طرف سے بلند ہوئی ہے، ان واقعات کے جاننے کے بعد نیتوں کے متعلق میرا خیال تو یہی ہے کہ اپنے حسن ظن کو شکل ہی کو محفوظ

رکھ دینا چاہئے، پڑھنے کا کام مذاق خصوصاً یورپ و امریکہ کے علمی حلقوں میں جو پایا جاتا ہے۔ مسلمانوں کے زمانہ میں اس مذاق کی عورت کا پتہ نہیں چلتا، مسکرت ہی کیا برتانی نہیں، اور اس زبان کے حرف کے جاننے والے بعد پڑھنے والے مسلمانوں میں کم ہی پیدا ہوئے ہیں، لیکن باوجود اس کے جیسے یہ مسلم ہے کہ یونانیوں کا مسلمانوں کا سراپا جو یورپ والوں تک پہنچا، اس سراپا کی منتقلی میں واسطہ کا کام زیادہ تر مسلمانوں ہی نے انجام دیا ہے۔ اسی طرح مسکرت زبان کے جاننے والے پر صحیح ہے کہ مسلمانوں میں محدودے چند افراد مثلاً امیر دہلی وغیرہ ملتے ہیں۔ لیکن ہندوستان کے علوم و فنون طب و نجوم و ہشت و نشت اور اس تک کی ادبی کتابوں کے ترجموں سے یہ واقف ہے کہ مسلمانوں نے کافی فائدہ اٹھایا ہے، تقریباً اسی قدر جتنا یونانیوں کے علوم و فنون سے ان کو پہنچا ہے، ایسی صورت میں مسکرت زبان کے جاننے والوں کی کمی کو نفرت کا نتیجہ قرار دینا بجز تہمت تماشی کے اور بھی کچھ ہے۔ نفرت ہوتی تو ہندوستان کے علوم و فنون کو مسلمانوں یا انہوں کیوں لیتے، بغداد کا دار الحکمت ان کی کتب خانہ سے کیوں بھر جاتا؟

بت پرستی کا عقیدہ امتہ صاحب نے جو پیش کیا ہے، میں اس سے بڑھنا چاہتا ہوں کہ یہ بات کی بت پرستی کیا ہندوستان کی بت پرستی سے کچھ کم تھی؟

رکھنے میں کوئی کامیاب ہو سکتا ہے۔ یہ دونوں مرد ادویں نام طور پر مٹی میں ان کو پڑھئے۔

اس تہنک میں کہ میلہ میں شرکت کی دعوت، "خداستاسی" ہی کے نام پر دی گئی تھی، اشتہار جس میں میلہ کے قائم کرنے کی غرض و غایت بیان کی گئی تھی، پہلے بھی نقش کر چکا ہوں، "بکاشوں یہ تھا" "میلے کے نام سے آپ کو میلہ کی غرض و غایت معلوم ہو گئی ہوگی، مگر مرید دستِ صحت کے لئے عرض ہے، کہ اصل غرض "تحقیق مذہبی" ہے، اور اشتہار کا نشانہ یہ ہے، کہ میلہ میں ہر مذہب کے آدمی آئیں، اور اپنے دلائل منائیں، تو اعدا کی عین آئندہ ملے ہوگی۔"

لیکن ہوا کیا، پہلا سال جس میں باوجود توقع کے پنڈت دیانند سرسوتی جی شریک نہ ہو سکے، حالانکہ اسی سال ان کی کتاب مستیارتھ پرکاش شائع ہوئی تھی۔ جس میں ہندوستان کے سارے مذہب پر اعتراض کیا گیا تھا، یوں بھی سارے ہندوستان میں ٹھل وہ اسی زمانہ میں پچائے ہوئے تھے، اور اپنے ساختہ پر داختہ مذہب جس کا نام انہوں نے ویدک دھرم رکھ دیا تھا، چیلنج کرتے پھرتے تھے، کہ سارے ادیان و مذاہب کے مقابلہ میں صرف یہی ایک سچا دھرم اور صادق دین ہے۔ لیکن اب اسے کیا کہئے کہ نہ صرف پنڈت جی ہی اس میلہ میں غائب تھے بلکہ شاہ جہاں پور کے قریب ہی اسی دلیل کشمیں منشی احمد علی جو زبان سے تو نہیں، لیکن قلم سے ہنگامہ برپا کئے ہوئے تھے۔ ان کو بھی میلے کے اس پہلے سال میں ہم نہیں پاتے بلکہ بجائے ان دفنوں کے ہندو مذہب کی ناسندگی یا دکالت کرنے کے لئے جو آئے تھے، وہ اسی قسم کے لوگ تھے کہ مذاہن مردادوں ہی میں، ان کے ناموں کا اس زمانہ میں تذکرہ کیا گیا ہے، اور باوجود تلاش کے کسی دوسرے ذریعہ ہی سے اس وقت تک مجھے کچھ نشان پتہ ان بے چاروں کا چل سکا۔ کچھ نہیں معلوم ہوتا کہ یہ کون لوگ تھے، اور ان کی علمی حیثیت کیا تھی؟ دونوں تک جلسہ ہوتا رہا، ان پورے دونوں میں ان کی طرف سے کوئی گویا اٹھا ہی نہیں، اسی سال کی مرداد میں سوچا کہ دوسرے دن آخری جلسہ میں پادری نولس صاحب نے کہا کہ "اب بھائی ہندو اپنا بیان کریں، یہ سن کر بے چارہ ایک پنڈت اٹھا ہی تھا کہ اچانک بقول صاحب مرداد کے

"ایک دیسی پادری جو بڑے پادری صاحب (نولس صاحب) کے قریب ہی بیٹھے تھے اور

ان کے اٹھنے بیٹھنے سے یہ نمایاں تھا کہ بعد پادری نزل صاحب کے انہیں کا رتبہ ہے ،
 وہی پادری صاحب (یعنی پادری نولس صاحب) کی طرف جھک کر کان میں کچھ فرمانے لگوں مثلاً
 کان میں کیا کہا گیا ، دوسروں کے لئے اس کے جاننے کی ضرورت ہی کیا تھی ۔ البتہ یہ دیکھا گیا کہ بجائے
 پنڈت صاحب کو تقریر کے اس مقام سے جہاں وہ اگر کھڑے ہوئے تھے ہٹا دیا گیا ، اور کان
 میں جھک کر بولے دوسرے پادری کو نولس صاحب نے پنڈت جی کی جگہ تقریر کرنے کا حکم دیا ، وہ تقریر
 بھی کیا تھی ، کچھ محذوب کی سی بڑھتی جس کا نہ سر تھا نہ پیر ۔ وقت ٹانے کے سوا بظاہر پادری صاحب
 کی اس تقریر کا شاید کوئی دوسرا غشاء معلوم بھی نہیں ہوتا ۔ لکھا ہے کہ اسی کے بعد دو بج گئے ، اور
 جب دوسرے دن کا آخری اجلاس ختم ہو رہا تھا جس کی بدھ میلہ ہی اس سال کا ختم ہو جاتا ۔ اسی تنگ
 وقت میں دیکھا گیا کہ وہی پنڈت جی جو ہٹا دیے گئے تھے ، وہ آئے اور بجائے تقریر کے جس کے لئے
 وہ کھڑے ہوئے تھے دیکھا گیا کہ ایک تحریر پڑھ رہے ہیں

”وہ تحریر ناگری میں لکھی ہوئی تھی۔“

ناگری تو حرف تھا ، باقی زبان سو لکھا ہے کہ

”اکثر الفاظ زبان سنسکرت کے تھے۔“

جسے سلمان کیا جس علاقہ میں تحریر سنائی جا رہی تھی ، اس علاقہ کے ہندو بھی عموماً نہیں سمجھ سکتے تھے لکھا
 ہے کہ ان پنڈت جی کے بعد

”ایک فقیر سو تنگ آئے ، ادا ایک تحریر طویل جو بھٹ ناگری لکھی ہوئی تھی ، اُسے ادا چڑھتی

شروع کی ، اکثر الفاظ سنسکرت کے تھے ، ادا اسی زبان کے مدہرے اس میں مرقوم

تھے۔“

گویا یہ دونوں تحریریں بڑھ سی تو ضرور ملیں ، لیکن جب کسی نے ان کا مطلب ہی نہ سمجھا تو بجز اس بات کے
 کہ ہندوؤں کے ماسندوں نے بھی مباحثہ میں حصہ لیا ، خانہ پری کی حد تک اتنی بات تو صادق آگئی اور
 کوئی مال یا مقصد ان تقریروں کا معلوم نہیں ہوتا ۔

ہاں ایک سال بعد جب یہی میلہ اسی میدان میں جاتا تو بالکل گزشتہ سال کے برعکس اس سال پنڈت دیانند سرسوتی جی بھی تشریف لائے ہیں، اور پنڈت اندین کو بھی ہم مجلس میں جلوہ فرما دیکھتے ہیں۔ حیرت اس پر ہوتی ہے کہ گزشتہ سال ان دونوں صاحبوں میں سے ایک بھی نہ آیا۔ اور اس سال آئے تو دونوں ہی آئے اور کس شان کے ساتھ آئے؟

سباحۃ شاہجہانپور، دوسرے سال کی روداد کے مطابق ہوتا ہے کہ ایک ہفتہ پہلے سے پنڈت جی چاندپور پہنچے ہوئے تھے، سباحۃ کی مجلس میں منشی پیرے، سب طرف سے برہاں، دود پانچ سوالات اس مطالبہ کے ساتھ جو رکھے گئے کہ پہلے ان سوالوں کا جواب دیا جائے لکھا ہے کہ

”محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ“

نصیب بیان بعض معتبرین سوالات مذکورہ پنڈت دیانند کے تجویز کئے ہوئے تھے یہ ہیں

اسی کے بعد بھی ہے کہ

”جو شخص خود سوالات کرے گا“ اور وہ بھی اس طور پر کہ ایک ہفتہ پہلے اسی کام کے لئے آیا ہوا ہو“ ۱۱ ص ۵۷

جس سے معلوم ہوتا ہے کہ میلہ کے بانی منشی پیرے مال رئیس چاندپور کا تعلق جیسے شاہجہانپور شری سکول کے پیشدہاڑی پادری نوس صاحب سے تھا، اسی طرح پنڈت جی سے بظاہر یہی گھڑ میں آتا ہے، منشی جی بے تعلق نہ تھے۔ بلکہ اسی روداد سے اس کا بھی پتہ چلتا ہے کہ دوسرے سال کے اس میلے کے برپا است ہو جانے کے بعد مسلمانوں کے نمائندے علامہ رفیعہ و شہاں جہاں پور

”حسب خواہش مولوی محمد طاہر صاحب (یعنی مولوی مدن داسے موتی میاں کے) مکان پر فروکش ہوئے“ ۱۲ ص ۵۸

اور انہیں کے جہان بھی ہے، اپنی موردی رعایت کے مطابق موتی میاں نے ان کی خاطر مامات میں خاندانی خصوصیات کا اظہار جس پر کیا تھا، اس کا اندازہ صاحب روداد کے ان الفاظ سے ہوتا ہے کہ

”ان کی بہن نوازی اندل جوتی، اس وقت آنکھوں میں پھرتی ہے“ ۱۳ ص ۵۹

مگر اس کے برخلاف سارنگپور جہاں کے اراغ میں سیلا بجایا گیا تھا، بجائے شہر یعنی شاہ جہاں پور آنے کے کھاسے کر

”پنڈت صاحب یعنی سوامی دیانند سرسوتی اور منشی اندمن چاند پور کو چلے گئے۔“

یہ بھی اسی میں ہے کہ موتی میاں نے بعض لوگوں کی تحریک سے جن میں سیدنا امام الکبیر کا اثر بھی تھا، منشی اندمن کے پاس شاہ جہاں پور سے بنافا خاص آدمی چاند پور سے دعوت نامہ لے کر روانہ کیا کہ آپ براہ کرم بھراہی پنڈت دیانند صاحب شریف لاکر قبول دعوت سے مرہون منت فرمائیں۔

عرض مانے کی یہ بھی تھی کہ بعض تہہ مسائل پر پنڈت جی اور منشی اندمن سے گفتگو کرنا چاہتے تھے۔ دعوت نامہ میں اس کی اطلاع بھی دے دی گئی تھی، مگر اب میں منشی اندمن نے بجائے شاہ جہاں پور کے کھاکر اپنے مولویوں کو لے کر آپ ہی چاند پور آئے، جہاں منشی پیارے لال کے مہمان بن کر منشی جی بھی اور پنڈت جی بھی فریاد کر رہے تھے۔

ان ساری باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ پنڈت جی اور منشی اندمن دونوں ایک طرح سے منشی پیارے لال کو اپنا سرپرست سمجھتے تھے۔ ایسی صورت میں طرفین کے متعلق بے گمانگی کا خیال خود ہی سوچنا چاہیے کہ کس حد تک درست ہو سکتا ہے۔

مگر راجو جاس کے سیکر جو پہلی دفعہ دھوم دھام سے منایا جارہا تھا، اسی میں دونوں کا نہ آنا اندمن کی جگہ گنام پنڈتوں کا بیٹھنا، آخر اس کی توجیہ کیا کی جائے۔ پنڈت جی کے ساتھ جب ہم جاتے ہیں کہ کام کرنے والوں کی کافی تعداد تھی۔ ڈاکٹر مرڈک صاحب ایم۔ اے کی شہادت بھی گنہگار کی جس میں بیان کیا گیا ہے کہ ”سوامی جی تعریف کرنے والوں کی ایک جماعت اپنے ساتھ رکھتے تھے“۔ بکر کتاب جواب ترکی ترکی

لے منشی اندمن کے جوابی خط میں یہ بھی تھا کہ میں آپ کے ”یعنی مولوی طاہر عرف موتی میاں کے“ مکان پر نہیں آتا ہوں۔ منشی لنگا پر شاہ پور سے جن کی تہذیبی عہدہ ڈپٹی کانگریسی رہے تمام شاہ جہاں پور چلے گئے، تو ان کے منکر ہو سکتا تھا۔ ”مباحثہ شاہ جہاں پور“ شاید منشی لنگا پر شاہ سے منشی جی کا وہی سرپرستی کا تعلق تھا جو منشی پیارے لال تعلق دار چاند پور کے دیہہ ساہیوں کو حاصل تھا۔ ۱۲

سے تو معلوم ہوتا ہے کہ دوسروں کو آگے بڑھا کر کام نکالتا یہ بھی سوامی جی کے مختلف طریقوں میں ایک خاص طریقہ تھا، سیرٹھ کے ایک تاریخی اندلال تھے۔ اس کتاب میں ان ہی کے سوالوں کا جواب دیا گیا ہے، مگر یہ کہتے ہوئے کہ

”کون نہیں جانتا کہ پنڈت جی (یعنی سوامی دیانند جی) منشی جی (اندلال) کے سروپوں پر

ہیں“

اس موقع پر یہ مشہور شعر

چرخ کو گلب پیرتے ہے ستم گاری میں

کوئی مستحق ہے اس پر وہ رنگاریاں

”جواب ترکی بترکی“ کے مصنف نے استعمال کیا ہے۔

کون کہہ سکتا ہے کہ پہلے میلے میں پنڈت جی اور منشی جی کی عدم شرکت کی تہ میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں۔ واقعی مذہب کی تحقیق میلے کی غرض تھی تو ہندوؤں کی طرف سے جن سربراہان اور دوسرا لوگوں کی شرکت کی توقع کی جا سکتی تھی، وہ اس میلے سے غیر حاضر کیوں ہوئے، اندان میں جو آئے بھی، تو گو ابتدا میں ہندوؤں کی طرف سے منشی پیارے لال صاحب نے پہلی جو تقریر کی، وہ عام فہم تھی، لیکن اٹھنے کے بعد پنڈت صاحب کو بٹھا دیا گیا، اداپادی نرس کی سرگوشی، دوسرے پادری سے جو گویاں کے نائب تھے جب ہوئی تو، اس کے بعد ہندوؤں کے نمائندوں نے ادا تقریر ہی نہ کی بلکہ ان کی طرف سے تحریر پڑھی گئی، اور تحریر بھی اسی زبان میں جسے جلسہ کے عام شرکا بھی نہ سمجھتے تھے، ”اھہ دوکھے صاحب کے نائب“ اس زمانہ سے واقف تھے۔ اسی طرح دوسرے سال پنڈت دیانند جی اور منشی اندر من صاحب توقع تشریف تو ضرور لائے۔ لیکن چھپ بات ہے کہ اس سال کے میلے میں جیسا کہ ”مباحثہ شاہ جہاں پور“ میں لکھا ہے

”ہندو میں سوائے پنڈت صاحب کے اور کوئی صاحب ادل سے آخر تک کھڑے ہی

نہیں ہوئے“

انسان کی تقریر کا رنگ جو رہا اس کا اندازہ اسی رد واد کے ان الفاظ سے ہوتا ہے کہ
 ”ان کی زبان میں الفاظ مسکرت بہت بے ہوشے تھے، بلکہ اکثر جملے کے جملے سوئے گئے
 کا وغیرہ حروف ربط کے مسکرت میں ہوتے تھے“ ۱۱
 جس کا نتیجہ جیسا کہ ہونا چاہئے تھا، یہی ہوا کہ

”سوئے دوچار آدمیوں کے حاضری جلسہ میں سے ان کے مطلب کو کوئی نہ سمجھا ہو گا“

ان دوچار آدمیوں کا حال یہی تھا، کہ سوطہ شد، نجار کے مصنف، پچھراؤں کے مولانا محمد علی صاحب
 جن کے متعلق سمجھا جاتا تھا کہ ہندو ادبیات کا کافی مطالعہ کئے ہوئے ہیں۔ اس لئے سیدنا الامام، نکسیر
 نے ان سے کہا

”یہ سباز سند تو پنڈتوں کی تقریر سمجھ کر نہیں، اس نے اب آپ ہی کو تکلیف کرنی پڑے گی۔“
 مگر مولانا محمد علی صاحب نے جواب میں کہا کہ

”میں بھی پورا پورا نہیں سمجھا“

وہ چسپ لطیف اسی رد واد میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ

”مولوی محمد فاکم صاحب نے جن اس وقت جس وقت پنڈت صاحب تقریر کر رہے تھے اپنی
 کرسی سے اٹھ کر آہستہ سے منشی اندر من صاحب سے یہ کہا کہ آپ اگر خود کچھ نہیں بیان فرماتے
 تو یوں ہی کیجئے کہ آدھے وقت میں تو پنڈت صاحب جو کچھ ان کو بیان کرنا ہو، کر لیا کریں اور
 آدھے وقت میں آپ اس کا ترجمہ کر دیا کریں، جو ہم بھی کچھ سمجھیں“

اردو اور فارسی زبان کے مصنف منشی اندر من یہ تو نہیں کہہ سکتے تھے، کہ جلسہ کے حاضریں جس زبان کو
 سمجھتے ہیں، ہم اس سے ناواقف ہیں۔ اس لئے انہوں نے مولانا کی پیش کش کے جواب میں فرمایا کہ
 ”اچھا تو ہے، کہ مجھ کو کبھی کبھار دیے کا اتفاق نہیں ہوا، جو لوگ یہ کام کرتے رہتے ہیں انہیں
 سے ہو سکتا ہے، اس لئے میں معذرت ہوں“ ۱۲

یوں منشی جی بھی کمتر لگنے، حاصل یہی ہوا، کہ ستر یک ہوئے اور نصاب ہر کچھ غلطیوں میں ہندوؤں نے صحت

ضروریاً، لیکن میلے کے ان دونوں سالوں میں نتیجہ کے کاغذ سے ہندوؤں کی حیثیت گویا صاف ہو کر رہ گئی تھی۔

اور یہ حال تو مباحثہ میں حصہ لینے والے فریقوں کا تھا کہ مسلم ایک فریق کا وجود قریب کا عدم ہی کے برابر اب سنئے انعقاد میلہ اور مباحثہ میں حصہ لینے والے حضرات جب "محس مباحثہ" میں سچ ہو گئے تو پادری نرلس صاحب کی طرف سے گفتگو کی شرطوں اور قیدوں کا سواں اٹھایا گیا، اور سب سے پہلے اس سلسلہ میں وقت کے مسئلہ کو اہمیت دی گئی، اصولاً خود سیدنا امام، لکیر بھی تحدید وقت کے قاعدے کے حامی تھے۔ حضرت نے پادری نرلس سے کہا بھی تھا کہ تعین وقت کی وجہ یہ ہے کہ

"مبادا کوئی شخص مفت مغز زنی کرنے لگے، اگر وقت محدود نہ کیا جائے گا، تو ایسا شخص بے وجہ عزت کھائے گا اور اس کے سوا (دوسروں کو) بولنے کی گنجائش نہ ملے گی۔" (مشرقا)

آپ ہی کی طرف سے یہ تجویز بھی پیش ہوئی تھی، کہ واقعی رین کی تحقیق مقصود ہے تو ایک صورت اوقات کی تعین و تقسیم کی یہ ہو سکتی ہے کہ

"مباحثہ تین دن تک اس طور پر ہے کہ ایک روز ایک مذہب والا اپنے دین کے فصل گھنٹہ دو گھنٹہ بیان کرے، اور پھر اس پر دوسرے مذہب والے اعتراض کریں اور جواب میں۔"

اور کسی وجہ سے یہ ممکن نہ ہو، یعنی مباحثہ کے عینوں فریق (ہندو مسلمان عیسائی) کے لئے ایک ایک دن نہیں دیا جاسکتا، تو آپ ہی نے دوسری متبادل نتیجہ زیادہ صاحب کے سامنے یہ رکھی، کہ "درس (یعنی تقریر) کے لئے کم از کم ایک گھنٹہ اور زیادہ سے زیادہ دو گھنٹہ دیئے جانا مقرر ہوں، اور سوال و جواب (منقیدی اعتراضوں) کے لئے دس منٹ سے بیس منٹ تک۔"

لیکن ہر حال یہ کہ پہلے سال کے میلے میں تو غیر

”مدت و غلط (درس) پندرہ منٹ، اور سوال و جواب کی مدت - منٹ قرار پائی۔“

لکھا ہے کہ

”اگرچہ اس امر میں سویری محمد قاسم صاحب نے چاہا کہ مدت و غلط اور بڑھادی جائے، اور یہ بھی فرمایا کہ اتنے عرصہ میں حقیقت مذہب کا حقد، راستہ ہو سکے گی مگر عیسائیوں نے نہ مانا۔“

تاہم ۱۵ منٹ کی مدت بھی نہایت تھی دوسرے سال کے میلے میں توجہ دے کر دی گئی، کہ ”پادری زولس صاحب نے کہا کہ ہر ایک شخص کے درس و سوال و جواب کے لئے ۵ منٹ کی مدت مقرر ہو۔“

لکھنے دو گھنٹے کی جگہ درس اپنی تقریر اور سوال و جواب (تنقیدی اعتراضوں) دونوں کے لئے پندرہ منٹ۔ درس منٹ بھی، بلکہ یہ حکم کہ سب کچھ تقریر بھی اور سوال و جواب بھی ان سارے قصوں کو ۵ منٹ میں ختم کر دیا جائے، لکھا ہے کہ مسلمانوں کی طرف سے لاکھ کہا گیا کہ ”۵ منٹ میں کچھ بھی بیان نہیں ہو سکتا۔“

سمجھایا جاتا تھا کہ

”دنوی جگرڑے جو فروع سمجھ جاتے ہیں، ان میں بغض و بھارت و بھٹ جوتی ہے، یہ تحقیق مذہب ۵ منٹ میں کیونکر ہو سکتی ہے۔“ مسلمانوں کے نمائندے یہی کہتے رہے کہ

”ہم لوگ بھی تو اس جلسہ کے ایک رکن ہیں، ہماری رائے کی رعایت ضرور ہے۔“ ملکہ مبارک شاہ جہاں پور

سیدنا امام، اکبر بار بار فرماتے تھے کہ

”جیسے کون اپنے مطالب کو ناپ تول کر لےتا ہے، جو وقت قلیل محدود و اظہار میں بیان کرے۔“

لکھا ہے کہ ایک دفعہ تو آپ نے یہ بھی فرمایا کہ

”جس مذہب میں ایک دو فضیلت ہو، تو وہ دو چار منٹ میں بیان کر سکتا ہے پر جس کے

مذہب میں ہزاروں فضائل ہوں، وہ اتنے تھوڑے عرصہ میں کس طرح بیان کر سکتا ہو؟“

طرح و اجزاء ہے کہ پہلے ہی میلہ میں خود پادری نولس صاحب جموں نے بعد پورہ رمنٹ سے زیادہ

درس یا تقریر کے لئے دینے سے انکار کیا تھا، وہی خود جب درس دینے کیلئے کھڑے ہوئے اور ۱۵ منٹ

ختم ہو گئے، اپنے خیال میں پادری صاحب کو محسوس ہوا کہ ان کی تقریر پوری نہ ہو سکی تو لکھا ہے کہ

”مولوی محقق صاحب غیر ملکی طرف مخاطب ہو کر کیا کہتے ہیں؟“

سنئے کیلئے کہتے ہیں؟

”اگر آپ صاحب مہربانی فرما کر کچھ اور مہلت دیں، تو ہم کچھ اور بیان کر لیں۔“

مولویوں کے عام طبقہ کی طرف سے پادری صاحب کی اس درخواست کے جواب میں جو کچھ کہا گیا تھا،

اس کا ذکر تو میں کسی دوسرے موقع پر کر دوں گا، لیکن سیدنا الامام اگبیر نے آگے بڑھ کر اس وقت

فرمایا تھا کہ

”پادری صاحب ہم آپ کی طرح نہیں کہ اجازت ہی نہ دیں، ہماری طرف سے اجازت ہے۔“

آپ پندہ منٹ کی جگہ میں منٹ بیان کریں، پچیس منٹ بیان کریں، تیس منٹ بیان کریں،

آپ حسب در خواہ بیان کر لیں۔“

مگر اس تجربہ کے بعد بھی دوسرے میلہ میں جب وقت کا مسئلہ چھڑا تو انہیں پادری نولس صاحب نے ۱۵

منٹ کو گھنٹہ جیسا کہ عرصہ کر چکا ہوں پانچ منٹ کر دیا۔ اگرچہ اسی دوسرے میلے میں دوسرے دن ایک اور

پادری صاحب نولس صاحب نے، اپنی امداد کے لئے طلب کیا تھا، جن کا نام پادری اسکاٹ تھا، اور

مشہور تھا کہ وہ منطق کی کسی کتاب کے مصنف ہیں، ایسی اچھی کتاب فن منطق میں لکھی ہے کہ حکومت کی طرف

سے مشہور تھا کہ پانسو روپے انعام کے طور پر ان کو دیئے گئے ہیں، بہر حال کہنا یہ ہے کہ جب یہی پادری

اسکاٹ آئے امداد کو معلوم ہوا، کہ تقریر دہری کے لئے کل ۵۰ منٹ کا وقت دیا گیا ہے، تو انہوں نے

اس کی مخالفت کی اور کہا

”درس کے لئے ایک گھنٹہ سے کم نہ ہونا چاہئے اس باب میں مسلمانوں کی رائے ٹھیک ہے“

اسکاٹ صاحب بار بار کہتے تھے کہ

”ایک گھنٹہ سے کم میں کوئی کیا سیران کرے گا؟ مثلاً

خیر یہ قصے تو وقت کی تحدید تھیں کے متعلق تھے، گویا سید صاحب کی شہنشاہی کے اشتہار میں جن شرائط کی تفصیل کا وعدہ کیا گیا تھا ان میں ایک شرط کا بخار تو یہ ہوا۔ دوسری شرط جس کی طرف معلوم ہوتا ہے کہ پہلے پہلے اسے کوئی اہمیت نہیں دی گئی تھی، لیکن دوسرے حصے میں دیکھ جاتا ہے کہ تمام شرطوں میں اسی کو اہم ترین شرط قرار دیا جا رہا ہے، یعنی یہ چاہا گیا کہ مباحضہ سے پہلے یہ طے کر لیا جائے کہ کس ترتیب سے بحث ہوگی، مباحضہ شاہ جہاں پرست معلوم ہوتا ہے، کہ سیدنا الامام البکیر فرماتے ہیں کہ واقعی مقصد اس میلہ کا اثبات تحقیق مذہب ہے، تو اس کی قطعی ترتیب یہ ہونی چاہئے کہ

”اول ذات باری میں گفتگو ہو، کہ وہ ہے یا نہیں، اول ہے تو ایک ہے یا متعدد، پھر صفات

باری میں گفتگو ہو کہ صفات مخصوصہ مدت خالق کیا ہیں، در کون کون سی صفات اس میں باقی

حیات ہیں، کون سی نہیں باقی، حیاتیات، پھر بحیات باری میں گفتگو ہو“

تحلیلات باری کا کیا مطلب ہے، اس کی طرف رجالی شاہ کے بعد فرمایا گیا کہ

”نبوت میں گفتگو ہو، کہ انبیاء عظیم السلام کی ضرورت ہے کہ نہیں، اند کون ہے کون نہیں،

اس کے بعد احکام میں مباحضہ ہو، کہ کون سا حکم اصول مذکورہ پر منطبق ہو سکتا ہے، اور کون سا حکم

منطبق نہیں ہو سکتا، اور کون سا قابل تسلیم ہے؟“ ص ۵۵

لے بحث کی حد تک آپ نے آخر میں اس سوال کو بھی فہرست مباحضہ میں شریک کر دیا تھا، لیکن اسی کے ساتھ جو اصل حقیقت اس باب میں ہے اس کا بھی ذکر کر دیا گیا تھا۔ گھما۔ ہے کہ حضرت دلا نے یہ بھی اسی کے ساتھ فرمایا تھا، کہ اگرچہ بروئے الصاف یہ دعوت نبوت، نبوت شخص معین و صحبت و یرت، یعنی ثابت ہو جائے، حال شخص نبوت کے دعوے میں صداقت ہے، اس کی طرف جو حکم اور جو بات بھی صحیح ذریعہ سے منسوب ہو، بہر حال فرمایا گیا تھا کہ ان دونوں باتوں سے مطمئن ہو جانے کے بعد عقل و ادراک سے احکام کی بھلائی اور برائی کی تعینات، مراد حاکم بلکہ ناظر یا پر (باقی ص ۵۶ پر)

گمراہ جانے اس ترتیب کے آغاز میں جیسا کہ لکھا ہے کہ منشی پیر لال بانی جلسہ نے ایک کاغذ اورو لکھا ہوا پیش کیا کہ یہ پانچ سوال جاری طرف سے پیش ہوتے ہیں سیدنا الامام اہلبیت کے پیش کردہ سوالات کے درج کرنے کے بعد مناسب معلوم ہوتا ہے، ان سوالوں کو بھی ملاحظہ فرمایا جائے (۱) دنیا کو پر مشور (خداوند تعالیٰ) نے کس چیز سے بنایا، اور کس وقت اور کس واسطے۔ (۲) پریشانی کی ذات محیط کس ہے یا نہیں، (۳) پریشانی عادل ہے، اور رجم ہے، دونوں کس طرح۔ (۴) وید ہائیں، اور قرآن کے کلام الہی ہوئے کی کیا دلیل ہے۔ (۵) نجات کیا چیز ہے، اور کس طرح حاصل ہو سکتی ہے۔

یہی وہ سوالات ہیں جن کے متعلق عرض کر چکا ہوں، سمجھا جاتا تھا کہ پنڈت دیانند بھی نے ایک ہفتہ پہلے منشی احمد من کے ساتھ چاند پور پہنچ کر کافی غور و عرض کے بعد مرتب کر کے منشی پیر لال کے حوالہ کیا تھا۔

حیرت ہوتی ہے کہ دوسرے میل میں بھی کل دو دن ہی خدا شناسی پر بحث کرنے کے لئے مقرر کئے گئے تھے لیکن ان دو دنوں میں ہی اب اسے کیا کہئے، کہ تحدید وقت، اور سوالات کی ترتیب ہی کے قصور میں جیسا کہ مباحثہ شاہجہانپور میں لکھا ہے کہ

”روز اول اصرار اور مکالمہ ہی میں وقت جلسہ گزر گیا اور گفتگو نہ ہونے پائی“ ۵۴

خود سوچنا چاہئے کہ جہاں اتنی بے دردی کے ساتھ غیر ضروری اور دیہی رنگزدوں جھگڑوں میں وقت کو

(گذشتہ صفحے) پتہ کی بات اسی کے بعد فرمائی گئی کہ عقل سے یہ کام (یعنی احکام کی برائی بھلائی کا رتبہ پہلانا) ممکن ہو سکتا تھا تو دنیا پر علیم و مسلم کی ضرورت ہی کیا تھی، ”وہ نبی کا کہنا جب واجب و تعظیم ہو گا تو پھر جو کچھ وہ فرمائیں بہ سر و چشم۔“ ۵۵ مباحثہ شاہجہانپور

۱۵ پنڈت جی کو شاید اپنے اسی سوال پر سب سے زیادہ ناز تھا۔ سیدنا الامام اہلبیت کی تجلیات باری پر بحث کرنے سے غرض اسی کے وہی سرمایہ ناز سوال کی وجہ کسی مقصود تھی کائنات حق تعالیٰ کی تجلی گاہ ہے۔ ”اسی میں اس سوال کا جواب پوشیدہ ہے کہ خدا نے عالم کو کس چیز سے بنایا تفصیل کے لئے حضرت والاکئی ناول کو باریہ ہو سکے تو تحفہ کی محقر کتاب ”اندر النعم“ کو دیکھ لیا جائے ۱۶

ضائع کیا جائے، وہاں آدمی اپنے اس وطن کو کہاں تک قائم رکھ سکتا ہے کہ خدا شناسی کے نام پر لوگوں کو جو جمع کیا گیا تھا۔ واقعی مقصد اس اجتماع کا خدا شناسی ہی کی صحیح راہ دکھانے چلانا تھا، سیدنا الامام الکبیرؑ تو کبھی کبھی ان ہی حالات کو دیکھ دیکھ کر فرمایا بھی کرتے تھے کہ واقعی خدا شناسی اگر مطلب ہے تو اس کا طریقہ یہ نہیں ہوتا، مباحثہ شاہ جہان پر میں حضرت دالاکا یہ فقرہ نقل بھی کیا ہے کہ ایک دفعہ منشی پیارے لال کو مخاطب کر کے آپ نے کہہ بھی دیا تھا کہ یہ جو کچھ کیا جا رہا ہے، صرف جیلہ ادبہا نہ ہے، حضرت والا کے بھندہ الفاظ یہ تھے کہ

”منشی صاحب آپ نے دیکھا پا آدمی جتنا نے کیسے کیسے جیلہ ادبہا نہ کئے“

سوالات کی ترتیب کے قصے میں بھی آپ نے اسی جیلہ ادبہا نہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ

”اگر اثبات و تحقیق مذہب پر نظر ہے تو ترتیب عقل (ان سوالوں) کی یہ ہے، بروہم نے کل عرض کی، اور اگر اثبات مذہب سے کچھ بحث نہیں تو منشی پیارے لال صاحب ہی کے فرمانے کا اتباع ٹھیک ہے“

کل دودنی ان میں بھی کامل ایک دن کو اس قسم کے لائینی مشاغل میں صرف ہوتے ہوئے دیکھ کر سیدنا الامام الکبیرؑ نے جب یہ تجویز پیش کی کہ ایک دن بڑھا کر تین دن کر دیجئے، اور اس پر جیسا کہ لکھا ہے،

”پا آدمی نوٹس کا یہ کہنا کہ ہم کو یہاں فرصت نہیں آج اللہ کی ہی ٹھہر سکتے ہیں“

سیدنا الامام الکبیرؑ سے نہ دیا گیا، جسبھی آپ نے پا آدمی نوٹس کو خطاب کر کے کہا تھا

”یہ بات دینی عدم الفرستی کا عند، ہمارے کہنے کی تھی، باوجود انظار و بے سرو سامانی

قرض دام لے کر اپنی ضرورتوں پر خاک ڈال کر ایک مسافت دود دوازہ قطع کر کے یہاں

پہنچے ہیں، اور اس پر یہ قول ہے کہ جب تک حسب دل خواہ فیصلہ نہ ہو جائے گا، نہ

جائیں گے“

اپنے اس حال کو بیان کرنے کے بعد جس میں جہاں تک میر خیاں ہے، واقعہ ہی کا اظہار کیا گیا تھا جس کی تائید کتاب ”جواب ترکی بہ ترکی“ کی اس اطلاع سے بھی ہوتی ہے، کہ چاند پور ہی نہیں، بلکہ اس کے بعد ترکی میں پنڈت دیواند سرتی اور سیدنا امام الگیر کے درمیان جو سرگرمیوں کا واقعہ ہوا، اس سربراہ نہ ہونے کی وجہ سے چھپ کر شائع نہ ہو سکیں، لکھا ہے کہ

”بوجہ قہمی دستوری اسید ہی نہیں، اگر روماد مباحثہ کو چھاپیں، ورنہ چاند پور اور ترکی کا واقعہ ہی کیوں آج تک یوں پڑا رہتا؟“

ظاہر ہے کہ جس زمانہ میں چند رتوں کے ان محقر رسالوں کی چھپائی کا سربراہ مہیا نہیں ہو سکتا تھا، اسی زمانہ میں کیوں تعجب کیجئے اگر نانوتہ سے چاند پور تک پہنچنے کے لئے قرض دام سے کلام لینا پڑا ہو۔ بہر حال اپنے اس حال کو پیش کر کے پادری صاحب سے فرمایا گیا تھا کہ اب آپ اپنے حال کو ملاحظہ فرمائیے، کہ

”آپ صاحب تو اسی کام کے نوکر آنے جانے میں کوئی دقت نہیں، مگر مباحثہ شامچا پور لیکن بالیں ہر جیسا کہ آگے لکھا ہے

”پادری صاحبوں پر کچھ اثر نہ ہوا“

خیر اس حد تک تو جو کچھ کیا جا رہا تھا، اس سے صرف یہی سمجھ میں آتا ہے کہ ”کشمش حق“ اور ”تحقیق مذہب“ کے نصب، انہیں کا اعلان کر کے لوگوں کو جو بلا لایا گیا تھا، انت نئے شاخسار نے کمال بھل کر جیولہ اندجالوں سے اسی کو پس پشت ڈالنے کی کوشش ہو رہی تھی، لیکن قصہ اسی پر ختم نہیں ہو جاتا، عرض کر چکا ہوں کہ مباحثہ کے فریق بظاہر خدا شناسی کے اس میلے میں تین تھے ہندو مسلمان جیسائی، لیکن ان دونوں میلوں میں سے پہلے میلے میں جیسا کہ عرض کر چکا ہوں، ہندوؤں کی طرف سے ابتدا میں ششی پیارے لال صاحب بانی میلہ نے اردو ہی میں تقریر شروع کی، لیکن پادری فوسل اور ایک دوسرے پادری جن کا مرتبہ کچھ جاتا تھا کہ ان کے بعد ہے، ان دونوں کی باہمی سرگوشی کے بعد بجائے تقریر کے ہندوؤں کی طرف سے پڑھنے والوں نے ایسی تحریریں پڑھیں جن کی زبان کے سمجھنے والے پورے

یہ میں تین چار آدمی سے زیادہ نہ تھے، یہ تو حیرت بھرا تجربہ تھا، دل چسپ لطیفہ پیش آیا، کہ پہلے سیر میں دوسرے دن یہ سوال اٹھا گیا کہ مباحثہ کے ہر فرقہ کی طرف سے گفتگو میں حصہ لینے والوں کی تعداد معلوم کر دی جائے۔ بات معقول تھی، تسلیم کر لی گئی، طے ہو گیا کہ ہر فرقہ کی طرف سے پانچ پانچ آدمی اس کام کے لئے چن لئے جائیں، مسلمانوں نے تو پانچ آدمی اپنے چن لئے، مگر ہندوؤں کی طرف سے یہ مطالبہ پیش ہوا:

”ہمارا ہر فرقہ جدا ہے، ہر ایک فرقہ میں سے پانچ پانچ آدمی چاہئیں۔“

مطلب جس کا یہی ہوا کہ دو فرقے بھی، اگر ہندوؤں کی طرف سے جلسہ میں شریک تھے، تو ان کی تعداد مجموعی طور پر اس طریقہ سے دس ہو گئی، لیکن اس کا پتہ نہ چلا کہ کتنے فرقے ہندوؤں کے قرار پائے، بہر حال مطالبہ پیش ہوا، لکھا ہے کہ

”چنانچہ اسی کے موافق قرار پایا:“ ملکا میلہ خدا شناسی

اس سیر کی حد تک تو معاملہ اسی پر ختم ہو گیا۔ لیکن دوسرے سیر میں جو کچھ دیکھا گیا، اس کا سراسر ان اطلاعات سے ملتا ہے، جنہیں اس سیر کی روداد میں ہم پاتے ہیں۔ پہلی بات تو یہی ہے، کہ شرائط وغیرہ کے طے و تصفیہ کے لئے فیصلہ کیا گیا کہ ایک سبکٹ کمیٹی بنادی جائے جس کے شہر فریق کے چند اشخاص جن لئے جائیں۔ یہی کیا گیا۔ ہندوؤں کی طرف سے سبکٹ کمیٹی میں بجائے منشی بیارے لال بانی جلسہ انداز کے ایک رفیق منشی مکتا پرشاد کے پنڈت دیا تدمسروتی اور منشی اندر دین پھلے شریک کئے گئے تھے، لیکن جب تین اوقات وغیرہ کے مسئلے پر گفتگو ہونے لگی، تو لکھا ہے کہ

”پادری صاحب یہ چال چلے کہ منشی بیارے لال اور مکتا پرشاد کو بھی رکن شری قریب بیٹائے

اور یہ کہا کہ وہ بانی بانی جلسہ ہیں، ان کی رائے یعنی بھی ضروری ہے۔“

یہ بات بھی مان لی گئی، جب یہ سب کچھ ہوا، تب سنئے، بیان کیا ہے، کہ پادری نولس صاحب نے سب کو خیمہ میں بلالیا، اور ہی پرانا حریج ہندوستان کے مسلمانوں کے مقابلہ میں اولیٰ سے آخر تک استعمال ہوتا رہا ہے وہی ہتھیار نکل آیا، یعنی پادری نولس نے کہا۔

”اقتدار کثرتِ تہذیب کا چاہئے“ ۱۱

ادھر پادری صاحب کی طرف سے یہ اعلان ہوا: ”دراں کے بعد اول سے آخر تک مسلمانوں کو مسلمانوں
چیز کا تجربہ ہوتا رہا۔ مباحثہ شاہجہاں پور میں بار بار مختلف بیرونیوں میں اس کا اظہار کیا گیا ہے، مثلاً اتحادِ مذہب ہی
کے سلسلے میں لکھا ہے کہ منشی پیارے لال

”وجودِ توحفی پنہانی، ورنیز منڈت صاحب بھی اُن کی پادری صاحب کی، ہاں میں ہاں ملاتے
لگے“ ۱۲

آجے اسی کے بعد تقریباً اسی واقعہ کا ذکر ان الفاظ میں کیا ہے کہ

”غرض جس بات کو پادری نوس صاحب کہتے تھے، حضرات ہندو بھی ہاں میں ہاں ملا دیتے تھے
تسلیم کرتے تھے“ ۱۳

ایسے مواقع بھی پیش آئے کہ منشی پیارے لال کو براہِ راست غی طرب کر کے سیدنا امام الکبیرؒ کو کہا پڑا،
”منشی صاحب ہم کو آپ سے بڑی شکایت ہے مگر ہم ادھر پادری صاحب دونوں آپ کے
بلائے ہوئے، دونوں آپ کے مہاں میں آپ کو لازم تھا کہ دونوں کو برابر سمجھتے، مگر جب
آپ ڈھلتے ہیں، انہیں کی طرف ڈھلتے ہیں، حبِ تائید کرتے ہیں، ان ہی کی کرتے ہیں، انہیں
کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں“ ۱۴

دوسری طرف محمد طاہر یعنی مولوی عدنان دالے موتی میاں جو بیسے کے مہتمم تھے، انہوں نے تو کھربے کھربے مبالغہ
و صریح الفاظ میں منشی پیارے لال سے لکھا ہے کہ ”ترش رہو کہ کیا کہ

”میں آئندہ سال شریک جلسہ نہ ہوں گا“ اس کے کیا معنی کہ مسلمان جو کہتے ہیں، ان کے کہنے
پر تو الثقات بھی نہیں کرتے، اور پادری صاحبوں کے کہنے پر بے سوچے سمجھے ہاتھ اٹھا کر
تسلیم کر لیتے ہو“

ابھی اسی موقع پر موتی میاں کی زبان سے بے ساختہ وہ فقرہ نکل گیا تھا، جسے پہلے بھی نقل کر چکا ہوں، یعنی
”یہ بات بالکل سارٹ اور اتفاقِ باہمی پر دلالت کرتی ہے“ ۱۵

منشی میا رسے لال ان باتوں کو سمجھتے تھے اور غور و مفہمت کے بار والفاظ میں مختلف قسم کی مجبور یوں کا ذکر کرتے تھے۔ بہر حال خدا شناسی کے سلسلے کے پہلے سال ہی میں جو دیکھا گیا تھا، جیسا کہ اس سال کی روداد کے مرتب کرنے والوں نے لکھا ہے کہ

”اگر چہ بظاہر مناظرہ کرنے والے عین فرقی قرار پائے تھے، مسلمان، عیسائی، ہندو، مگر وہ حقیقت اصل لنگو مسلمان اور عیسائیوں میں تھی“۔ ص ۵۷

کھل کر اس کا جو مطلب تھا، وہ دوسرے سال کے سلسلے میں لوگوں کے سامنے اس شکل میں آ گیا کہ عیسائی، درہندو دونوں کو ایک فرقی بنا کر مسلمانوں کے مقابل میں گویا کھڑا کر دیا گیا ہے، اور وہی ہندوستان جہاں کچھ ہی دن پہلے عیسائی پادریوں کی تبلیغی جدوجہد کے مقابل میں یکجا جا رہا تھا کہ ”ہر ہندوستانی (خواہ مسلمان ہو یا ہندو) عیسائیت کے عروج اور ترقی کو پختہ ناب کبریٰ بادی سمجھتا تھا“ اسی نے رد نصاریٰ میں جو کتابیں چھپتی تھیں، ان کو ہندو مسلمان سب پڑھتے تھے۔“

اور صرف پڑھتے ہی نہ تھے، بلکہ رد نصاریٰ میں جو کتابیں لکھی جاتی تھیں، عوامانہ کے لکھنے والے مسلمان ہی ہوتے تھے، لکھا ہے کہ ان ہی کتابوں کو ہندو اپنے پریوں میں چھپو کر اشاعت کرتے تھے اس سلسلہ کی ایک مشہور کتاب ”غایۃ الشیخہ“ ایچ الہریہ جسے لکھنؤ کے ایک عالم مولوی محمد شاہ لکھنوی نے لکھی تھی، یہ کتاب

”منشی دل کشر نے ۱۲۹۹ھ میں چھپوائی، مؤلف نگینوں کا جال ص ۳۰۴

چھپوائی کے لفظ کا بظاہر مطلب یہی ہے، کہ طاعت کے سلسلے مصارف منشی دل کشر نے خود برداشت کئے تھے

اور اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز مثال اسی سلسلہ کی اسی کتاب میں یہ نقل کی گئی ہے کہ ٹانڈو پنچاس، ضلع ہوشیار پور کے ایک صاحب جن کا نام مولوی شیخ احمد تھا اور پادریوں نے جو طوفان ملک میں برپا کر رکھا تھا جانتے تھے کہ اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ بھلہ دوسری سیاسی چالوں کے ایک

جاں بھی ہے، اسی نے لکھا ہے کہ

”اُن کا طریقہ تھا، جس جگہ شام کو بارش جاتا، اسی جگہ پر صبح کو جاتے اور وہ (یعنی پادری) پھسٹا
کاجو جال بچھا کرتا، اس کو پاش پاش کرتے“

سننے کی بات یہ ہے کہ یہی شیخ احمد صرف مسلمانوں ہی کو نہیں، بلکہ

”ہندو مسلمانوں دونوں کو اپنے مذہب پر قائم رہنے کی تلقین کرتے“ انت فرنگیوں کا جال

واللہ اللہ ہی ہندوستان جہاں ۱۲۹۹ء میں دیکھا گیا تھا کہ روٹناری میں مسلمانوں کی لکھی ہوئی کتابوں کو اپنے
خرچ سے ہندو چھاپ رہے ہیں، وہیں چند ہی سال کے پہرے پھیر میں یہ کیسا دردناک انقلابی نظارہ تھا کہ
عیسائی پادری اور ہندوؤں کے پنڈت ایک صف میں بیٹھے ہیں اور مسلمان دوسری صف میں، اپنی دیدہ
عبرت نگاہ سے یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو تجویز بھی ان کی طرف سے پیش ہوتی ہے اس کو مسترد کرے جس
عیسائیوں کے پادری اور ہندوؤں کے پنڈت دونوں ایک دوسرے کے ساتھ گویا کوئی اندھنی سہاؤ
کئے ہوئے ہیں۔

آپ دیکھ رہے ہیں، میلہ کس نام سے جمع کیا گیا تھا، اس سے کام کیا لیا جا رہا تھا، اور یہ قصے
تو شرائط و قیود کے تھے، باقی میلے کا حقیقی موضوع یعنی خدا شناسی پر مباحثہ، سو جہاں تک حقائق کے
علوم ہوتا ہے، اند بباحثہ شاہ جہاں پور میں لکھا بھی ہے کہ
”قلت فرصت کا بہانہ کر کے مباحثہ کو مختصر کر دینا“ ص ۷۲

پادری زیادہ تر اسی کے درپے تھے، پریشک تھوڑا بہت وقت چوٹا بھی، اس میں سچ پوچھئے، تو سر جڑ کر
کسی مسئلہ کی تحقیق و تلاش کا جو عام طریقہ ہے، اس سے گریہ کی کوشش کی گئی، ہمارے مصنف امام نے
اس میلہ کا جہاں تذکرہ اپنی کتاب میں کیا ہے، وہاں شرائط و قیود کے اجمالی ذکر کے بعد جو یہ ارقام
فرمایا ہے، کہ

”آفر گفتگو ہوئی، طرز گفتگو کی نہ تھی، بلکہ ہر شخص اپنی باری پر کچھ بیان کرتا تھا“ ص ۷۳

سوانح قدیم

اس سے ان کی غرض یہی ہے مگر حق کی تلاش و جستجو کا اس قسم کی مجلسوں میں جو علمی یا طبی طریقہ ہے، وہ اختیار نہ کیا گیا، بلکہ وہی بات کہ اپنی باری پر مبنی یا لکھی ہوئی تحریروں کے پڑھنے کا صرف موقعہ لوگوں کو دیا گیا، مگر یہ گفتگو جو بطور گفتگو ہوئی، "آپ سن ہی چکے، اگر ایک مستقل فرقہ یعنی ہندوؤں کی طرف سے اگرچہ ابتدائی تہذیب نشی پیلے لال کی اسی زبان میں شروع ہوئی جسے مہدو دالے سمجھ سکتے تھے، لیکن پانڈی نرلے انداز کے نائب دوسرے پانڈی کی سرگوشی کے بعد یہ قصہ بھی ختم ہو گیا، افیشی پیارے لال دانی تقریر جو بھی گئی، اس کا رنگ بھی جو کچھ تھا، اس کا انداز ماسی نمونہ سے ہو سکتا ہے، جو پہلے سال کے میلے کی روداد میں درج ہے، لکھا ہے، کہ منشی جی نے کھڑے ہو کر ایک تحریر پڑھی جس کا خلاصہ یہ تھا کہ

"میاں کیسے کنوں کے پھول میں غم لیا" اور ان کے ہتھ میں جاگتے سوتے برابر انا جلتا رہتا ہے" مث

اسی سے سمجھا جاسکتا ہے کہ میلے کے انعقاد کا جو نصب العین بتایا گیا تھا، خود منشی جی کو اس سے کتنی دل چسپی تھی۔ میری تو سمجھ میں نہیں آتا کہ جس شخص کے درخی احساسات اتنے سطحی اور سست ہوں، اس میں ایسے عظیم الشان مقصد کے لئے میلہ قائم کرنے کا تصور پیدا ہی کیسے ہو سکتا ہے، اسی روداد میں لکھا ہے، کہ جب جلسہ ختم ہو رہا تھا، تو منشی جی نے ایک دوسری تحریر پڑھی جس میں

"گوشت کے حلال بننے پر اعتراض تھا" مث

جس کے معنی یہی ہوئے، کہ دینی اور مذہب کی حقیقی روح اور انسانی فطرت کی گہرائیوں میں جی ہمشیدہ سہولت کا مل مذہب ہے، منشی جی بے چارے کو ان باتوں کی سمجھ بھی نہیں گئی تھی، اور "باہرچی خانہ میں لاکر مذہب کو بند کر دینا" اس عامیانه خیال سے آگے ان کے پاس کچھ نہ تھا۔

بہر حال یہ بھی فہمیت تھا کہ جو کچھ بھی انہوں نے پڑھا، ایسی زبان میں پڑھا جسے سننے والے سمجھ تو رہے تھے، لیکن ان کے سوا ہندوؤں کی طرف سے پہلے پہلے میں بھی "اور دوسرے میلے میں بھی "زبان یارن ترکی و ن ترکی نہی دانم" کے سبق کی مشق کی گئی۔ پہلے پہلے میں "غیر سرنگ" کے

تام سے جس تحریری بیان کا ذکر کیا گیا ہے اس کے متعلق ردعا میں لکھا ہے کہ اس کے سوا اور کچھ
بکھ میں نہ آیا کہ

”ہندوؤں کی نسبت دوبارہ اعمال و اقوال کچھ دور دبک تھی ۛ“

انتہا تو یہ ہے کہ دوسرے سال کا میلہ جس میں خصوصیت کے ساتھ جیسا کہ لکھا ہے اشتہار مل
اور اخباروں کے ذریعہ سے یہ اعلان کیا گیا تھا کہ اب کی یاد یوں کے سٹاڑے بڑے نامی گرامی پنڈت
بھلی آئیں گے، مشہور تھا کہ

”مجھ بڑے بڑے ویاناغیوں اور مشاہیر کا ہوگا ۛ“ ص ۱۱۰ مباحثہ شاہ جہاں پور ۛ

اور اس میں شک نہیں کہ شہرت کے مطابق وقت کی سب سے بڑی مشہور ہستی خود پنڈت دیانند
سرسوتی جی ہی میلہ میں جلوہ افروز ہوئے، اور ان کے ساتھ منشی اندرمن بھی موجود تھے۔ اپنی چند خاص
کتبوں کی وجہ سے ان کا نام بھی کافی ادنیٰ ہو چکا تھا، مگر عرض ہی کر چکا ہوں کہ منشی اندرمن مجموعوں میں
تقریر سے سندی کا انداز کے جیسے آئے تھے، اسی طرح واپس ہو گئے، وہ پنڈت جی سواپ
سن چکے کہ ”کے“ کے سوا سننے والے ان کی تقریر کا ایک لفظ نہ سمجھ سکے۔ عام طور پر چونکہ یہ مشہور
تھا کہ پنڈت جی کا یہ عقیدہ ہے کہ مادہ اور روح یہ دونوں بھی خدا ہی کی طرح غیر مخلوق ہیں، اور کہار یا
بڑھئی وغیرہ کاریگروں پر خدا کو قیاس کر کے کہتے ہیں کہ جیسے مٹی کے بغیر کہار برتن، اور لکڑی کے بغیر
بڑھئی کر سی نہیں بنا سکتا، اسی طرح مادہ کے بغیر خدا بھی عالم کی کار سازی پر قادر نہیں ہے، اسی وجہ سے
لکھا ہے،

”ہاں ایک دعوات اس قسم کی سمجھ میں آئیں، کہ جیسے کہار لکڑی وغیرہ برتن بناتا ہے ۛ“

اسی کے ساتھ اس کی بھی تعریف کر دی گئی ہے

”مگر ان دو ایک بات کے سوا اور کچھ کسی کی سمجھ میں نہ آیا ۛ“ ص ۱۱۱

الغرض ایک مسلم فرقہ کی نوعیت دونوں میلوں میں کچھ ایسا رہی، کہ اس کی طرف سے جو کچھ بیان کیا گیا
مطلب اس کا ہی تھا کہ گویا کچھ بیان نہیں کیا گیا، کچھ میں نہیں آتا ہے کہ پھر ان کو خدا شناسی کی تحقیق

کے س پہلے میں شریک ہی کیوں کیا گیا تھا، یا خود کیوں اس میں شریک ہوئے، گرد ہی بات کہ خدا شناسی کا یہ میلہ خدا شناسی کے لئے حایا بھی گیا ہو؟

کچھ بات تو یہ ہے کہ ہندوؤں کی طرف سے تو فیروزہ طرز عمل جس وجہ سے بھی اختیار کیا گیا ہو، ہندوؤں کے پڑھے سے توجیرت ہوتی ہے کہ سب سے زیادہ پیش پیش پادریوں کا فرقہ اس پہلے میں تھا، لیکن ان کے نمائندوں میں بھی پادری نولس صاحب جن کے متعلق مشہور تھا کہ

”بڑے نشان“ اور مقرر ہیں، (ان کا) دعویٰ ہے کہ، مقابلہ دین عیسوی دین محمدی کی کچھ حقیقت نہیں“۔

اور اگر پادریوں کے عام بیانات اور تقریروں کو سن کر جن میں خود پادری نولس صاحب بھی تھے، سیدنا الامام اگبیر نے فرمادیا تھا کہ

”پادریوں میں کوئی اس قابل نہیں معلوم ہوتا جس سے بظاہر کچھ اندیشہ خاطر ہو، ہاں ان کی بے انصافی سے دل افسردہ ہوتا ہے“۔

لیکن باایں ہمدردیوں کے مقابلہ میں پادری نولس صاحب کی تعریف بھی حضرت والا نے ان الفاظ میں کی تھی

”پادری صاحبوں کی طرف سے وہ لوگ کھڑے ہوئے تھے جن کو گفتگو کا سلیقہ نہ تھا، الفاظ سے روقات کی فائدہ پوری کر دیتے تھے مگر ہاں آج ہندی طبیعت محفوظ ہوئی، پادری صاحب (یعنی نولس صاحب) بہت خوش تقریر اور صاحب سلیقہ ہیں“۔

مگر ان نشان مقرر جن کی خوش تقریری اور حسن سلیقہ کا سیدنا الامام اگبیر نے اعتراف بھی فرمایا تھا، انہوں نے دونوں سیلوں میں دقت تو کافی لیا۔ ہندو منہ کی مدت کی توجیح کی التجا بھی بے شری کے ساتھ ان کی طرف سے جو پیش ہوئی تھی، اس کا ذکر تو کر ہی چکا ہوں۔ لیکن باایں ہمدردیوں میں انہوں نے جو کچھ فرمایا، کیا عرص کیا جائے کہ کیا فرمایا

دین عیسوی کی صداقت کی سب سے بڑی دلیل یہ بیان کی کہ دین عیسوی کی کتاب انجیل،

”دو دھائی سو زبانوں میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے“ حث

حس پر سو بوی اور المنصور نے چھتا ہوا فقو کہا بھی کہ

”قویوں کہو کہ اٹھارہویں صدی سے پہلے پہلے ایک ”سہانی کتاب“ تھی“ ۹

”ہوئی صاحب نے جب دعویٰ کیا کہ انجیل کے ترجموں کی کثرت اٹھارہویں صدی اور اس کے بعد ہی ہوئی ہے، تو پادری صاحب نے مان بھی لیا کہ

”ہاں ترجموں کی کثرت تو اٹھارہویں صدی ہی میں ہوئی ہے“ ۱۰

اداس سے بھی دل چسپ برہانی استدلال پادری نوٹس صاحب کا کریمیتی کے بنیادی عقیدہ تثلیث کے ثبوت میں یہ تھا کہ

”دیکھو درخت ایک ہے ہر اس میں جڑ بھی ہے، شاخیں بھی ہیں، پتے بھی ہیں“ ۱۱

اد بھی کئی چیزوں میں عین بہنو کال کر کہنے لگے کہ اس سے بڑھ کر تثلیث کے ثبوت کی اد کیا دلیل ہو سکتی ہے، اسی پر سیدنا، و امام البکر نے فرمایا تھا کہ تثلیث ہی کیا، مثالوں ہی پر بات ٹھہری تو درخت ہی میں

”ہزاروں شاخیں، ہزاروں پتے، ہزاروں پھول، اد پھر شرخ و برگ اد پھل پھول میں کس

قد و گیس اندھکتیں ہیں“ ۱۲

فریاد

”غیر پادری صاحب نے تثلیث ہی پر کیوں قنعت فرمائی۔ ترجیح، تخیل بلکہ تسلسل، تسبیح، و

تثنیں، بلکہ تالیف وغیرہ“

سب ہی کو عقیدہ بنا کر اسی قسم کی پیش پا اداہ مثالوں سے باسانی ثابت کر دیا جاسکتا ہے۔

یہ حال تو پادری نوٹس کی استدلالی قوت کا تھا، ادا ان پر کسی نے جب، اعتراض کیا کہ مسیح علیہ السلام نے تو فرمایا ہے کہ بنی اسرائیل کی کوئی بیوی بھیڑوں کے لئے نہیں آیا ہوں، تو آپ بنی اسرائیل کے سوا دوسروں میں مسیحیت کی تبلیغ کیوں کرتے پھرتے ہیں، شاید اس لطیفہ کی طرف کہیں پہلے بھی اشارہ گندہ ہے کہ اپنے ہاتھ

کی چھڑی یا لٹھی کی طرف اشارہ کر کے پادری صاحب نے فرمایا
 ”دیکھو! یہ لکڑی بھی ہے اور لٹھی بھی ہے۔ لکڑی عام ہے بعد لٹھی خاص۔“

پس نتیجہ یہ ہوا کہ

”عیسیٰ علیہ السلام خاص ہی اسرائیل ہی کے لئے آئے تھے، مگر جہاں خاص ہوتا ہے وہاں
 عام بھی ہوتا ہے۔“

کہنے والے نے سچ کہا تھا کہ جب پادری نوس عیسائی ہو چکے تو انسان جو ان سے عام ہے وہ بھی عیسائی
 ہو گیا، اب تبلیغ کی حاجت ہی کیا رہی۔ میں ان تفصیلات کو اس لئے نقل کر رہا ہوں، تاکہ اندازہ ہو کہ خدا
 شتاسی کیا دتھی اس میلے کی غرض تھی، کیا ایسے عظیم احادیث کی موضوع پر گفتگو کرنے کا یہی طریقہ
 ہو سکتا ہے۔

اور یہ مختصر داستان تو پادری نوس صاحب کی تھی، اب سنئے اسکاٹ صاحب بن کو دو سو ملے میلے
 میں خاص طور سے میلے میں آئے کے بعد دعوت دی گئی تھی، وہی صاحب جن کو حکومت کی طرف سے
 پانسو روپے کا انعام منعلق کی کسی کتاب کے ارقام فرمانے پر اذانی ہوا تھا۔ ان کی آمد آمد کی خبر جب
 میلے میں گرم ہوئی، اور اسکاٹ صاحب کی خواہش پر پادری نوس نے ۵ منٹ کے طے شدہ
 وقت کی جگہ جا کر ایک گھنٹہ تقریر کا وقت کر دیا جائے، اس وقت میدان الامم الکبیر نے برہم ہو کر پادری
 نوس سے کہا تھا کہ

”کل ہم بہر از منت آپ سے اس بات کے خواستگار رہے کہ کم سے کم دس کے لٹو
 ایک گھنٹہ عایت کیجئے، ہمارے التماس اور تجویز پر تو آپ نے نظریہ فرمائی، آج اگر
 کسی کے کہنے سے اپنا نفع نظر آیا تو آپ ہم سے ہی بات کے خواستگار ہوتے ہیں جس کا ہم
 سے انکار کر چکے ہیں۔“

نہ ذاتیز و تندہی میں فرمایا کہ

”جو ہو چکا سو ہو چکا، اب کیا ہوتا ہے نہ وقت مقررہ میں تبدیلی ہو سکتی ہے، اور نہ پادری

اسکاٹ صاحب کو اجازت ہو سکتی ہے، یہ بات وقت شرائط کی تجویز کے ساتھ گئی،
اب کچھ نہیں ہو سکتا، درنہ اس کے سنی یہ ہوئے، کہ ہم باوجودیکہ رکن مباحثہ میں، مباحثہ کے
حساب سے کاغذ میں، جو کچھ ہوئے آپ ہی ہوئے۔“

خیر یہ تو ایک ذیلی بات تھی، سیدنا الامام الکبیر نے خلاف دستور یہ رد یہ کیوں اختیار کیا تھا، اسے تو
چھوڑیے، کہنا یہ ہے کہ اسکاٹ صاحب کے علم بفضل سے پادری نولس صاحب اس قدر متاثر تھے، کہ
سیدنا الامام الکبیر کے اصرار کو دیکھ کر بوسے

”آپ پادری اسکاٹ صاحب کو ڈرتے ہیں۔“

گرم جواب بھی وقت پر خود سیدنا الامام الکبیر نے ان کو دے دیا تھا کہ
”عدا کی عزایت سے پادری اسکاٹ کے استاد ہوں، تو ان سے بھی ڈر دوں، بلکہ اسلام اللہ
تمام پادری بھی اکٹھے ہو جائیں تو نہیں ڈرتا۔“

پھر اصرار کی وجہ بھی آپ نے ظاہر کر دی

”مجھ کو قطعاً یہ جملانا تھا کہ بات مقرر کر کے کون قائم رہتا ہے اور کون پھر جاتا ہے۔“

پادری نولس صاحب کی بے اعلانیٰ اور استبداد کے پردے کو چاک کر کے بعد ان کی، التجاری
پذیرائی کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ

”گنڈہ، ڈیڑھ گنڈہ، دو گنڈہ جس قدر چاہیں آپ دس مقرر کریں اور جسے چاہیں دس کے
لئے مقرر کریں۔“

پھر حال کہنا یہ ہے، کہ آئے تو اسکاٹ صاحب اس دحوم دھام سے، اور اپنے دین کی بچائی کے ثبوت
میں سب سے بڑی سلفی دلیل جو پیش کی تھی کہ

”جب تک عیسائیوں کی عملداری ہندوستان میں نہ تھی، ہندوستان میں کسی کسی غارتگری
اور فتنہ و فساد اور ہزنی ہوا کرتی تھی، جب سے عیسائیوں کی عملداری ہوئی، کس قدر امن
وامان ہو گیا، مسوئتا چھالتے چلے جاؤ، کوئی پوچھتا نہیں، دیکھو گناہوں میں کتنی کمی آگئی۔“

جو اب میں تو اس کے جیسا کہ واقعہ تھا، سیدنا امام الکبیرؑ ہی نے فرمایا تھا

”یہ اس دانا جیسا فی علمداری کی برکت ہیں ہے، اس امن، امان، علت بھر پاس ملک اللہ
آرزوئے ترقی تجارت اور کچھ نہیں مذہب سے اس بات کو کچھ علاقہ نہیں،“ منت مباحث

شاہ جہاں پور

اور گناہوں کی کمی کا جو ذکر یاد دہی اسکاٹ نے کیا تھا، اس ن طرف اشارہ کرتے ہوئے حضرت دلائے
ام المجلدات (مصراف) اور ہجرات زمانہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ شراب جواری کو کھانا لنگہ
مذہب ان کے یہاں بھی ممنوع ہے،

”نفرینوں میں شاید ہی ایسا کوئی ہو جو اس گناہ سے بچا ہوا ہو“

اور امام المجلدات نے دریافت کیا

”کیا پادری صاحبوں کو لندن کے اخباروں کی اب تک خبر نہیں، کہ وہ کیا لکھتے ہیں، اور

ہر روز کئی سو بچے ولع الزنا پیدا ہوتے ہیں، اور صبح کو راستوں پر پڑے ہوئے ملتے ہیں،“

خبر سواں جو اب کی تفصیلات تو اصل رد و اد میں پڑھئے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پادری نوٹس کی تقریر

کے محوری عناصر اسکاٹ صاحب کے بیان کی روح جو آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے، کیا ان

سے واقف ہونے کے بعد دل میں یہ سوال پیدا نہیں ہوتا کہ چاند اور کاپیہ مید خدا شناسی کے لٹو

کام کیا گیا تھا یا بقول سیدنا امام الکبیرؑ ”باس ملک“ کے جذبات ہی کی یہ کار فرمایاں تھیں،

اور بڑے پادری صاحبوں نے تو خیر جو کچھ کہا، کہا۔ میرے رونٹے تو اس وقت کھڑے ہو جاتے

ہیں، جب سوچتا ہوں کہ سرزمین مدہیل کھنڈ کے صحرائی مقام کے اسی میل میں جس میں سو کی حالت کی

وجہ سے کم از کم پہلے سال شہر کے لوگوں کو شرکت کا موقعہ تھا، تاکہ ہی ملا تھا، زیادہ تر قرب و جوار کے

دیہاتوں کے لوگ میل میں بھرے ہوئے تھے، کہ مباحثہ کی اس مجلس میں، بچا گیا کہ ایک سال پادری

مولاداد نامی اپنی کہہ بختی میں کو ربختی کا، ضائد (العیاذ باللہ) نہ گئے، الفاظ سے کر رہا ہے، یعنی سرور

کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوے نبوت کا ذکر کر کے اپنی زبان اور اپنے دہن کو ان نجس الفاظ سے

آلودہ کر رہا تھا کہ ”استغفر اللہ“

”بھنگیوں کا لال گورو بھی ایسا ہی کہتا تھا۔“

اور اسی پر اس تیرہ نصیب بے انگھا نہیں کیا بلکہ خود اپنے آپ کو رسوا کرنے کے لئے نجیل کی ایک آیت کا غلط ترجمہ کر کے کہنے لگا کہ

”حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے کہ میرے بعد جو آئیں گے چور اور بٹ مار

ہوں گے۔“ ص ۱۱۰

قطع نظر اس سے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر افتراء پروری کر رہا تھا، اور اسی وقت امام فن مناظرہ مولانا ابوالنصور نے ٹوک بھی دیا تھا کہ انجیل کی جس آیت کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، اس میں تو ”یہ نہیں ہے کہ جو میرے بعد آئیں گے چور اور بٹ مار ہوں گے۔“

بلکہ برعکس اس کے اس کا مفہوم تو یہ ہے کہ

”جو مجھ سے پیش تر آئے، وہ چور اور بٹ مار تھے۔“

لیکن اس کو تو جانے دیجئے، سوچئے اس بات کو جس ماحول میں یہ جلسہ ہو رہا تھا، اچانک اسی جلسہ میں ایک دیدہ و بہن کا لمبے پاؤں کی زبان سے نکلے ہوئے ان نفروں کا انجام کیا ہو سکتا تھا۔ مسلمان سب کچھ برداشت کر سکتے تھے۔ ان کے مقرروں کو تقریر کے لئے وقت نہیں دیا جا رہا تھا، ان کی پیش کردہ ترتیب کے مطابق بحث کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی تھی۔ ان کے مقابلہ میں ہندوؤں کو نمائندہ پنڈتوں کو بھی ملا کر پارٹیوں اور ہندوؤں کی ایک صف قائم کر لی گئی تھی۔ ان کے عہد حکومت پر لعنت کا است کرتے ہوئے، برطانوی راج کی قصیدہ خوانی ہو رہی تھی۔ یہ سب کچھ ہو رہا تھا، وہ برداشت کرتے چلے جاتے تھے، لیکن اس سیاہ سینہ، سیاہ دل کا لمبے پاؤں کی جس ادا گندی زبان سے ان کو اب جو کچھ سنایا گیا تھا، کیا اس کو وہ برداشت کر سکتے تھے، ہوش و حواس ان کے اس کے بعد کیا بجا رہ سکتے تھے۔

تاریخ شاہد ہے کہ اسی قسم کا کوئی واقعہ چنگاری بن کر اڑا ہے، اور آبادیوں، ملکوں، قوموں کو اس نے

جلا کر خاک سیاہ کر دیا ہے۔ اب میں کیا عرض کروں دوسروں کے متعلق تو نہیں کہہ سکتا، لیکن خدا شناسی کے ان دونوں میلوں کے مشتملات اور جو کچھ ان میں کہا گیا، اوپر لگایا مسبب کو پیش نظر رکھتے ہوئے، اشیء الغوم مولوداد کی تقریر کے ان الفاظ کو جب سوچتا ہوں، تو کچھ ایسا خیال گذرنے لگتا ہے، کہ دروبندی حلقہ میں مکہ معظمہ کے نیم مجذوب کی وہ پیش گوئی جس کا پہلے بھی کہیں شاید ذکر گذرا ہے، یعنی قدر کے بعد حکیم عید الاستلام طبع آبادی مکہ معظمہ گئے تھے، وہاں ان سے ایک صاحب جو نیم مجذوب سے آدمی تھے، حکیم صاحب کا بیان ہے کہ

”بہت شدہ سے یہ فرمادیا کہ تم یہیں (مکہ) میں رہو، ہندوستان مت جاؤ اس واسطے کہ

وہاں انقلاب ہو رہا ہے، جو قدر سابق سے بڑھ کر ہوگا۔“ ۱۲۳۵ اربع ثلثہ

مولانا محمد یعقوب ہمارے مصنف امام نے جیسا کہ اسی کتاب اربع ثلثہ میں لکھا ہے، اس کو سن کر فرمایا تھا کہ

”یہاں کچھ نہیں ہوگا“

لیکن قدر کے اٹھارہ انیس سال بعد نام نہاد خدا شناسی کے نام سے قائم کئے جانے والے میلوں میں جو کار فرمائیاں ہوئیں، اور جن کا اب تک ذکر کر چکا ہوں، ان کو دیکھتے ہوئے، کیسے کہا جائے کہ مکہ کے نیم مجذوب کی واقفیت جس کا ذریعہ خواہ کچھ ہی ہو، کشفی ہو، یا غیر کشفی، کلیۃً بے بنیاد تھی، آخر وہ بے چارے نیم مجذوب ہی تو تھے۔ بجائے ”کل“ کے واقعہ کا ”کچھ حصہ“ ہی ان کے سامنے آیا، اصرار ہی کو دیکھ کر کوئی مانے قائم کر لی ہو، تو جو کچھ ہوتا تھا، اس کو دیکھتے ہوئے کیا وہی پیشگوئی نہیں کی جاسکتی تھی، جو اس نیم مجذوب آدمی نے کی۔

واقعہ اب گزر چکا ہے، اہل اسی طرز سے گفتار، جیسا کہ ہمارے مصنف امام نے فرمایا۔ ہار دو کے میگزین میں چنگاری ڈالی جا چکی تھی، لیکن دھماکہ کیوں نہیں ہوا، میں اسی کو اب کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، اہل اسی سے معلوم ہوگا کہ شاید یہ ایک بڑے انقلاب کا پیش خیمہ تھا، ارجم الراحمین نے اپنے بندوں پر رحم فرمایا، خدا کی اسی رحمت کا پاستہ گاہ ہند کے ساتھ کس شکل میں ظہور ہوا۔ آئیے اور

واقعات کی روشنی میں اسی کا تماشہ کیجئے۔ ان فی ذلک لندکری لمن کان له قلب و اذن و سمع و هو شہید

بات ذرا طویل ہو گئی، لیکن جو کچھ گھانا چاہتا تھا شاید ان تفصیلات کے بغیر اسے ذہن نشین بھی نہیں کر سکتا، یاد ہو گا، گفتگو یہ ہو رہی تھی کہ پہلی دفعہ چاند پور کے اس مذہبی میلے کی شہرت ہوئی، سید الامام اگیر اس زمانہ میں اپنے قہیم آبائی وطن تافرتہ میں تھے۔ وہیں آپ کے پاس خط لکھنے پہنچے، آپ پیادہ پا چل پڑے، دیوبند مظفرنگر میرٹھ جوتے ہوئے دلی پہنچے، یہاں آپ کو یہ اطلاع دی گئی کہ شاہ جہاں پور کے انسپکٹر پولیس مولوی عبدالحی نے کہلا بھیجا ہے کہ قصد بے اہل ہے، علت و کے آنے کی کچھ حاجت نہیں۔ دلی میں جس وقت یہ خبر آپ کو ملی تو شاہ جہاں پور کے سفر کا ارادہ منسوخ ہو گیا، لیکن شاہ جہاں پور والوں کے تاراج خط کے بعد آپ کا وہی ارادہ جو سست پڑ چکا تھا، نئے سرے سے پھر تازہ ہوا، لکھا ہے کہ

”ہرئی کو بعد عشاء بمعیت مولوی فخر الحسن صاحب ساکن ٹنگوہ ضلع بہار پور مولوی محمود حسن صاحب ساکن دیوبند (ضلع بہار پور) و مولوی رحیم اللہ صاحب ساکن بجنوریل پہنچے“ ۱۱

ریل سے مراد یہ ہے کہ اسٹیشن پر پہنچے، کیونکہ آگے ہے کہ

”ادھر سے حسب وعدہ مولوی سید ابوالمنصور صاحب دہلوی امام فن مناظرہ اپنی کتاب بمعیت مولوی سید احمد علی صاحب دہلوی، و میر حید علی صاحب دہلوی تشریف لائے، اور سب ریل مل کر گیارہ بجے ریل میں سوار ہو کر روضہ شنبہ لاہری کو بعد عصر شاہ جہاں پور پہنچے“ ۱۲

بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ اپنی تشریف آہنی کا تاریخ اور وقت سے شاہ جہاں پور والوں کو قافلاً آپ نے قصد اطلاع نہ دی تھی، اسی لئے اسٹیشن پر استقبال کے لئے کوئی نہ آ سکا۔ شاہ جہاں پور والوں کو تو اس کی بھی خبر نہ ہوئی کہ آپ آئیں گے بھی یا نہیں آئیں گے، اس کو منقسم موصد خیال کر کے

کھلبے کہ

”مولوی صاحب یعنی سید نالام اکبیر نے آپ کو چھپانا چاہا اور یہ ارادہ کیا کہ راستہ کو سراسر میں گزر کر لوہی الصباح مجلس مناظرہ میں جا بیٹھیں گے“

اور یہی طے کر کے سفر کے دوسرے رفیقوں کو تو اجازت دے دی کہ بجائے سراسر کے شہر چلے جائیں اور خود جیسا کہ ”میلہ خدا شناسی“ نام والی روداد میں لکھا ہے، سراسر جاتے ہوئے اسٹیشن سے اپنے ساتھ رفقاء و تلامذہ کی جماعت میں سے صرف اپنے عاشق زار، جاں نثار غلام شیخ الہند مولانا محمود حسن کا خوب انتخاب فرمایا تھا۔ یا ساتھ چلنے کی اجازت ان کو مل گئی، اس کے الفاظ میں کہ اسٹیشن شاہ جہاں پور پر

”مولوی صاحب (سید نالام اکبیر) سب ساتھیوں کو چھوڑ کر مولوی محمود حسن صاحب کو اپنے

ہمراہ لے کر چپکے سے شہر کو ہوئے قصہ مختصر رات کو ایک سراسر میں آرام فرمایا“

العرض اسٹیشن سے سراسر قشرف لے گئے، شیخ الہند مولانا محمود حسن بھی ساتھ تھے۔

اس سلسلہ میں کچھ اور مدعااتیں بھی پائی جاتی ہیں مگر وہ ثبوت کے لحاظ سے اس وجہ کی نہیں ہیں اس

لئے انہیں نظر انداز کر دیا گیا ہے، یہاں دیکھنے کی بات یہ ہے کہ پہلے پہلے کے موقع پر شاہ جہاں پور

کے اسٹیشن پر یہ پاکر شہر سے کوئی آدمی استقبال وغیرہ کے لئے نہیں پہنچ سکا، روداد میں لکھا ہے کہ

”مولوی صاحب (سید نالام اکبیر) نے اپنے آپ کو چھپانا چاہا اور یہ ارادہ کیا کہ رات کو سراسر

میں گزر کر لوہی الصباح مجلس مناظرہ میں جا بیٹھیں گے“

”اپنے آپ کو چھپانے کی“ فہری آرزو آج بھی آپ پر اسی طرح مسلط ہے، جیسے سدی زندگی اسی تمنا اور

اسی کو شش میں بسر ہوئی، اسی آئندہ کے زبر اثر سفر کے سوز و رفقوں، اور اپنے چہیتے شاگردوں سے جدا

ہو سنے پر بھی آمادہ ہو گئے، خدا ہی جانتا ہے کہ کتنی کش مکش کے بعد حضرت والا کو اپنے حال پر چھوڑ دینے

کا فیصلہ سفر کے ان رفیقین و شاگردوں نے کیا ہو گا، اگر روداد والی ہی روایت صحیح ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ

پیشکل حضرت مولانا محمود حسن کو ساتھ رہنے کی اجازت دی گئی، خدا اس انصار کے جذبہ کی شدت کو

۱۰ خطہ فرمائیے کہ سرائے میں بھی اپنے آپ کو بجائے شہر در نام کے ”خدا شید حسین“ غیر معروف تارہ نخی نام سے روشناس کرایا گیا۔ تاکہ دریافت کرنے والوں کو پوچھنے کے بعد بھی پتہ نہ چلے، مگر جیسا اختصار ذکر کی کوشش بندے کی طرف سے مسلسل جاری تھی ”اسی بندے کے رفع ذکر کا فیصلہ اس کا انکسار کئے ہوئے تھا۔ بعد کو جو کچھ ہوا وہ تو غیر آپ میں ہی گئے، لیکن سرے کی اس رات میں بھی کینا ہوا، روضہ میں لکھا ہے کہ

”مگر ایک دو شخص دہشت گردان شاہ جہاں یوں کو خبر ہو ہی گئی، قریب دو بجے رات کے سرائے میں جا کر مولوی صاحب (سید تالامام الیکسیر) کو ہانگیرا“

حد ہی جانتا ہے کہ خدا شید حسین نام کے پرے کو چاک کر کے ”مولانا محمد قاسم“ تک پہنچے ہیں یہ بے چارے کیسے کامیاب ہوئے، بہر حال کسی نہ کسی طرح پہنچے، لکھا ہے کہ

”پس انصاری ناچار مولوی صاحب (سید تالامام الیکسیر) ان کے مکان پر شریف لے گئے“ ۱۱ ص ۳۰

یوں سرائے سے اٹھ کر آپ شاہ جہاں پور والوں کے گھر تک تو کسی نہ کسی طرح آ گئے، ”مرئی کا دن گذر چکا تھا“ کل ”مرئی کو میلہ کے افتتاح کی تاریخ تھی“ چاند پور کا فاصلہ عرض کر چکا ہوں، کہ کافی تھا، سرائے میں تو جو کچھ چاہتے کر سکتے تھے، لیکن شہر والوں میں پہنچ جانے کے بعد کون راضی ہو سکتا تھا کہ آپ گرمی کے اس موسم میں پانچ چھ کوس کا فاصلہ پیادہ پاٹے کریں۔ لیکن روداد کی روایت میں بھی اعداد و احوال ملتے ہیں، مولانا احمد حسن امروہوی کی زبانی جو روایت درج کی گئی ہے، دونوں ہی میں یہ الفاظ دروداد کے ہیں،

”مولوی صاحب (سید تالامام الیکسیر) صبح کی نماز پڑھ کر پیادہ پائی، چاند پور میں جا چکے“ ۱۲ ص ۳۰

گویا میلے کی خبر پا کر جیسے پیادہ پا آپ نذرہ سے دو بند بارہ کوس کا فاصلہ طے کر کے پہنچے تھے، اسی طرح ریل سے آنے کے بعد شاہ جہاں پور سے چاند پور تک جو پانچ چھ کوس کا فاصلہ تھا، اس کو بھی پیادہ پائی

لے فرمایا، اور اسی پیادہ پانی کی وجہ سے شاید وہ لطیفہ پیش آیا۔ جس کا ذکر پہلے میں بھی اور پہلے کے بعد بھی اب تک لوگ حزرے لے لے کر کرتے ہیں۔

عرض کر چکا ہوں کہ میلہ چاند اور میں بھی نہیں، بلکہ اسی کے قریب ایک کھیتروے سارنگپور میں سرزمین میں قائم کیا گیا تھا، جہاں سے ایک ندی جو ”دریائے گرا“ کے نام سے مشہور ہے گزرتی ہے۔ حالانکہ مٹی کا مہینہ تھا، لیکن ندی پایاب نہیں ہوئی تھی، شاید اس کے ساحل کے انتخاب میں آب رسانی کی سہولت بھی میلہ قائم کرنے والوں کے پیش نظر ہو۔ شاہ جہاں پور سے سارنگپور جاتے ہوئے بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ راستہ میں ہی ندی ملتی تھی۔ مولانا احمد حسن امروہوی رحمۃ اللہ علیہ جو اب رفیق سحر ہو چکے تھے، انکی عداوت میں ہے کہ

”راستہ میں ایک دریا پڑتا تھا“

غالباً یہ وہی دریا لے کر آتا تھا جو نیک بقول حضرت امروہوی

”مولانا پیدل تھے“

شاید سواری میں یہ صحت پیش نہ آتی، بہر حال پیادہ پا چلنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ دریا جس میں پانی تھا اس کو عبور کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ

”مولانا پا جامہ پہنے ہوئے دریا میں اتر پڑے، جس سے پا جامہ بھیگ گیا“

اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ جلسہ میں شریک ہونے کے لئے قصداً کوئی خاص قسم کا مائٹ آپ نے دیا اختیار نہیں کیا تھا، جس کی وجہ سے اقلیتی فکر لوگوں کی آپ پر پڑے، بلکہ پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ ضلع سہانپور کے شیخ زادوں اور شرفاء کا جو عام لباس تھا۔ اُسی لباس میں مولانا رہتے بھی تھے، اور آج بھی انکی لباس میں عام ہے۔ اب یہ اتفاق کی بات ہے کہ پیدل چلنے کی وجہ سے آپ کو دریا میں اترنا پڑا، پانی اتنا تھا کہ پا جامہ آپ کا بھیگ گیا۔ حضرت ہی میں جس کے پاس بیان کر چکا ہوں، بقول حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ

”ذکر فی صندوق تھا، نہ کپڑوں کی کوئی گھڑی“ اصلاح تلمذ ملا

تو سفر میں بھلا اس کے بعد نانہ کپڑوں کے ہونے کی کیا توقع کی جا سکتی تھی، حضرت شیخ الہندؒ فرمایا
 بھی کہتے تھے کہ

”عمرِ اسی ایک جوڑے میں سفر پورا ہوتا، جو حضریں پہنے جوتے تھے“

مگر اسی کے ساتھ وہی کہا کرتے تھے کہ

”ابنہ ایک سنبل لنگی ساتھ رہتی تھی، جب کپڑے زیادہ پیسے ہو گئے، تو لنگی باندھ کر کپڑے

آہار لے، اور خود ہی دھو لے“

دربار میں اترنے کے بعد پاجامہ مبارک جب بھیگ گیا تو آپ کی یہی حامی رفیق ”سنبل لنگی“ بے چاری کام آئی
 مولانا احمد دہلوی کی روایت میں ہے کہ

”مولانا نے پارا کر لنگی باندھی، اور پاجامہ اتار کر بخور کر بھی لاشمی پر جیسے گادوں کے رنڈ لے

ڈال لیا کرتے ہیں، مثال لیا“

اور اسی شان کے ساتھ آپ میلے کے میدان میں پہنچ گئے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دریا پار کرنے کے بعد

میلہ کا میدان کچھ زیادہ دور نہ تھا، اتنا وقفہ نہ گزرا کہ بھگیا ہو یا پانچا مرآپ کا خشک ہو جاتا، حاصل یہی

مجھوری تھی کہ بجائے پانچا مرآ کے ”سنبل لنگی“ ہی کے ساتھ آپ میلہ میں شریک ہو گئے، مگر جیسے قصدِ

ارادۂ جمائش کے لئے سنبل لنگی نہیں باندھی گئی تھی، اسی طرح اس کا بھی اسانہ ہو گیا، کہ خواہ مخواہ کسی خاص قسم

کے لباس کا پابند اپنے آپ کو بنا کر ٹوٹا کسی مجمع یا محفل کی شرکت سے لوگ بچکھاتے ہیں۔ جب

تک وہی زبردستی اپنے اوپر عائد کیا ہو، لباسِ فرما نہ ہو جائے، مجمع میں جانا ان کے لئے گویا ناممکن

ہوتا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، چاہا تو آپ نے بھی تھا کہ جس لباس کے پہننے کے عادی تھے وہی کے

ساتھ میلے میں شریک ہوں، لیکن بھیگ جانے کی وجہ سے بجائے پاجامہ کے لنگی باندھی پڑی، تو

بچکھائے بغیر آپ لنگی ہی کے ساتھ مجمع میں ملنا کے تشریف فرما ہوئے۔ بلکہ خدا شناسی کے اسی سطر

کے پہلے سال کی روداد کے آخر میں بریلی کے رہنے والے ایک ہندو کا یہ بیان جو نقل کیا گیا ہے کہ

”مسلمانوں کی طرف سے ایک پتلا سا آدمی میلے سے کپڑے سنبل لنگی میں دہلی ہوئی بیان

کرنے کھڑا ہوا۔ ۱۱

ان الفاظ سے سیدنا الامام اکبر کی طرف سے ہندو وزیر شاہ مکرہا تھا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خشک ہو جانے کے بعد پانچا مرہین لیا گیا تھا اور حسب دستور لگی نسل میں دہی ہوئی تھی۔ یہی "نیلی لنگی" بعد کو "تارخی نیلی لنگی" بن گئی۔ اسی کا تذکرہ فرماتے ہوئے حکیم ہاست حضرت تھانویؒ بھی فرمایا کرتے تھے۔

"مباحثہ شاہ جہاں پور میں غنائین اسلام کے مقابل میں بڑا عظیم الشان مناظرہ تھا بڑے بڑے علماء و قبادائے موجود تھے اور حضرت مولانا نانوتویؒ اسی معمولی کرتہ اور سنگی میں تھے۔" (قصص اکابر الہادی ماہ جمادی الثانی ۱۳۷۴ھ)

مطلب یہی ہے کہ قیمت "سفر" کی بھرتی ہے، پھلکے کی نوعیت خواہ کچھ ہی ہو "بے سفر" پھلوں کو کون خریدتا ہے۔

کچھ بھی ہو، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مدد دینے کی جو کوشش شاہ جہاں پور کے پولیس اسپیکٹر مولوی عبدالحی صاحب کی طرف سے کی گئی تھی، وہ کوشش کامیاب نہ ہوئی، شاہ جہاں پور والوں نے اس کو مولوی عبدالحی کی غلطی قرار دیا، اور ان کے علی الرغم سیدنا الامام اکبر قضا شناسی کے اس میلے تک، بہر حال پہنچ ہی گئے۔

حقیقہ یہ ہے کہ مولوی عبدالحی صاحب کے طرز عمل کی تعمیر غلطی کے لفظ سے شاہ جہاں پور والوں نے جو کی تھی۔ میری کچھ میں تو اس کا مطلب بھی نہیں آتا۔ گندھکا کہ وہی اور شاہ جہاں پور کے درمیان تار اور خط کے ذریعہ اس مسئلہ میں سوال و جواب مرنٹھی کو پیش آیا، اور میلہ کے افتتاح کی تاریخ عرس کی تھی۔ آخر قریب زمانہ میں شاہ جہاں پور کی پولیس کے ایک ذمہ دار انسپٹر اس میلہ اور اس کی تفصیلات سے ناواقف نہ جانا جو اسی کے علاوہ میں منعقد ہو رہا تھا جس کی نگرانی بہر حال ان کے غرض میں تھی، بلکہ نقل ہی کر چکا ہوں کہ میلے میں پولیس موجود تھی۔ دوسرے سال کے میلے میں تو ان کے نام مولوی عبدالحی کی تصریح کے ساتھ اطلاع دی گئی ہے کہ وہ بھی میلے میں موجود تھے (مباحثہ شاہ جہاں پور ۱۳۷۴ھ) پھر ان کا سرے سے قصہ ہی کو بے اصل ٹھہرانا اور اس کو بے اصل ٹھہراتے ہوئے اپنی یہ مانے پیش کرنا کہ "علامہ کے آنے کی حاجت

میں "بتایا جائے کہ آخر اس کا کیا مطلب سمجھا جائے۔ اور غلطی کے لفظ کے اطلاق کی گنجائش کس چیز میں اس طرح سے نکالی جائے۔

کچھ بھی ہو، میرا ذاتی احساس تو یہی ہے کہ خدا نخواستہ مولوی عبدالحی کی غلطی "اگر صحیح ہو جاتی اور اس کی اطلاع سے سفر کا جو ارادہ سست ہو گیا تھا، وہ ختم ہو جاتا۔ یعنی سیدنا الامام اکبر علیہ السلام کی رائے کے مطابق دینی سے بجائے شاہ جہاں پہنچانے کے، گھر واپس ہو جاتے، تو ظاہر ہے کہ جس قصت کو بے اصل ٹھہرایا گیا تھا، واقع میں بے اصل تو تھا نہیں۔ خدا شناسی کا یہ میلہ چانچل پر میں منصف ہو کر رہتا اور پہلے سارے کے میلے میں جیسے ہندوؤں کی طرف سے اسی قسم کے نمائندے اور وکلا مشرک ہوئے تھے، جن کے نام کا سب تک چند نہ چلے۔ کچھ اسی قسم کے گنام، خام کار، تاجر بہ کار چند مولوی مسلمانوں کی طرف سے بھی اس میلہ میں رادھ رادھ کر اٹھے ہو جانے، تو کون کہہ سکتا ہے کہ اس میلہ کا کیا انجام ہوتا۔ انشاء اللہ کہ سخت مولانا دکانے پادری کی مشدہ افتخانی جس رنگ میں ہوئی تھی مسلمانوں کے جذبہ و صبر کی کتنی بڑی، زنا نش تھی، شعلہ سامانیوں کی چراگ اس دریدہ وہن موزی کے افغان میں دینی ہوئی تھی، کیا اسی غریب مولویوں کے بس کی بات تھی کہ بھڑکنے سے اس کو روک دیتے۔

یہاں تو حال یہ تھا کہ جس وقت ۱۵ سنٹ وقت درس و تقریر کے لئے مقرر کرنے کے بعد پادری نوٹس کو اپنی تقریر کی توسیع وقت کی ضرورت محسوس ہوئی، اور انتہائی وضاحت سے کام لینے ہوئے وقت کے ہی سلسلہ میں مسلمانوں کے جن نمائندوں کی مسلسل تجویروں اور درخواستوں کا نتائی لا پر والی کے ساتھ برابر ٹھکراتا ہی چلا جاتا تھا۔ ان ہی سے انتہا کرنے لگا کہ مزید چند منٹ اور تقریر کرنے کا موقعہ اسے دیا جائے۔ تو علاوہ سیدنا الامام اکبر کے مسلمانوں کے نمائندوں کی اس جماعت میں حالانکہ بعض کافی سرد گرم چشیدہ، آرمودہ کارہستیاں موجود تھیں، تاہم لکھا ہے سیدنا الامام اکبر کے سوا جتنے بھی تھے ان کی

”رائے نہ تھی کہ ان کو (پادری نوٹس کو) مہلت دی جائے“

سب مولوی اور جوان کے ساتھ وہاں تھے یہی کہتے تھے کہ

”جب وہ ہم کو مہلت نہیں دیتے، تو ہم کیوں دیں؟“

انتقام کا جذبہ پوری قوت سے ابھرا آیا تھا، دل کی بھڑاس نکالنے کا سوتہ بھجھا گیا تھا کہ یہی ہے، آپس میں ایک دوسرے سے کہتے تھے کہ

”اچھا ان کا (نوس صاحب کا) مضمون بھی نا تمام ہی رہے۔“

مگر آپ سن چکے، ذکر کر چکا ہوں کہ سیدنا الامام الکبیر نے عام سو فیروں کے اس فیصلہ کے برعکس پادری نوس کو بخندہ جینی مزید وقت صرف کرنے کی اجازت دی، جس کا نتیجہ بھی وہی وقت، اس جنگ میں سامنے آیا کہ مقررہ وقت سے زیادہ وقت لے کر جو کچھ کہنا تھا پادری نوس صاحب کسب چکے، تو دیکھا گیا کہ سیدنا امام الکبیر کھڑے ہیں، اٹھ کھڑے ہوئے فرما رہے ہیں کہ

”بیٹے پادری صاحب اب ہم کو بھی تیس منٹ کی اجازت دیجئے۔“

چارہ کار ہی اب پادری صاحب کے لئے کیا تھا، اپنے دامن میں خود گرفتار ہو چکے تھے، منت ڈھکتا حق، ماضی میں مسئلہ کے حل میں بے کلامی ہو چکا تھا، ٹھیک وقت لی ایک کارآمد سوجھ سے وہی مسئلہ کتنی ہولت کے ساتھ حل ہو گیا، لکھا ہے کہ

”لاچار ہو کر پادری صاحب کو بھی اجازت دینی پڑی“

میرے خیال میں اس حکم اور علم کی یہ ایک مثال تھی جس کے متعلق قرآن میں ایک بڑا نہایت پر اثر اطلاع دی گئی ہے، مگر دین میں مقام احسان تک پہنچنے میں جبر کا مایاب ہوتے ہیں، یعنی الحسین ہی کو حکم و علم کی یہ نعمت ارزانی ہوتی ہے، اس لاہوتی دولت کی صرف معلومات والے علماء میں توقع نہ کی جاسکتی ہے۔

احسانی حکم و علم کے آثار کا تجربہ کچھ اسی ایک واقعہ کی حد تک محدود نہیں ہے، بلکہ اسی سلسلے میں مسلسل ایسے مواقع پیش آتے رہے جن میں دیکھا گیا کہ سیدنا الامام الکبیر کے ضمیر کی یہی روشنی چمک اٹھی اور تاریکیوں کا ازالہ ہو گیا۔ اسکاٹ صاحب منطقی پادری کے قصے میں جب ان کی خواہش کے مطابق یہ مسئلہ پیش ہوا کہ ان کو تقویٰ کا بھی موقع دیا جائے، اور وقت کم از کم ایک گھنٹہ ملنا چاہئے۔ عرض کر چکا ہوں کہ اس مسئلہ کے پیش ہونے پر خلاف دستور سیدنا الامام الکبیر اسکی مخالفت کرتے رہے،

بڑے درد کے بعد راضی بھی ہوئے تو ظاہر معلوم ہوتا تھا کہ فشی پیارے لان وغیرہ کی سنی و
 سفارش سے آپ راضی ہوئے ہیں۔ حالانکہ یہ بھی وقت کی ایک سوجھ بوجھ ہی کا تقاضا تھا، قصہ تو طویل
 ہے۔ تفصیل کے لئے اصل درد ہی کا مطالعہ کیجئے۔ حاصل یہ ہے کہ پہلے سال کے بیسے میں دوسرے
 دن جب مباحثہ کی مجلس میں لوگ جمع ہوئے، دیکھ بھجکا تھا کہ ہر فریق کی طرف سے صرف پانچ آدمیوں
 کو برائے کی اجازت دی جائے گی۔ لیکن اتنا قائل ایک صاحب جن کا نام قاضی سرفراز علی تھا، نکلا ہے کہ
 شاہ جہاں پور کے بڑے رئیسوں میں تھے، ہندو میں مالی حاست ان کی خراب ہو گئی تھی، پادریوں سے
 متاثرہ اور مناظرہ کا ذوق رکھتے تھے، وہی ایک لکھی ہوئی تحریر لائے، اور خواہش ظاہر کی کہ اپنی تحریر
 کے مناسبت کا موقعہ ان کو بھی دیا جائے۔ سیدنا الامام اکیس نے اپنی جگہ ان ہی کو کھڑا کر دیا، ان کو دیکھ کر
 پادری نوٹس لے کہا کہ کیا

”آپ بھی ان ہی سمجھتی ہیں جو اس کام کے لئے مخصوص ہوئے ہیں؟“

جواب میں قاضی صاحب نے جب کہا کہ ان میں تو میں نہیں ہوں، لیکن فلاں صاحب بھی سیدنا الامام اکیس
 کی طرف اشارہ کر کے بولے کہ

”ان کو اجازت ہے اور یہ مجھ کو اجازت دیتے ہیں؟“

جبکہ نوٹس نے نہایت سختی کے ساتھ یہ کہتے ہوئے کہ

”ان کو اجازت نہیں ہو سکتی۔“

بے چارے قاضی صاحب کو کھڑے ہوئے کے بعد چٹے جانے پر مجبور کیا۔

اس سال تو خیر یہ بات گزر گئی، میلہ جب دوسرے سال منعقد ہوا، اور اب کے بھی پانچ پانچ
 آدمی ہر فریق کی طرف سے مقرر ہو چکے تھے، لیکن بعد کر یہی اسکاٹ منطقی پادری نوٹس صاحب کے
 بلائے پر جب پہنچے، اور چاہا گیا کہ لکھگو میں ان کو بھی حصہ لینے کے لئے موقعہ دیا جائے، اور ایک گھنٹہ
 تقریر کے لئے اسکاٹ صاحب طالب ہوئے، یہی موقعہ تھا کہ قاضی سرفراز علی صاحب کے واقعہ
 کا بھی جواب دیا جائے۔ نیز پھر ان دنوں واسے مولانا محمد علی بھی اسی عرصہ میں پہنچ چکے تھے، جن کا نام

مسلمانوں کی طرف سے مقرر کئے ہوئے پانچ ادیسوں کی ہرست میں۔ تھا، قاضی سرفراز علی کے سلسلے
 میں تجربہ ہو چکا تھا کہ مسلمانوں کی طرف سے مرید سی آدمی کو بوسنے کی اجازت پادری نہیں دیں گے حالانکہ
 سیدنا امام الکبیر ان کو بھی گفتگو میں شریک کرنا چاہتے تھے۔ درحقیقت اسکاٹ صاحب کے قصد
 میں رد و کد کار ازم ہی تھا، اسی لئے راضی ہو جائے کے بعد سیدنا امام الکبیر نے فرمایا بھی کہ
 ”پادری اسکاٹ صاحب جب داخل سناطرم کئے جاتے ہیں تو ہم پنجپ سوہوی محمد علی صاحب
 کو شامل کریں گے۔“ دیکھنا شاہ جہاں پور

توسیع وقت، اور پادری اسکاٹ صاحب کی مشرکت کے مسئلہ میں جب حضرت داتا گیسو پادری دوسری
 صاحب کی طرف سے منی پیا۔۔۔ ہال تک دود کو رہے تھے تو ایک دفعہ مشی جی ست سیدنا امام
 الکبیر نے فرمایا تھا

”منشی صاحب مجھ کو کسی بات پر خورہ خواہ آڈ نہیں، مگر ہاں پادری صاحب کو اس
 گج رانی پر کہ تم عتیں کریں اور وہ تسلیم نہ کریں، اس کے بے بالفعل ہونا ہی طرف سے یہی جواب
 ہے کہ اس کچھ نہیں ہو سکتا آپ، ای کو سنا دیں۔“

آخر میں یہ بھاتے ہوئے کہ اس قسم کی معمولی باتوں کی کوئی قدر و قیمت میری نظر میں نہیں ہے، منشی جی کے
 کان میں یہ بات بھی آپ نے ڈال دی تھی کہ

”باقی جو کچھ ہو گا وقت پر دیکھا جائے گا۔“

وقت جب آیا تو دیکھا بھی گیا کہ جو کچھ پادری نوس نے چاہا سب ہی کچھ منظور کر لیا گیا۔

اور یہ تو اس، صالح حکم و علم کی اسی جزئی مثالیں ہیں، جن کا شاید ذکر بھی نہ کرتا۔ اگر اس راہ کے ہی
 چند کلی نتائج کے ذہن نشین کرانے میں مدد ملتی، جنہیں اب پیش کرنا چاہتا ہوں، اور یہ ایسے کلی
 نتائج ہیں جن سے سیدنا امام الکبیر کی سیرت ہی کا ایک خاص پہلو نمایاں نہیں ہوتا، بلکہ جہاں تک میرزا
 خیال ہے، اسلامی ہند آج جن مشکلات سے دوچار ہے، چاہا جائے تو ہی مشکلات کے حل میں بھی ان
 سے فائدہ اٹھایا جاسکتا ہے۔

کہنا یہ ہے کہ مذہب کے نام سے شاہ جہاں اور کے علاوہ میں اس سلسلہ کے اعتقاد کا جو اعلان کیا گیا تھا اس میں شک نہیں کہ اس کے متعلق کبھی کبھی سیدنا الامام اکبر کی زبان مبارک سے اس قسم کے الفاظ جنہیں نقل بھی کر چکا ہوں نکل جاتے تھے، مثلاً وہی بات کہ

”اگر اثبات و بحیثیت مذہب پر نظر ہے تو ترتیب عقلی (ای سوالوں) کی یہ ہے جو کل میں ہے

عرض کی، اور اگر اثبات مذہب سے کچھ بحث نہیں تو غشی پیارے لال کے فرمانے کا

اتباع ہے ۱۱

کہنے والے چاہیں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ سلسلے کے مقصد کے متعلق سیدنا الامام اکبر کے دل میں بھی شک پیدا ہو جاتا تھا، اسی بنا پر ان کی طرف سے یہ تجویز پیش ہوئی کہ

”بہتر ہے کہ ہر فریق میں سے چند آدمی منتخب کئے جائیں ۱۲

دوسرے فرقوں کے نمائندوں نے بھی مسلمانوں کی یہ تجویز مان لی، اور عرض کر چکا ہوں کہ پانچ پانچ آدمی طے ہو کر ہر فریق سے تقرر کرنے کے لئے جن لٹے جائیں، اور اسی سلسلہ میں مسلمانوں کی طرف سے پانچ آدمی جو تقرر ہوئے، ان میں دوسروں کے ساتھ ایک نام سیدنا الامام اکبر رحمۃ اللہ علیہ کا بھی تھا۔ لیکن بایں ہمہ مجھے اس کا اعتراف کرنا چاہئے کہ اس سلسلے کی بنیاد میں آج جو چیزیں ہیں نظر آتی ہیں، جن کے مختلف پہلوؤں کی طرف اب تک اشارے کرتا چلا آیا ہوں، ایسی کوئی صاف اور صریح شہادت میرے پاس نہیں ہے، جس پر اعتقاد کر کے یہ دعویٰ کروں کہ سیدنا الامام اکبر نے ان سلسلوں میں جو کچھ کہا یا جو کیا، اس میں ان امور کا خیال بھی آپ کے سامنے کسی نہ کسی حیثیت سے تھا، بلکہ بیان کرنیوالوں نے جو چیزیں مجھ تک پہنچائی ہیں، ان کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہی کہا جاسکتا ہے کہ پہلا میلہ ہوا، یا دوسرا، ہر ایک میں آپ کی شرکت مذہب ہی کے نام پر ہوئی۔ اسی کے نام پر اس سلسلے میں لوگ بلائے گئے تھے۔ پس مذہب ہی کے نام پر آپ ان سلسلوں میں داخل بھی ہوئے، اور ان سلسلوں سے نکلے بھی تو اسی خیال کے ساتھ نکلے کہ مذہبی کاروبار کے مسائل کے پیچھے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، پس باہر سے تو مذہب ہی کے نام نے آپ کو کھینچا تھا، باقی آپ کے اندر کیا تھا، جو بیٹھ جائیکے

بعد بھی آپ کو اٹھا لیا دیتا تھا، دوسرے سال کے میلے کی اطلاع کچھ ہے کہ جب آپ تک پہنچے تو پہلے میلے میں پارہوں کی بے افسانوں کا خیال کر کے کھا ہے کہ

”تھی دستی میں صحت کی زیر ماری“ اور بے فائدہ بیچ اوقات ہے ”ارادہ جانے کا نہیں کیا“

منہ مباحثہ شاہ جہاں پور

مگر بیٹھ جانے کے بعد پھر اچانک اٹھ کھڑے ہوئے، کیوں اٹھ کھڑے ہوئے، اپنے ذاتی نام و خود کا تو خیر اس شخص کے متعلق سوال ہی کیا پیدا ہوتا ہے۔ جس کی سانس زندگی اسی کے دہانے میں گزری، عرض ہی کر چکا ہوں کہ پہلی دفعہ میلے میں شاہ جہاں پور تک تو رفتار کے ساتھ پہنچے، لیکن ریل سے اترنے کے ساتھ ہی ہم سفر دل کو خیر روانہ کر دیا، اور خود تنہا حضرت شیخ الہندؒ کو ساتھ لے کر شب گداری کے لٹی کسی سرائے میں تشریف لے گئے، اور سرائے میں بھی اسی لئے کہ مشہور نام سے پتہ چلانے والے پتہ چالیں گے۔ ”خورشید حسین“ اپنے تاریخی نام کے ساتھ داخل ہوئے، میلے میں جب ہر فریق سے ملے ہوئے پانچ پانچ آدمیوں کا انتخاب تقریر وغیرہ کرنے کے لئے کیا جائے، اور مسلمانوں کی طرف سے پانچ ناموں میں سے ایک نام آپ کا بھی تھا تو اس وقت بھی فہرست جو بنی کھا ہے کہ

یہ (مولوی محمد قاسم) نام ان کا نہیں لکھا گیا، بجائے مولوی محمد قاسم کے حافظ خورشید حسین صاحب لکھا گیا، ۱۲ میلہ خدا شناسی

مطلب دی تھا کہ تقریر کی وجہ سے شہرت میلے میں اگر ہوگی بھی تو خورشید حسین کی ہوگی، محمد قاسم کی نہ ہوگی، اب کسی کے ”نام“ پر جو اپنا سب کچھ لٹا کر مٹا چکا تھا۔ اپنا وہ اپنے نام کا سوال ہی اس کے لئے کیا باقی رہا تھا۔ حالانکہ یہ دل کی بات تھی اور مردوں کو کیا معلوم کہ نانوہ سے اٹھا رہا عیسٰی کو سن پیدل چل کر دیوبند پہنچنے والا، اور وہاں سے سرگردین مظفر نگر، میرٹھ دلی ہوتا ہوا، شاہ جہاں پور، شاہ جہاں پور سے پیادہ پاسارنگپور کے اس میدان تک دھاوا کرتا ہوا کیوں پہنچا تھا، پہلی دفعہ بھی پہنچا، اور ارادہ ملتوی کرنے کے بعد دوسرے میلے میں بھی آدھمکا، ظاہر ہے کہ اس کا تعلق دل کی باطنی کیفیت سے تھا۔

”ہم جو کچھ اندر بھرا ہوا تھا، کبھی کبھی وہی جھلک پڑتا تھا۔ کس کی آبرو، دد عزت کا سوال اس لئے نہیں
ور بے قرار کئے ہوئے یہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں لئے پھرتا تھا۔“

پہلے سال کی رہ دلو میں تو ہمیں، لیکن دوسرے سال دسے میسے کی ردو، دد شاہ جہاں پور
نامی دالے میں نقل کی ہے کہ شاہ جہاں پور کے اسٹیشن سے ترسیدالام، الکبیر کو مولوی حنیف اللہ خان
وغیرہ شہر لے گئے، اور اس دفعہ شاہ جہاں پور کی یہ رات بچائے سرسے کے مولوی عبدالغفور صاحب
کے مکان پر گدری، لیکن کیا پوری رات گدری؟ لکھا ہے کہ

”مناظرین اسلام شرم رات ہی سے راہی سیدان مباحثہ ہوئے“

”لہذا اللہ یہ کچھ رات کا وقت، سننے کی مات ہے، راوی کا بیان ہے کہ یہ میدان ماحشر

”جو شاہ جہاں پور سے چھ سات کوس کے فاصلے پر تھا“

اس فاصلہ کو طے کرنے کے لئے

”مسب صاحب سوار“

جا رہے تھے، لیکن

”مولوی محمد قاسم صاحب علیہ الرحمۃ پیادہ پا“

راستہ میں پھروہی ندی غالباً گڑا نامی آئی، اس کے بہتے ہوئے پانی میں طہارت دد وضو سے فارغ

ہوئے، مارچ کا مہینہ تھا، ۱۹ مارچ تھی، وضو کر کے بیان کیا ہے کہ

”نزد قل، ادا کئے، اور نہایت حشوع وضو سے دعا، گئی“

گڑا گڑا کر کسی کے تدموں پر سر رکھ کر، گنے والا کیا ناٹک رہا تھا، جس سے ناٹک رہا تھا، اندر جاناٹک

رہا تھا، ان دونوں کے درمیان کا یہ راز تھا۔ لیکن آگے چند اوراق کے بعد صاحب دد ادب نے یہ خبر

دیتے ہوئے کہ

”مولوی صاحب (سیدنا الامام الکبیر) سے جب سے شاہ جہاں پور کا ارادہ کیا تھا، جس سے

بلتے تھے، یا جس کو اہل دعا سمجھتے تھے، استدعا دعا کرتے تھے“

آگے اس کے بعد لکھا ہے کہ

”خود یہ کہتے تھے کہ ہر چند ہماری نیت اللہ ہمارے اعمال اسی قابلِ نزل کہ ہم جمع عمام
میں ذلیل و خوار ہوں۔“

سیاسی حیثیت سے ذلت و خواری جو کچھ ہو چکی تھی وہ بھائے خور نہ تھی۔ لے دے کر مسلمانوں کی برائی
زندگی کا کچھ وزن باقی تھا اب اس مادی میلے میں اس دوزخ کے زوال کا خطرہ سامنے آگیا تھا اللہ
اللہ جگر شق ہو جاتا ہے، مجرم اور جرم کی سزا و عقوبت کے استحقاق کا اقرار کرتے ہوئے، عرض کرنے
والے کے اس معروضہ کو جب ہم پڑھتے ہیں۔

”مگر ہماری ذلت و خواری میں دین برحق کی ذلت ۛ

اور آہ کہ اسی کے بعد یہ جگر خسگاف، روح گداز الفاظ طعنے لگتا چاہتا ہوں اٹھ نہیں ہوتے۔

”اس برسوں پاک کی ذلت متصور ہے جو تمام عالم کا سردار اور تمام انبیاء کا قافلہ سالار
ہے۔“

۔۔۔ یہی باطنی احساس، اور آپ کا اندوختی جذبہ تھا جو آپ کو تڑپائے ہوئے تھا، خود بھی تڑپو

تھے اور دوسروں کو بھی تڑپاتے تھے۔ اللہ یہ دعا یعنی

”اے نبی! ہماری وجہ سے اپنے دین، اور اپنے حبیب پاک، مشہور لاک کو ذلیل و خوار

مت کر، اور اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت اللہ تعالیٰ میں ہم کو عزت و انتخا

سے مشرف فرما ۛ

لکھا ہے کہ

”خود بھی یہی دعا کرتے تھے، اور دوسروں سے بھی یہی دعا کراتے تھے ۛ

”مگر و دو رکعتش و کوشش، اضطراب اور بے چینی کے بن سارے قصوں کی تہ میں دل کی جو لگی،

قلب کا جو سوز، روح کا جو قلق و تشویش تھا، اس کا کچھ اندازہ دعا کے ان الفاظ سے ہوتا ہے، پس

ایک ہی نام تھا، جس کی عزت کے لئے جینے والا جی رہا تھا، اسی کے نام کی حرمت پر وہ مر گیا،

رحمتہ اللہ علیہ و آلہ و سلم رحمہ اللہ۔

کچھ بھی ہو۔ میلے تک یہی آپ کا یا فنی ہند پر کھینچ کر لاتا رہا، لیکن کچھ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میلے میں پہنچنے کے بعد اس قسم کے تماشے جو آپ کے سامنے پیش ہوئے، کہ ہندوستان میں جہاں تو ہی ہندوستانی کے کمالات کی نمائندگی میں مصروف ہیں۔ بس سیرت الفاظ کے استعمال کے شوق کو ہر گز سہہ نہیں، اور سیاسیوں کی طرف سے کالے پادری جو شریک تھے، بقول صاحب دودلو "میلہ خدا شناسی" ان کی تقریر کا حال یہ تھا کہ

"قالب میں الفاظ کے، بن معانی ڈالے گا، نوبت نہ آئی تھی، اور الفاظ ہی سے فارہ پڑی اوقات کرتے تھے۔ مثلاً

خود سیدنا الامام الگبیر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ان کا بے پادریوں کی تقریروں پر تنقید یا دہوگا کچھ، ہی قسم کے الفاظ میں فرمایا تھی، مانتی ان کے لسان اور طرز اور مقرر پادری نوس صاحب سوائے "تھک حیز خالطوں" شگ کڑی اور لافنی والے عام و خاص، یا جڑ شاخ پتہ والے تخلیقی خالطہ وغیرہ کے سوا زیادہ دقت تواضع و تواضع کی ترتیب، ہی میں خرچ کر رہے تھے، اسی طرح منطق کی کتاب پر پانسو روپے سرکاری انعام پانے والے پادری اسکات صاحب وہ حکومت برطانیہ کی بھاٹ خوانی کو عیسائی مذہب کی وکالت قرار دے رہے تھے، الفرض یہ اور اسی نوعیت کے دوسرے حالات منجیدہ نفوس کو کبیدہ و انسردہ کرنے کے لئے کافی تھے، دوسرے سال میلے کے منعقد ہونے کی خبر پانے کے بعد اپنی شکایت کو بے حد اور بے حد، دقت، سیدنا الامام الگبیر نے اکتار میں جو قرار دیا تھا، تو اسباب آپ کے احساس کے اسی قسم کی باتیں تھیں۔

بایں ہمدای عجیب و غریب میلے کی بدولت جس کے انعقاد کے درپردہ محرکات خواہ کچھ ہی ہوں، ایک ختم موقوفہ بھی سامنے آگیا تھا، دنیا کے دو بڑے مذہب عیسائیت، اور ہندو دھرم کے ماننے والوں کو ایک ساتھ مخاطب بنانے، اور دین کے آخری پیغام اور اس پیغام کے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد شناس کرانے کا اس سے زیادہ سوز و گداز ترین وقت اور کیا ہو سکتا تھا، کہا تو یہی جاتا تھا کہ

تحقیق حق کے لئے ایک ہی جگہ شانہ سے شانہ ٹاکر سب بیٹھے ہیں، میلے میں پہنچنے کے بعد اس اتفاق
اجتماع سے فائدہ اٹھانے کے خیال ہی کا بظاہر یہ نتیجہ معلوم ہوتا ہے، کہ پنڈت اور پادری ترجیح شعول
میں بھی ہوں، لیکن سیدنا الامام اکیبرؑ کو دیکھتے ہیں، اگر شہداء و تورو کے قصوں سے، بالخصوص اپنی
توجہ کو اتنی تبلیغی نصب العین پر مرکوز کر کے صرف اسی کوشش میں مصروف ہیں، کہ جس طرح بھی ممکن
ہو، اپنے خیالات کے پیش کر کے کامر قعدہ کو دیا جائے۔ پہلے تو آپ نے اسی سے پوچھا تھا کہ تقریر
کے لئے کافی وقت حاصل کیا جائے، لیکن اس میں جب کامیابی نہ ہوئی، تو جلسہ کے اندر جلسہ کے
باہر جس طرح بھی آپ سے بن پڑا، جو کچھ سنا چاہتے تھے، اس کو سناتے ہی چلے گئے، اسی سے
اغذازہ کیجئے، کہ دوسرے سال کا میلہ، جس میں پنڈت، دیانند، مسوئی جی اور منشی، اندر میں بھی شریک نہ
اور جلسہ سے پہلے سبکدوش کی کمیٹی میں یہ طے ہو چکا تھا کہ پہلا تقریر درس کو نام سے آج پنڈت جی کی ہوگی
اصطلاح میں تقریر کے لئے مقررین پہنچے، تو لکھا ہے کہ

”پنڈت صاحب (سوامی دیانند جی) سے کہا گیا کہ محفل شومی میں آپ کہہ چکے ہیں کہ آج
ہم درس دیں گے سو آپ بیان کریں۔“

لیکن مجلس شومی کے اس طے شدہ فیصلے کے برخلاف بیان کیا ہے کہ

”انہوں نے پنڈت جی سے، پہلو تہی کی۔“

پادری نوٹس بھی حیران ہو گیا، مگر کسی طرح پنڈت جی کو فیصلہ کے مطابق عمل پر آمادہ نہ کر سکا تو لکھا
ہے کہ مجبور ہو کر اس نے سیدنا الامام اکیبرؑ سے کہا کہ جب پنڈت جی شروع نہیں کرتے، تو آپ ہی
بیان کیجئے، یہاں کیا تھا، اول ہو، یا آخر، آپ کے سامنے تو صرف حق کی تبلیغ تھی، صرف یہ فرماتے
ہوئے کہ

”انصاف کا متقنی اسی کا تھا، کہ سب کے بعد ہم بیان کرتے، کیونکہ ہمارا دین سب سے

پچھلا ہے۔“

جو کچھ پادری نوٹس نے کہا تھا، بلاچون وچہ آپ نے منظور فرمایا۔

اسی طرح توسیع وقت کی جو تجویز آپ کی طرف سے پیش ہوئی تھی۔ جب کثرت رائے ہو سترد ہو گئی تو اس وقت پادری نولس سے فرمایا کہ

”ہمارے بار بار کہنے سے انزالش وقت کو تسلیم کیا تو خیر اس کو قبول کیجئے کہ بعد اختتام وقت جلسہ یعنی چار بجے کے بعد کل ہم ایک گھنٹہ وعظ کریں گے، آپ بھی محفل میں شریک ہوں، اور بعد حتم وعظ کے اعتراض کرنے کا بھی اختیار ہے۔“

غرض آپ کی یہ تھی کہ پادری نولس صاحب ہی اس میلے کی سب سے زیادہ ممتاز اور سربراہانہ ہستی تھے۔ ان کی شرکت کی وجہ سے دوسرے بھی خارج، وقت والی میری تقریر میں شریک ہو سکیں گے اسی لئے آخر میں یہ بھی آپ نے فرمادیا تھا کہ اعتراض کا حق صرف پادری نولس ہی کی حد تک محدود نہیں کرتا ہوں۔

”مگر جس صاحب کے دن میں تائے وہ عترت میں رہے ہم جواب دیں گے۔“

آپ دیکھ رہے ہیں، جلسہ کے بعد حالانکہ نئے نئے پنڈت بھی کی جگہ بیٹھے آپ کا کھڑا ہونا، اعلیٰ سندہ فیصلے کے خلاف تھا۔ لیکن آپ نے اس کی پروا نہ کی اور تقریر کرنے پر آمادہ ہو گئے، اسی طرح حبیب آپ کو عروس ہوا کہ دل کا حوصلہ وقت کی قید و بند کی پابندیوں میں نہ شکلے گا، تو خارج از جلسہ آپ نے نولس کو راضی کیا کہ بیان کرنے کا موقع آپ کو دیا جائے اور وہی سب کچھ جلسہ سے باہر کیا جائے جیسے جلسہ کے اندر کرنا چاہئے تھا۔

دوسرے میلے میں تو اس حد تک تسلیج ”درجہ رسائی کا یہ دلولہ آپ میں اشتغال پذیر ہو گیا تھا کہ دوسرے دن جلسہ کے اندر تقریریں اور سوال و جواب کا سلسلہ جاری تھا۔ آخر میں پنڈت دیانند مسرواتی جی نے مشر و خیر کے مسئلہ کو چھیڑ دیا، جلسہ صبح سے چورہا تھا۔ پنڈت جی نے بالکل آخر میں جب گیارہ بج رہے تھے اس مسئلہ کو چھیڑا تھا، لکھا ہے کہ ان کے بعد سید نلام انگیر اس مسئلہ پر بحث کرنے کے لئے تقریر کے مقام پر حبیب پہنچے، تو یادریوں نے اعلان کیا کہ گیارہ بج چکے۔

”بس جلسہ کا وقت ہو چکا۔“

حضرت والاکے بے کلی اس وقت دیکھنے کے قابل تھی، صاحبِ ردود نے نقل کیا ہے، کہ جلسہ والوں کو خطاب کو کے

مولوی صاحب دسیدنا امام اکبیرؑ نے فرمایا کہ دو چار منٹ ہماری خاطر سے اور پھر بے بند درگاہِ محبت پر مشہدِ بندت جی کے اعتراض کا جواب عرض کئے ورتا ہے ۱۵

لیکن پادری کسی طرح دو چار منٹ کے لئے ٹھہرتے پر آمادہ نہ ہوئے، اس وقت آپ سے نہ پوچھا گیا اور شاید یہ زندگی میں پہلا موقع تھا، کہ پنڈت دیا نند سرسوتی جی کو شخصی مخاطب بنا کر حضرت والا بہتر لگے کہ

پنڈت صاحب آپ ہی ٹھہر جائیں، وقت جلسہ ہو چکا ہے، تو کیا ہوا، دو چار منٹ خارج از جلسہ ہی ہیں ۱۶

مگر حیرت ہوتی ہے، اتنے غیر معمولی اصرار کے باوجود پنڈت جی بھی چند منٹ کی گنجائش نہ نکال سکے، لکھا ہے کہ

پنڈت جی نے بھی نہ مانا اور یہ فرمایا کہ بھوجن کا وقت آگیا ہے، اب ہم سب کچھ پیس ہو سکتا ۱۷

۱۵ مباحثہ شاہ جہاں پورہ

پنڈت جی تو یہ کہتے ہوئے روانہ ہو گئے، سیدنا امام اکبیرؑ نے جب دیکھا کہ پنڈت جی تو خیر ہاتھ سے کھل گئے، تو غایتِ اضطراب میں بیان کیا ہے، کہ پنڈت جی کے ہمدرد و ہمراندہ غشی اندرین صاحب کا ہاتھ پکڑ کر یہ فرمایا کہ غشی صاحب: پنڈت صاحب تو نہیں سنتے، آپ ہی سنتے جائیں ۱۸

ہاتھ اگر پکڑ لیتے تو شاید غشی جی بھی پنڈت جی کے پیچھے پیچھے چلے جاتے، لیکن دستِ گرفتہ ہو جانے کی وجہ سے شاید عیور ہو گئے، اور سیدنا امام اکبیرؑ جو کچھ سنانا چاہتے تھے ان کو نہ سنا کر رہے۔

اور یہ قصہ تو دوسرے میلے کا ہے، پہلے سال ہی کے میلے میں آپ کے جوشِ تبلیغ کی شدت بڑھتے ہوئے اس نقطہ تک پہنچ چکی تھی، جب میلے کے مددِ ختم ہو چکے، اور اپنی فرود گاہوں پر لوگ

واپس ہوئے، طے یہ تھا کہ کل میلہ کے میدان سے لوگ روانہ ہو جائیں گے، اسی عرصہ میں جیسا کہ پہلے سال کی روداد میں لکھا ہے کہ

”مولوی محمد قاسم صاحب نے موتی میاں صاحب سے کہا، یوں جی چاہتا ہے کہ پادری نولس صاحب سے تہنیتی میں ملے، اور دعوت اسلام کیجئے۔“

آپ نے کچھ اس طریقہ سے اپنے دل کی آرزو بیان کی کہ موتی میاں حضرت والا کے مشارک کے مطابق پادری نولس کے جیسے میں اسی وقت چلے گئے، اور کہا کہ

”ہمارے مولوی صاحب آپ سے تنہا ملنا چاہتے ہیں۔“

نولس بخوشی ملے پر آمادہ ہو گیا، اور یوں حضرت والا تہا نولس صاحب کے پاس ان کے خیمہ میں پہنچے ان تہبیدی فقرات کے بعد جنہی

”ہم آپ کے اخلاق سے بہت خوش ہوئے اور چونکہ علق باعث محبت ہو جاتے ہیں اور محبت باعث خیر خواہی ہو جایا کرتی ہے، تو ہمارا جی چاہتا ہے کہ وہ کلمے آپ کی خیر خواہی کے آپ سے کہیں اھا آپ نہیں۔“

نولس نے کہا کہ ”مزد سنا ہے“ تب جیسا کہ خود ہی بیان کیا کرتے تھے، پادری کے سامنے تبلیغ کا حق ان الفاظ میں ادا کیا گیا، یعنی فرمانے لگے کہ

”دین عیسوی سے تو یہ کیجئے، اھ دیوی محمدی اختیار کیجئے، دنیا چند روزہ ہے۔ اھ عذاب آخرت بہت سخت ہے۔“

”یشک“ اس لفظ کے سن، نولس کی زبان سے کچھ نہ نکلا، وہ خاموش بیٹھا رہا، تب آپ نے فرمایا کہ

”اگر ہنوز آپ کو تاقل ہے، تو اللہ سے دعا کیجئے کہ حق واضح کر دے۔“

یہ بھی تاکید کی گئی کہ

”اگر آپ اخلاص سے دعا کریں گے، تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے مزد حق کو مدثر کرے گا۔“

تب جو اس میں نولس صاحب نے کہا کہ

”میں رزد دعا کرتا ہوں، کہ یا اللہ میرے دل کو روشن کر دے“

کہتے ہیں کہ اس ہر آپ نے پادری صاحب کو ہدایت کی کہ

”یوں دعا کیجئے، کہ ان مذاہب مختلفہ میں جو ن سادہ سب حق ہے، وہ ردشن ہو جائے، اور حق

و باطل تمیز ہو جائے“

نولس نے یہ سن کر کہا کہ

”میں آپ کا شکر یہ ادا کرتا ہوں، کہ آپ نے میرے حق میں اتنا فکر کیا، اور میں آپ کی اس

بات کو یاد رکھوں گا۔“

بہر حال اس پہلے سے جس میں ہر طرح کے لوگ فہمی احساسات کو بیدار کر کے شریک ہوئے ہیں،

اس سے تبلیغی نفع حاصل کیا جاسکتا ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے، کہ پہلے اجلاس ہی میں اس کی طرف

ذہن مبارک منتقل ہو گیا تھا، کیونکہ لکھا ہے کہ پہلے اجلاس سے خارج ہوتے کے بعد ہی

”مولوی صاحب (سید نلالہ ام الکبیر) نے دو خطیں دینی مسلمانوں کی طرف سے مولوی جو

شریک ہوئے تھے اور دعا کہہ سکتے تھے ان ہی کو فرمایا کہ میٹروں متفرق ہو کر خط بیان

کرنا چاہئے“

بیان کیا ہے کہ آپ کی اس تجویز کے مطابق

”و خطیں (اسلام) نے جاگیر بجز مولوی منصور علی صاحب کے علی الاعلان منادی اسلام و ابطل

عیسائیت کو بیان کرنا شروع کیا“

عصر کے بعد سے مغرب تک میٹروں دعا کہنے والے علماء بھیج گئے تھے، صاحب مدد نے لکھا ہے کہ

”قبل مغرب تک تمام میٹروں میں عجیب کیفیت رہی اور غایت لذی سے کوئی پادری مقابل

نہ ہوا“

گو اب جو پیشہ پادریوں کا تھا، حضرت والا کے اشارہ سے مسلمان مولویوں نے وہی کام میٹروں شروع کیا،

خیال یہ تھا کہ گورنر نے نہ سہی، ان کے سکھائے ہوئے کالے پادری ہی مقابلہ میں آئیں گے لیکن بقول

صاحبِ رِوداد گھرے پاوری ہوں یا کالے

”خدا معلوم کہاں جان چرائے پڑے رہے“ ۲۱ ملے ۲۱ واقعہ میلہ خدا شناسی

عصر سے مغرب تک سارے میلے میں یہی چرچا ہوتا رہا، مغرب کے بعد اندھیرا ہو چکا تھا، لوگ اپنی اپنی فرودگاہوں میں چلے گئے، علماء اسلام بھی یہاں لکھا ہے، اپنے خیموں

”صلاح دشورہ کرتے رہے“ اسی حالت میں عشاء کی نماز پڑھ کر درکھانا کھا کر سو رہے۔

دوسرے دن بھی محفل مناظرہ منعقد ہونے والی تھی، صبح ہوئی، نماز صبح کے بعد دیکھا گیا کہ ابھی اجلاس میں دیر رہے، اس لئے پھر حضرت نے سبوروں سے کھل کھل کی طرح آج بھی عام منادی اسلام کی میلہ میں کرنا چاہئے، یہی کیا گیا، صاحبِ رِوداد لکھا ہے کہ

”چنانچہ ابھی حضرات نے میلہ میں جا کر کہ بیعتی حق اسلام ادا کیا۔ جزاہم اللہ عن جمیع المؤمنین

خیر الجزاء“ ۲۲

بیان کیا ہے کہ دوسرے دن بھی

”۹۰“ ریجے تک برابر وعظ و درس کا شور تمام میلہ میں رہا۔

بہر حال اعلانِ اشتہار کے مطابق اس میلہ میں کارروائیاں چورہی ہوں، میانہ چورہی ہوں، لیکن ہٹکا جانے کے بعد سیدنا امامِ اَلکبیر نے ایک طرف تو اس کی کوشش کی کہ تبلیغِ حق کا فائدہ اس سے اٹھایا جائے۔ دوسروں کو بھی میلے کی افادیت کے اس پہلو کی طرف متوجہ فرمایا، اور خود ذاتی طور پر جو کچھ بھی کر سکتے تھے، آپ دیکھ چکے کہ کوئی دقیقہ آپ نے اس راہ میں اٹھانہ رکھا تھا، لیکن آپ کے احسانی حکمِ دلم کے آثار اسی حد تک محدود نہ تھے، بلکہ آپ کی اس خداداد نعمت کا مظاہرہ کچھ بچے تو ان تقریروں میں ”چورا“ جن کا ذکر دونوں میلوں کی رودادوں میں کیا گیا ہے، حیرت ہوتی ہے کہ میلہ کے دونوں پردہ محرکات سے ناواقف رہتے ہوئے آپ کی ہر تقریر ٹھیک متعقی حوالے کے مطابق ہر اجلاس میں کیسے ہوتی رہی۔

میرا مطلب یہ ہے، کہ جن اشتباہی تاریکیوں کا تذکرہ اس میلے کے متعلق کر چکا ہوں، اگر یہ

مان لیا جائے کہ سیدنا امام الکبیر کے ساسے یہ تیار کیے ہیں انہیں اور اس میلہ کو صرف ایک مذہبی میلہ ہی سمجھتے ہوئے، آپ تقریر فرماتے رہے تو اب اس کی ترجیح کیا کی جائے، کہ ان تارکیوں سے کامل آگاہی کے بعد بھی جہاں تک میرا خیال ہے، ان سے زیادہ بر محل تقریروں، اور ان موقع کے مناسب بیانوں کا ہم تیار نہ ہو سکتے۔ ہر اجلاس میں آپ نے نہ ہی کب جو کہنا چاہئے تھا، اور اس طریقہ سے کہا کہ نتیجہ ان میلوں کا جب سامنے آیا، تو دیکھا گیا کہ اس نتیجہ سے وہ قطعاً مختلف تھا، جس کی توقع اس قسم کے میلہ کے بعد کی جاسکتی تھی۔ میں ان تقریروں کو پڑھتا ہوں اور بیوقوف ہو کر رہ جاتا ہوں، اس کے سوا اور کچھ میں نہیں آتا کہ دراصل عقل قرآن دے کر چپ ہو جائوں، عقل و قیاس کو اس کی ترجیح سے معتد پاتا ہوں۔ اس باب میں میرے جراحہ سات ہیں، شاید صحیح حد پڑان کی تعبیر جیسی کر چاہئے مجھ سے بن بھی آئے، لیکن اپنی حد تک کوشش کرتا ہوں۔

جیسے کہ عرض کر چکا ہوں، کہ سیدنا امام الکبیر کی طرف سے بھی مرتبہ سوالات کی ایک فہرست مجلس مباحثہ میں اس تجویز کے ساتھ پیش ہوئی تھی، کہ علمی طرز پر مذہبی موضوع پر بحث و تحقیق کا یہی طبعی طریقہ ہو سکتا ہے، لیکن آپ کی مجوزہ فہرست کی جگہ کثرت رائے سے اہل مجلس نے یہی طے کیا کہ سوالات کی جو فہرست منشی پیارے لال کی طرف سے پیش ہوئی ہے، سمجھا جاتا تھا کہ سوامی دریا مندرجی کے مرتب کئے ہوئے سوالات تھے، اسی کے مطابق بحث ہو۔ اس رنگ کو دیکھ کر چارہ کار ہی کیا تھا، کہ اکثریت کے فیصلے کے آگے سر جھکا دیا جائے، لیکن پھر بھی دونوں میلوں میں جلسوں کے اندر یا باہر جہاں کہیں بھی جتنی دیر آپ کو بیاں و تقریر کے موقع ملے، عموماً ان میں وہی باتیں ہوتی تھیں جن کا ذکر آپ کی ایک تقریر کا حوالہ دیتے ہوئے مباحثہ شاہ جہاں پور نامی دلی مدد میں بایں الفاظ کیا ہے، لکھا ہے، کہ

اس تقریر میں آٹھ باتیں تھیں۔ خدا تعالیٰ کا ثبوت، اس کی وحدانیت، اس کا واجب

الطاعت ہونا، نبوت کی ضرورت، نبوت کی علامات اور صفات، رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم کی نبوت، اس کی خاتمت، اس کے غور کے بعد انہیں کے اتباع میں نجات کا

اگرچہ درود میں ایک ہی تقریر کے خشتلات کا تجزیہ کیا گیا ہے، لیکن جس حد تک آپ کی دوسری تقریروں اور بیانات کا جو حصہ ان درودوں میں نقل کیا گیا ہے، اس کے پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ عثمان اور ہی ہشتنگانہ عثمانوں کو محوِ شکر آپ تسبیح کا حق، فرماتے رہے۔ ابن کے ان اصحاب و عنواناتوں میں سے ہر ایک کے متعلق یہ نا الامام، الکبیر کے خصوصی ہتکار اور ان کی، چھوٹی تیسروں کی تفصیل کا صحیح اور مفید مقام تو کتاب کا دوسرا حصہ ہے جو حضرت والا کے

”تقریبات فائدہ“

کی تشریح و توضیح ہی کے لئے انشاء اللہ مرتب کیا جائے گا۔ نہیں کہا جاسکتا کہ اس طبع علمی و دینی حدت کی سعادت کسے حاصل ہوتی ہے، اور توفیق ربانی کس کا انتخاب اس ہم کے لئے کرتی ہے، بجائے خود یہ ایک مستقل کام ہے۔ میرا ذاتی خیال تو یہ ہے کہ ٹھیک عصری تقاضوں کے مطابق دین کی تعلیم کا اس سے بہتر طریقہ شاید اس زمانہ میں سوچا بھی نہیں جاسکتا، ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ ان اچھوتے اور نئے خیالات کا لایا اس بھی نیا کر دیا جائے، خدا ہی جانتا ہے کہ یہ کام کس کے لئے مقدر ہو چکا ہے۔

بہر حال ”میرت طیبہ“ کے اس حصہ میں ان تقریروں اور بیانات کے صرف اس پہلو کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جس کی وجہ سے شاہ جہاں پور کا وہی مید جسے آپ دیکھ چکے کہ اپنے دامن میں ہندو فتنہ نگ کی جنگاریوں کو چھپائے ہوئے تھا، سوچا گیا ہو، یا نہ سوچا گیا ہو، لیکن میل کے جلسوں کی کامدائیں کی رفتار ہی ایسی تھی کہ غدد کے بعد غدد سے بھی زیادہ مہیب فتنے کا ہندوستان خدا نخواستہ اگر شکار ہو جاتا، تو کچھ کہا جا رہا تھا، اور کیا جا رہا تھا، اس کو دیکھتے ہوئے شاید وہ کوئی اچھے کی بات نہ ہوتی۔ اس سلسلہ میں مجھے جو کچھ عرض کرنا تھا، تفصیل کے ساتھ اسے پیش کر چکا ہوں۔ آپ دیکھ چکے کہ یہی دغا سی سیٹے میں ہندوستان کے باشندوں کے ایک طبقہ یعنی ہندوؤں کے نمائندوں کو اسی ملک کے دوسرے دینی فرقہ مسلمانوں سے جدا کر کے عیسائی مذہب کے وکلاء یعنی پادریوں کی صف میں لاکر کھڑا کر دیا گیا تھا، آج اس ملک میں اکثریت و اقلیت کا جو عفریت گرج رہا ہے، اس کی پرچھائیاں غالباً پہلی دغا سی سلسلہ میں

احساسات کے سامنے نمایاں ہوئی تھیں، اور کون کہہ سکتا ہے کہ اٹھارہائیس سال پہلے جس ملک میں ہندو اور مسلمانوں نے مل کر عیسائیوں پر حملہ کیا تھا، اسی ملک میں انتقام کے اس تماشے کو کیا روکا جاسکتا تھا کہ خود ہندو مسلمان باہم دست و گریبان ہیں۔ مگر اب اسے کیا کہنے، کہ وہ تماشہ دیکھا ہوتا، نتیجہ کی شکل میں جو نظارہ سامنے آیا، وہ اس سے مختلف اور قطعاً مختلف تھا، جس کی توقع میلہ کے بعد کی جاسکتی تھی، کہنے کو کہہ سکتے ہیں کہ دلدہی نہیں کہ خالی گیا، بلکہ جو کچھ آپ پڑھیں گے، اس کو پڑھ کر شاید ہر پڑھنے والا یہی کہہ سکتا ہے کہ درکراٹ دیا گیا، گویا کہا جاسکتا ہے کہ رٹائی کے قانونوں و لایہ تحقیق المکرولسی، الاباہلہ کی عملی تفسیر ایک دفعہ شاہ جہاں پور کے اس میلے میں بھی قدرت کی طرف سے کی گئی، امداد اسی دلچسپ سرگردشت کی میں تفصیل کرنا چاہتا ہوں۔

زمانے والوں تک حتیٰ کے پہنچانے کا جو میدان اس میلے میں سیدنا امام الکبیر کے سامنے آگیا تھا، یہ واقعہ ہے مگر کسی کی رد و ماییت کے بغیر مگر چاہے سب کچھ اپنی ان تقریروں میں فرماتے رہے، عبادت کا مستحق صرف کائنات کا خالق ہے، اس مسئلہ کی تشریح و تبلیغ کرتے ہوئے صاف صاف غفلتوں میں آپ اعلان کرتے رہے کہ خالق کے سوا مخلوقات خواہ ان کی نوعیت کچھ ہی ہو، جب مخلوق ہیں تو ان کی عبادت نہ عطا جائز ہو سکتی ہے اور نہ عطا، آپ عیسائیوں اور ہندوؤں دونوں جنہوں کو خطاب کر کے کہا تھا۔

”اسی صہرت میں سوا عطا خالق کائنات کے، اور ان کی عبادت جیسے ہندو و نصاریٰ کرتے ہیں، بالکل خلاف عقل و نقل ہو گئی۔“

پھر اس اجمال کی تفصیل کرتے ہوئے بھری مجلس میں آپ بار بار اس کا اعادہ فرماتے رہے، کہ ”خاص کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور سری رام چندر اور سری کرشن کو معبود کہنا یوں بھی عقل میں نہیں آسکتا کہ وہ کھانے پینے کے محتاج تھے۔ پاشا، پیشاب، مرض اور موت سے

لے ہی فطرتاً ہی پادری و مس صاحب نے حکمت جینی کرتے ہوئے کہا تھا کہ آپ پاشا، پیشاب کا فائدہ نہیں مورتی میاں جو جلسہ کے ہتم تھے انہوں نے یہ سن کر کہا کہ پاشا، پیشاب نہ کہنے بول و براز کہنے عطا (باقی اگلی صفحہ پر)

مجبور تھے " مثلاً میلہ خدا شناسی

اور جیسے جیسے کھرے کھرے الفاظ میں " اسلامی توحید کی منادی آپ کرتے ہے اسی طرح پر مسئلہ کہ
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب میں (یعنی سائے انبیاء و رسل میں) افضل سمجھتے ہیں " اور بعد
 خداوند عالم انہیں کو جانتے ہیں " مثلاً میلہ خدا شناسی
 اور یہ کہ

" حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب میں افضل واعلیٰ پایا " ۲۱
 پہلے سال کے میلے میں آپ نے ان ہی الفاظ میں اپنے دعوؤں کو پیش کیا، اور دوسرے سال کے میلے
 میں بھی یہ دعویٰ کرتے ہوئے کہ

" یہ بات واجب التسلیم ہے کہ آپ (یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم) تمام انبیاء کے
 قافلہ سالار اور سب رسولوں کے سردار اور سب سے افضل اور سب کے خاتم ہیں " ۲۲
 استدلال کا جو حق تھا اسے ادا فرمایا اور یہ میلہ ہندوؤں، عیسائیوں، مسلمانوں سے بھرا ہوا تھا البتہ مختلف
 پیرایوں میں ان کے کان میں یہ ڈالتے رہے کہ

" آج کل نجات کا سامان بجز اتباع نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کچھ
 نہیں " ۲۳ مباحثہ شام جہلم پور

تبعاً غیر مشتبہ دو ٹوک الفاظ میں سناتے رہے کہ

" کوئی شخص اس زمانہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر آدمیوں کا اتباع کرے، تو
 بیشک اس کا یہ اصرار اور ہمتکار از قلم بے ادب خداوندی ہوگا، جس کا حاصل کفر و الحاد
 ہے " ۲۴ مباحثہ شام جہلم پور

اور یہ فرماتے ہوئے کہ اب دین محمدی ہی کا وقت ہے، سب کو منادی کیا کہ

(گزشتہ صفحہ سے) ایک دوسرے سے سچے سچے تمثیل میں یا خانہ کا لفظ سن کر پامری صاحب نے کہا تھا، میں جانوں
 یا خانہ کی مثال ناچھی نہیں۔ ۲۵

مذہب آخرت اور غضبِ خداوندی سے نجات اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
استبار میں مضمحل ہے۔

جی برہمن اور دلائل کی دشمنی میں ان اعلانات کو دونوں میلوں میں آپ نے پیش کیا تھا، آج بھی اپنی
دل آویزیوں میں شاید وہ اپنی آپ نظیر ہیں، جن کے لئے ان رسد اول کا مطالعہ کرنا چاہئے، یا انتظار
کیا جائے، سیرتِ قاسمی کے دوسرے حصہ کا جس میں ان ہی باتوں کو اجاگر کرنے کی کوشش انشاء اللہ
تعالیٰ کی جائے گی، اس باب میں سیدِ عالم اکبر ایک مستقل فکری نظام کے بانی اور موجد ہیں، قدرت
طرازیوں کا اندازہ اسی سے ہو سکتا ہے کہ بادیوں اس شدید نفرت کے جو انگریزوں اور انگریز حکومت کی
طرف سے آپ کے قلب مبارک میں تھی، عرض ہی کر چکا ہوں کہ ساری عمر آپ نے بن صرف اسی لئے
استعمال میں فرمایا کہ بن کو انگریزوں کی برآمد کی ہوئی چیزوں میں آپ شمار فرماتے تھے۔ لیکن رسالتِ
محمدیہ کی مذکورہ بالا خصوصیتوں کو سمجھاتے ہوئے، دوسرے وجوہ و اسباب کے ساتھ ساتھ انگریزی
حکومت کے انگریز دانشوروں کا نام لے لے کر ایک سے زائد موقعوں پر مثیلاً فرماتے تھے کہ

”جیسے اس زمانے میں بادیوں نے گورنر جنرل لارڈ لٹن، گورنر سائیک لارڈ نارتھ بروک کے
احکام کی تعمیل پر اگر کوئی شخص اصرار کرے اور لارڈ لٹن کے احکام کی تعمیل سے انکار کرے
تو بادیوں اس کے لارڈ نارتھ بروک بھی سرکار ہی کی طرف سے گورنر تھا اس وقت یہ اصرار
بیشک منجملہ بغاوت اور مقابلہ سرکاری سمجھا جائے گا“

کتنا دل چسپ لطیف ہے کہ لٹن کو جس نے کبھی اس لئے استعمال نہیں کیا، اگر انگریزوں کا آئندہ ہے،
وہی دینی ضرورت کے لئے لٹن انگریزی نام کو بے تحاشہ دھڑکنے کے ساتھ استعمال کر رہا ہے۔

پھر حالِ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ماننے والوں کے ایسے مجمع میں جس میں مسلمان ہی مسلمان ہوں، آدمی سب
کچھ کہہ سکتا ہے، لیکن سوچنا چاہئے، کہ ماننے والوں کے ساتھ جس محفل میں نہ ماننے والوں کی بھی کافی تعداد
ہو، اور کافی کیا معنی، اپنے عمل و قیوع کے لحاظ سے عرض کر چکا ہوں کہ اکثریت اس میلے میں نہ ماننے
والوں ہی کی تھی، جو یہاں صرف سن لینے ہی کے لئے جمع نہیں ہوئے تھے، بلکہ تنقید و اعتراض کا

حق بھی غیر اسلامی مذاہب کے نمائندوں کو حاصل تھا۔ مگر دیکھ رہے ہیں آپ کی تقریروں پر کسی قسم کے دباؤ کا ہلکا سا اثر بھی محسوس ہوتا ہے، یقیناً خالص سلسلوں کے مجمع میں جو کچھ کہا جاسکتا تھا، وہی سب کچھ مختلف مذاہب داران کے ماننے والوں کی اس بھیڑ میں بے دھڑک کسی رنگ آمیزی کے بغیر آپ فرماتے رہے، مہانت کی تو خیر گنجائش ہی کیا تھی، سبھی بات تو یہ ہے کہ اس معاملہ میں آپ نے رد و ردی اور مسامحت سے بھی کام نہ لیا، یہی نہیں، بلکہ جہاں ایک موقع پر آپ نے یہ فرماتے ہوئے کہ

”دو مذاہبوں کو تو ہم یقیناً دین آسمانی سمجھتے ہیں، ایک دین یہود اور دوسرے دین نصاریٰ“

اس کے مقابلہ میں ہندوؤں کے سامنے ان کے ہندوہم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ

”اس کی نسبت اگرچہ یقیناً ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ دین بھی آسمانی ہے۔“

گویا ہندو دھرم کے مقابلہ میں عیسائی دین کے ترجمانی پہلو کے اعتراف کی یہ ایک شکل تھی۔ لیکن ایک دوسرے موقع پر جب توحید کے مسئلہ پر گفتگو ہو رہی تھی، اور انساں ہوتا تھا کہ خالق کائنات کی وحدت کا عقیدہ ایک ایسا عقیدہ ہے جس سے

”کسی ملت اور مذہب والوں کو اس سے انکار نہیں۔“

اپنے اسی عام دعوے کی تشریح میں ہندوؤں کا ذکر کرتے ہوئے آپ نے جہاں یہ فرمایا تھا کہ

”وہ گوشت پرست اور اوتاروں کے پوجنے والے ہیں، پر جوئی سردپ، نرکار، ایک ہی کو کہتے ہیں۔“

وہیں عیسائیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا گیا تھا کہ

”رہے نصرانی، وہ اگرچہ شرک میں سب سے اول نمبر ہیں، اور مشرک تو مشرک صفات

ہیں، پر نصرانی تو مشرک ذات ہیں، یعنی ذات کے مرتبہ میں تین خدوؤں کے قائل ہیں۔“

مطلب جس کا یہی ہوا کہ ہندوؤں کے مقابلہ میں عیسائیوں کا جرم زیادہ سخت اور زیادہ شرماک ہے حالانکہ جس زمانہ میں یہ فرمایا گیا تھا، یاد ہو گا اسی زمانہ میں ہندوؤں کے آریہ سماجی گروہ کے پیشوا

پنڈت دیاوند کہتے پھرتے تھے کہ دنیا کی تمام بت پرست قوموں میں سب سے بڑے بت پرست مسلمان ہیں۔ لیکن سیدنا امام الکبیر کا مقام اس قسم کی محاسنوں، یا بے جا جانب داریوں سے بلند اور بہت زیادہ بلند تھا، جس قوم یا مذہب میں آپ کے نزدیک واقعہ کی رو سے جو کچھ پایا جاتا تھا، صرف اس کا اظہار کر رہے تھے۔ نہ آپ عیسائیوں کو خوش کرنا چاہتے تھے، اور نہ ہندوؤں سے انتقام کا مسئلہ آپ کے سامنے تھا۔ اپنے عقیدے کی رو سے جو چیزیں رنگ میں آپ کے سامنے تھیں، سننے والوں کے رجحانات سے آزاد ہو کر اسی کو پیش کر رہے تھے۔

تاہم دونوں سیلوں کی دہر، دہل میں آپ کے بیانات اور تقریروں کے اثر کو جن اگھاظیں پہنچانے والوں نے ہم تک پہنچایا ہے، آئیے اور دیکھئے، یہ کتنا حیرت انگیز اور سوچنے پر مجبور کنیز جو رفتے کے ساتھ ساتھ آج بھی اسلامی ہندوؤں کے لئے کتنا سبق آموز ہے۔

ظاہر ہے کہ جاندار کے اس میلے میں جو مذہب کے نام سے قائم کیا گیا تھا، اس میں شریک ہونے والے ظوراً ہندو مسلمان اور عیسائی تھے۔

مسلمان جس حد تک حضرت والا کی تقریروں سے متاثر ہوئے ہوں، ان کے متعلق تو خیر یاد چھنے کی ضرورت نہیں۔ بقول صاحبِ روزگار

”مسلمانوں کی جو کیفیت تھی سو بھی“ ۱۱ سید خدامشاہی

غالباً اسی کیفیت کی تفصیل کی گئی ہے کہ

”لوگوں پر کیفیت تھی، ہر کوئی ہمہ گوش ہو کے بولی عجب (سیدنا امام الکبیر) کی جانب تک رہا

تھا، کسی کی آنکھوں میں سنتے ہیں آنسو کسی کی آنکھوں میں حیرت“ ۱۲

مسلمانوں کے دل کی باتیں تھیں جو کچھ وہ چاہتے تھے، وہی ان کو سنایا جا رہا تھا، ان کے خائفانہ کلمات دلائل و ہماروں کے زہروں سے آہستہ آہستہ ہر کوئی کے سامنے پیش ہو رہے تھے۔ جو حوالہ ان پر مل رہا تھا، اس پر تعجب نہ ہونا چاہئے۔ جو شخص میں ایسے الفاظ اگر ان میں سے کسی کی زبان پر جاری ہو گئے ہوں، جیسے اس وقت میں ایک کا بے پادری سے تھوڑا ہی غلط متعلق دانی کا ثبوت پیش کیا، اور

سیدنا امام الکبیر نے اس کے مقابلہ میں کچھ کہنا چاہا تو لکھا ہے کہ
 ’مولوی احمد علی صاحب ساکن گکینہ نے مذکورہ یہ کہا کہ اس کے مقابلہ میں کھڑے ہوتے ہو‘
 حتیٰ واضح ہو گیا، پھر کہا ہے کہ اٹھتے ہو؟ ۲۹ میلہ خدا شناسی
 اسی طرح عیسائیوں میں جو کالے پادی تھے، ان کے متعلق تو ہمیں، لیکن نولس صاحب اور اسکاٹ صاحب
 جو پندرہ ہیں خداداد پادی تھے، ان کے متعلق اس قسم کی باتیں خلافِ رخصت ہوتے ہوئے نولس صاحب نے
 حضرت دلا سے کہا تھا

”آپ کے اخلاق میں بہت خوش ہوا، پھر نام و نشان مکان پوچھا۔“

یا بیان کیا ہے کہ

”تھوڑی دیر بعد موتی بیاں صاحب نے اگر فرمایا پادی کہتے تھے کہ گویہ صاحب یعنی مولوی
 محمد قاسم صاحب ہمارے خلاف کہتے تھے، ہمارا نصاب کی بات یہ ہے کہ ایسی تقریریں اور ایسے
 مضامین ہم نے نہ سنے تھے۔“ (میلہ)

یا ان ہی موتی بیاں کے حوالہ سے یہ روایت بھی چکی گئی ہے کہ انہوں نے

”مولوی محمد قاسم صاحب سے فرمایا کہ پادی اسکاٹ صاحب آپ کی تعریف کرتے تھے، اور
 کہتے تھے کہ اس شخص کی باتیں بہت ٹھکانے کی ہیں، یہ مولوی نہیں یہ صوفی مولوی ہے۔“

منٹ مباحثہ شاہ جہان پور

اس سے بھی زیادہ دل چسپ بیان ایک یورپین پادی ینگ نامی کا ہے۔ برطانیہ کے رہنے والے مولوی
 عبدالوہاب سے ایک دن اس نے افریقہ کیا کہ خدا شناسی کے اس میلہ میں میں بھی شریک تھا۔ کہتا تھا کہ
 بہت سے اس قسم کے جلسوں میں شامل ہونے کا اتفاق ہوا، اور بہت سے علماء اسلام سے اتفاق گھٹو
 ہوا، پھر یہ تقریریں سنیں، نہ ایسا عالم دیکھا۔ ایک چلا دیا آدمی میلے کپڑے، یہ بھی معلوم نہ ہوتا تھا کہ یہ
 کچھ عالم ہیں، ہم جی میں کہتے تھے کہ یہ کیا بیان کریں گے۔ لیکن تقریر سننے کے بعد اپنے تاثر کا اظہار
 مولوی عبدالوہاب کے سامنے اسی نے ان الفاظ میں کیا تھا کہ

ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ حق کہتے تھے یا اگر تقریر پر ایمان لایا کرتے تو اس شخص کی
تقریر پر ایمان لے آتے " مسئلہ خدا شناسی

مگر اس ہمدانی ہی بعد ازاں میں عام پادریوں (خواہ گورے ہوں یا کاسے) کے متعلق یہ بھی بیان کیا گیا ہے
کہ حضرت دلا کی تقریر کے بعد دیکھا جاتا تھا کہ

"پادریوں کی یہ حالت کہ ششدر و بے حس و حرکت " مسئلہ

یا خاص پادری نولس صاحب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ

"قصہ کوتاہ موری محمد قاسم صاحب کی خوش بیانی اور پادری صاحب کی افسردگی قابل
دید تھی " مسئلہ خدا شناسی

اور اس کا تجربہ تو عموماً کیا گیا کہ اختتامِ وقت کو یہاں نہ بلکہ عموماً آخر تقریروں میں پادریوں نے کوشش کی
کہ جس طرح ممکن ہو "سیدنا امام اکبر کی تقریروں کو مکمل ہوئے نہ دیا جائے۔ پادری نولس نے تو
یہ حد کر دی کہ پہلے پہلے کے پہلے اجلاس ہی میں آپ کے رنگ ڈھنگ کو دیکھ کر وہ اس دیدہ دلیری
پر اتر آیا کہ دوسرے دن کا اجلاس "جب شروع ہوا" "سیدنا امام اکبر نے کھڑے ہو کر فرمایا کہ
"پادری صاحب کے ذمہ ہمارے کل کے اعتراض باقی ہیں، بغرض اتمامِ کلام ان کا
جواب اول چاہئے "

تو انتہائی بے شری سے کام لیتے ہوئے، بغیر کسی عجاب کے لکھا ہے کہ پادری نولس نے جواب میں
کہا کہ

"کل کی بات کل کے ساتھ گئی " ۶۴

پادری صاحب کی اس سینہ زندی کہنے، یا منہ زندی پر لکھا ہے کہ مسلمانوں میں کافی ہونکی پیدا ہو گئی تھی

۶۵ پادری نے یہ بھی اسی موقع پر کہا تھا کہ تقدیر کے مسئلے کو پادری چھڑتے ہیں جب کوئی تدبیر ظلم کی باقی نہیں
رہتی پادری نولس نے لاچار ہو کر یہ باتیں شروع کی تھیں، کہتا تھا کہ پر اس شخص دینی سیدنا امام اکبر نے ایسا
ان سب کو اڑایا کہ پتہ نہ گئے دیا۔ ۱۲۰

لیکن سیدنا امام الکبیر نے مجمع کو تھانا اور اعلان کیا کہ

”صاحبو! کل کے ہمارے اعتراضوں کا جواب پادری صاحب عنایت ہیں فرماتے ہیں کہ پادری صاحب کے انصاف سے یہ توقع نہ تھی، مگر جب نہیں مانتے تو کیا کہجئے یہ مجبوری ہم صبر کرتے ہیں“ اور تازہ گفتگو کی اجازت دیتے ہیں۔ ”ملا میلہ خدا شناسی

بجائے مباحثہ و مناظرہ کے مید کو حق کی تبلیغ کا ذریعہ بنالیا جائے سیدنا امام الکبیر کے اس نقطہ نظر کی تائید آپ کے اس طرز عمل سے بھی ہوتی ہے۔

اس طرح دوسرے میلے کے موقعہ پر بھی حالانکہ حضرت والا کی طرف سے کہتے والوں نے لاکھ

کہا کہ

”دو چار منٹ چار بجے میں باقی ہیں“ ان ہی میں ہم کچھ کہہ لیں گے۔“

مگر بیان کیا ہے کہ

”پادریوں نے ایک نہ سنی۔“

اور جلسہ سے اٹھ کر جانے لگے، اس سے بے ترتیبی سے اٹھ کر بھاگے، مگر بقول صاحبِ دودا۔

”سراسر سبکی اور پریشانی میں جو رنجِ پنہانی کے باعث پادریوں کو لاحق تھی پادریوں

اپنی جھنجھٹ میں بھی دہیں چھوڑ گئے“ ان کے اٹھانے کا بھی ان کو ہوش نہ تھا۔ مباحثہ

اسی موقعہ پر سیدنا امام الکبیر نے جب اعلان کیا کہ پادری نہیں ٹھہرے ہیں تو نہ ٹھہریں۔ ہم اپنی

طرف سے بیان کئے دیتے ہیں تو اپنی تہذیب کا یہ رسم پادریوں نے پیش کیا کہ

”بغرض برہمنی جلسہ شروع کرنا شروع کر دیا۔“

بہر حال عیسائیوں کا جو عنصر میلہ میں شدید تھا اس پر تو سیدنا امام الکبیر کی تقریروں کا جو اثر مرتب

ہوا تھا۔ اس کا اندازہ مذکورہ بلاشبہائی واقعات سے ہو سکتا ہے۔

لیکن مسلمانوں کے مقابلہ میں جیسے پادری تھے، ظاہر ہے کہ یہی حیثیت ہندوؤں کی بھی اس مذہبی

میلہ میں تھی، بلکہ آپ سن چکے کہ ہندو مسلمانوں سے الگ ہوتے ہوئے ہندو دھرم کے غامضہ دل کا

یہ طبقہ تقریباً عیسائیوں ہی میں بدعظم و متدج ہو چکا تھا۔ لیکن عام ہندوؤں کے تاثرات آپ کی تقریروں سے عیسائیوں کے تاثرات و احساسات سے اس درجہ مختلف ہیں کہ حیرت ہوتی ہے، کچھ میں نہیں آتا کہ ایک ہی کمان سے جو سرنگل رہے تھے وہ مخالف طبقات میں ان ہی کے تاثرات و نتائج میں اختلاف اور تشدید اختلاف کیسے پیدا ہو گیا تھا۔

سیدنا الامام الکبیر کی تقریروں کا جو رنگ تھا اسے بھی دیکھ چکے، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ان میں عیسائیوں کے مقابلہ میں ہندوؤں کی دل دہی، یا جانب داری کی کوشش کی جاتی تھی، تقریروں کا خلاصہ ان تعدادوں میں آج بھی موجود ہے، جو بھی ان کو پڑھے گا وہ اسی نتیجہ تک پہنچے گا اور یہ ماننے پر مجبور ہو گا کہ اس قسم کی وقتی سخن سازوں سے سیدنا الامام الکبیر کی تقریریں قطعاً منزہ و پاک ہیں۔ اعتراضات آپ نے کئے، تو دونوں ہی پر کئے، اور ترجیحی پہلوؤں کی طرف جراثیم آپ کی تقریروں میں کئے گئے ہیں۔ اس معاملہ میں بھی کسی ایک فرقہ کی کوئی خصوصیت نہیں۔ بلکہ جس مذہب میں اس نوعیت کی جو چیز پائی جاتی ہے۔ جہاں جہاں اس کے ذکر کا موقع ملا ہے، انتہائی فراخ چشموں کے نقطہ نظر کا اقرار کیا گیا ہے۔ نوذ کی مثالیں پیش بھی کر چکا ہوں۔

یہ بھی شریک ہونے والے عام ہندوؤں کے ان عجیب و غریب تاثرات کی تفصیل تو آگے آرہی ہے، لیکن ان کے ذکر سے پہلے سوچنے کی بات یہی ہے کہ وہ مختلف مذاہب کے ماننے والے فرقوں کے تاثرات کے اس اختلاف کی آخروجہ کیا کی جائے، خود ان تقریروں اور جو کچھ ان تقریروں میں بیان کیا جاتا تھا، اس میں تو ائمہ پذیروں کے اس اختلاف کا سراغ نہیں ملتا، پھر کیا سمجھا جائے؟

کیا حضرت دالہ کے باطنی تصرفات کا نتیجہ اس کو قرار دیا جائے۔ اس سلسلہ میں جن معلومات کا تذکرہ گذشتہ اوراق میں کیا گیا ہے، ان کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ توجیہ بھی ناقابلِ محاط نہیں ٹھہرائی جاسکتی۔ اپنے وقت میں، باطنی تصرفات و کرامات کی مرکزی ہستی حضرت مولانا شاہ فضل الرحمن گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت جس کے متعلق یہ ہوا کہ ولایت کی باطنی نعمت سے نوجوانی ہی میں

سرفراز ہو چکے تھے۔ اسی سے اس باطنی نعمت کے ثمرات و آثار کا چھوڑا حرمِ نجیب کیوں ہو! صحیح طبع پر تولد نہیں، پا کر بلا راست حضرت بطیح البند سے خاکسار نے سنا تھا، یا باور اسطرح یہ روایت مجھ تک پہنچی ہے کہ ایک خاص موقع پر سید عالم اکبر کو خدا شناسی کے بیٹے کی اپنی تقریروں میں سے کسی تقریر میں اپنے طلب کے اس وہ ہوتی روح سے کام لیں پڑ تھا۔ بلکہ جو مدعاوں میں

لے جیل تک بار پڑتا ہے، ہاتھ کی زحمت، بولی کی تکی، کتبے میں ہو کر ہادی و اس نے تقریر کے سلسلہ کو چھوڑ دیا۔ کہنے لگے کہ تقریر کی تعلیم دینے کی وجہ سے اسلام اپنی اعلیٰ ترین کو کھو چکا ہے، جو کہ تقدیر میں کھا چکا ہے۔ مذکورہ اسی کے کرنے پر حسبِ عہد میں، تو وہ بھی تبلیغ و تکلیف کا طعنے ہی کیا ہی رہا، پہلے سال کی دوا میں اس کا ذکر کیا گیا تھا، جو شلیہ کی موقع پر غرض سے بھی اس کی طرف توجہ کی تھی، کھانا ہے کہ اس صاحب نے جب تذکرہ کے مسند کو چھوڑا تو سید عالم اکبر نے یہ راستے ہم سے کہ پادری صاحبوں کا دستور ہے کہ جب کچھ ہو بیرون تو مسند پر کولے ٹھٹھٹے میں جا آخری کولہاں ہر آخری تذکرہ میں صاحبوں کی ہوتی ہے، پادری صاحب کی سلطنت کی پٹری سے جو اس مسند کی روایت آئی۔ اسی کے بعد آپ نے کہا کہ اگر تمام خدا ہم میں لٹتے، طرہ اس کا جواب ملتی دیتے ہیں۔ "مگر صاحب خدا سے آپ کی اس تقریر کو قبول نہیں کیا ہے۔ حضرت بطیح البند سے جو روایت اس باب میں ملے، آپ کی سے وہ یہی ہے کہ ہم جو مسند کی دیتے ہیں، یہ کہتے ہوئے کہ جب حضرت مسلمان سے غریب شروع کی، تو اس کا سلام ہو، آٹھ ایک ایک کر کے مسند کی گنتی چلی جاتی ہے ایک، چل چلے وہی آسانی سے مل ہو گیا کہ وہ اس ہی نہیں، طلب میں عزم کا جو مجمع ہی ہر ایک طلبی نظر آتا تھا۔ اختتام جلسہ کے بعد میں نے اہل بروہی اور جو اس دوری کے آپس میں کہا تھا، حضرت نے عجیب و غریب تقریر کی ہے اس کو اس کا نام رکھ کر پڑھا ہے، جب ہم دونوں تم سے کہنے کے لئے بیٹھے، اہل آپس میں گھٹنگ ہوئے، اہل تو بہت جیتا کہ جس پسند اس تقریر کے بعد بھی ہم دونوں کی کھٹائی لگنے، حضرت نے اس کا ذکر ہم دونوں نے کیا، صوفیوں کی کہ جلسہ میں تو ویسا سلام پڑتا تھا کہ کسی قسم کی کوئی، عید کی اس مسند کے حلقہ ملی، رہی، اور بحث کے بعد بعض انجمنیں طرقاتی میں کہ ہندوئی میں، اس پر کہتے ہیں کہ سید عالم اکبر نے فرمایا تھا کہ تقریر میں ہم چور ہو رہی کیا ہوتا ہے کہ سننے والوں کی بھر پور، مطلق ہو، لیکن حضرت بھی یہ بھی کر لیا ہوتا ہے کہ سننے والوں کی گھڑی کو تقریر کے مطابق متا یا جاتا ہے، اگر یا اشارہ کیا گیا، اگر جلسہ میں شایع قسم کے تصرف سے کام لیا گیا تھا، "مسند میں وہ صاحب بیٹھتا ہے جس کا اسی مدعا میں ذکر کیا گیا ہے کہ اختتام جلسہ کے بعد ایک صاحب جو زمانہ کے اس، چھوٹے بھائی و اس کے جلسہ میں بیٹھے شاید پہلے سے "دونوں میں جلیں ہیں تو کسی نیکو کہ منہ صاحب مد نصرتی کی ہم کے ساتھ ہیں، تھے پہر چل پادی و اس سے یہ صاحب نے کہا کہ تقریر کا ثبوت تو توہمت میں ہو رہا ہے، پھر آپ نے اسلام کی طرف اس مسند کو موب کر کے لکھوا حرم میں کیا، تو یہ صاحب نے کہا کہ ہمارے یہاں نہ ہوتے ہیں، میرا خلق یہاں کے اس فرقہ سے ہے جو تقدیر کا انکو ہے مگر صبر و سکون کا برہنہ کیا تھا، ایک تھا کہ اس کا اٹھنا اس میں بھی (پانی لگے صفحہ ۱۰)

شاہ جہاں پر کے منصف صاحب کا جو قصہ نقل کیا گیا ہے۔ واللہ اعلم منصف صاحب مسلمان تھے، یا ہند۔ پہلے کے کسی جلسہ میں وہ بھی اگر شریک ہوئے۔ اتفاقاً اس وقت گفتگو انجیل کے اسی فقرے کے متعلق ہو رہی تھی جس میں سلسلہ نول کے مولوی ترمذی تھے کہ یہ جلی فقرہ ہے، بعد کو بڑھا دیا گیا ہے۔ ثبوت میں وہ خود انجیل کے اس مطبوعہ نسخہ کو پیش کر رہے تھے کہ ”اس کے حاشیہ میں چھاپے والے پادریوں کی طرف سے لکھ دیا گیا تھا کہ

”یہ الفاظ کسی قدیم نسخہ میں نہیں پائے جاتے“

خود پادری نولس صاحب نے بھی اقرار کر دیا تھا کہ

”بیشک یہ فقرہ زائد ہے، اور جو کچھ پادریاں سر پر نے حاشیہ پر لکھا، صحیح و درست

ہے۔“ ص ۱۱۱ ملاحظہ فرمائیے

اسی مسئلہ پر گفتگو ہو رہی تھی، ”ایسا وثیقہ جس میں جلی فقرہ ثابت ہو جائے کہ باہر سے ملا دیا گیا ہے بطور مثال کے اسی کا ذکر کرتے ہوئے سیدنا الامام الکلیہ فرما رہے تھے مگر تماشا ہے کہ مقتدا دنیاوی ہیں تو ایسی دستاویزیں قابل اعتبار نہ رہیں، حالانکہ متاع دنیا اہل عقل کے نزدیک

”چندان قابل اہتمام نہیں، اور مقدمہ دینی میں ایسی دستاویز مخدوش لائق اعتبار ہو جائے۔“ ص ۱۱۱

لکھا ہے کہ یہ فقرہ زمان مبارک سے جس وقت منسلک رہا تھا، تو دیکھا گیا کہ ہزاروں انسانوں کے اس مجمع میں منصف صاحب جو بیٹھے ہوئے تھے سیدنا الامام الکلیہ ان ہی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پامال نولس کو خطاب کر کے فرما رہے ہیں کہ

”اس مقدمہ میں ہمارے آپ کے حکم منصف صاحب ہی رہے، اور اس کے مقتدا اور جھگڑے بھی یہی فیصلہ کرتے ہیں۔“

صرف یہی نہیں بلکہ براہ راست منصف صاحب کی طرف رخ کر کے یہی ارشاد فرمایا جا رہا تھا کہ

”اگر منصف صاحب پامال نولس کے کسی ایک فقرہ کا ماننا اس کے لئے ناگزیر ہے، مع التفصیل فی المطولات۔“

”میں نے نصف صاحب آپ ہی فرمائیں۔ مگر کوئی دستاویز جلی آپ کے یہاں آئے، اور

اس کا جملہ نقل جائے، خود ہی اقرار جمل کرے یا اور کسی طریقہ سے اس کا جلی ہونا ثابت

ہو جائے تو قانون سرکاری اس کی نسبت کیا ہے اب آپ اس مقدمہ میں کیا فیصلہ فرمائی گئے؟“

عریب مصنف چیراں تھا مگر اس سارے مجمع میں کسی سابقہ معرفت کے بغیر میری منفی اور میری شخصیت کا علم ان صاحب کو کیسے ہو گیا۔ لکھا ہے کہ واپسی کے بعد شاہ جہاں پور پہنچ کر مصنف صاحب لوگوں سے کہتے تھے کہ

”میں ان کو (سیدنا الامام، الکیبر) پس جانتا تھا، اور وہ مجھ کو نہیں جانتے تھے۔ خدا جانے

انہوں نے مجھ کو کس سے پہچان لیا جو بارہا میری طرف مخاطب ہو کر کہتے تھے کہ مصنف

صاحب آپ ہمارے حکم سے آپ اور کے مقدمے فیصلہ کرتے ہیں، ہمارا مقدمہ بھی

آپ ہی فیصلہ کیجئے“ ۱۷

پھر انہوں نے مولانا محمد علی صاحب سے بھی مصنف صاحب کی جب ملاقات ہوئی، تو ان سے بھی اپنے

تعجب کا اظہار ان الفاظ میں کیا تھا کہ

”مجھ کو بڑا تعجب ہوتا ہے کہ مولوی صاحب اور میری ملاقات کبھی نہیں ہوئی، پھر یہ مسلم

انہوں نے کس طرح مجھ کو پہچان لیا؟“ ۱۸

بہر حال نہیں کہا جاسکتا کہ یہ نصف صاحب ہندو تھے یا مسلمان، لیکن نطق کی کتاب کے مصنف پانڈیہ

انعام پانے والے پانڈی اسکات صاحب تو قطعاً مسلمان نہ تھے عیسائی، اور عیسائیوں کے پانڈی تھے،

حضرت دلائی تفریروں سے متاثر ہو کر ایک دفعہ نہیں، بلکہ رداد سے مسلم ہوتا ہے، اگر بارہا مختلف ہوتوں

پر کہتے پھرتے تھے کہ

”مولوی صاحب (یعنی سیدنا الامام، الکیبر) مولوی نہیں صرف مولوی ہیں“ ۱۹

لکھا جائے، تو ان الفاظ میں گویا حضرت دلائی کے سنی باطنی پہلو کا اعتراف پر شدید نظر آتا ہے، اور صحیح تہ

ہے کہ مٹاتے ہوئے جس نے اپنے آپ کو اس حد تک مٹا دیا ہو، کہ قریر سے پہلے اپنے آپ کو ان

الفاظ میں بدشتاس کر رہا ہو کہ

”میری خستہ مای پر نظر نہ کیجئے، اس سے بھی کیا کم کر چھ کو بھی بمنزلہ ایک بھنگی سمجھئے“

اور کہہ رہا ہو کہ

”سنادی کرتے والے کا بھنگی ہونا احکام دنیا کے احکام کے قبول کرنے اور تسلیم کرنے میں

مانع نہیں، اس کو کوئی نہیں دیکھتا کہ سنانے والا بھنگی ہے، غریب ہے، یا امیر عام ونگ ہوں،

یا نواب، بھنگی کی زبان سے احکام پادشاہی سن کر سر نیاز خم کرتے ہیں“ صفا مباحثہ

زات و صفات کے اختلا میں جس کی کوشش اس نوبت تک پہنچ چکی ہو، کہ پادری نولس جہ حضرت کے علم و

بیان سے غیر معمولی طور پر متاثر تھا، مدح تھا، اس نے جب آپ سے آپ کا نام و نشان دریافت کیا تو لکھا

ہے کہ اس وقت بھی یہ بتایا گیا کہ خورشید حسین نام ہے ضلع سہارنپور کا رہنے والا ہوں ملکہ میلہ خدا شناسی

جو نہیں جانتے ہیں، ان سے کیا کہئے؟ لیکن ماہ کے چلنے والے تو یہی کہتے چلے آ رہے ہیں کہ جو ذاتی

”عبد اللہ“ بن جاتا ہے، دیکھا ہی گیا ہے کہ ”گفتہ“، ”گفتہ“ ”اللہ“ اس کے لئے اجر نقد بنا ہوا ہے۔

لیکن ظاہر ہے کہ بد اعتقادی کے اس زمانہ میں اس کو خواہ مخواہ خوش اعتقادی قرار دینے پر اگر ہرگز

کیا جائے، تو یوں بھی ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے بلکہ ہندو جو گویا تاریخ میں مسلمانوں کے مقابلہ میں مذہبی

مباحثہ کے لئے پہلی دفعہ خدا شناسی کے اس میلہ میں لا کر کھڑے کئے گئے تھے۔ پہلے سے فاسد افواہ

اس میلے کے پیچھے مان بھی لیا جائے کہ خورشید وہ ہوں۔ پھر بھی عام حالات میں ہندو مذہب، اور

ہندوؤں کے پیشواؤں کے متعلق جن خیالات کے اظہار کی توقع مسلمانوں کے عام سوچوں سے پانچویں

کا طبقہ کر سکتا تھا، ادا قسر ہی ہے، کہ سیدنا الامام اکبیر کے رد کیے جانے میں اگر خدا خواست کامیابی

ہو جاتی، اور اس پہلے میں مولاد جیسے کالے پادری ہو جی جس نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شان

گرہی میں اپنی یا نہ گوئیوں، اور ہندو سرمنوں کے مسلمانوں کے قلوب کو خواہ مخواہ اذیت پہنچائی تھی کچھ اسی

طرح کے ہلکے پھلکے، خام کار، تا جبر کار مولوی اور ادرادھر سے، کتنے ہو جاتے تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ ان کے

پانچویں گم اسید چوری نہ ہوتی۔ خصوصاً ایک ایسے زمانہ میں جب پنڈت دیانند سرسوتی کے طرز عمل سے

زمین بھی تیار ہو چکی تھی، اور عرض کر چکا ہوں کہ نئی قائم ہونے والی حکومت کے بعد کتابیں بھی ہندو مذہب کی تنقید و اعتراض کے متعلق شائع ہو چکی تھیں، اور شمال و جنوب دونوں علاقوں میں مسلمانوں میں بونی جانے والی زبانوں میں کسی شیخ سلیم نامی صاحب کی "کتھا سلونی" یعنی "کہوئے کون دھرم ہے" ترجیح ہندوئی نظم اور کئی زبان میں متعدد متخلص مکھنے والے کسی گن نام شاعر والی مسدس جس میں ٹیپ کا شعر ہے۔

یاد ہووے گرتھیں ہم کو ستاؤ برہمن

کاہے کو پھرتے ہو، ناحی پو جتی پھر تھی

عام طور پر ملک کے ہول و عرض میں پھیلائی جا چکی تھی، چاہے تو کہہ سکتے ہیں، کہ کافی ہتھیار مسلمانوں میں گویا تقسیم ہو چکے تھے۔ ان حالات میں کیسے کہا جاسکتا ہے، ان باتوں سے جوئے، تھیادوں کے استعمال کی نوبت خدا شناسی کے اس پہلے میں نہ آتی۔ آخر مولانا پادری مسلمانوں کو جب وہ سب کچھ سنا سکتا تھا، جو اس نے سنایا، تو ان مولویوں کو بھی کون روک سکتا تھا، اگر ہندوؤں کو وہی سب کچھ نہ مانے لگتے، جس کے سننے کی توقع پادری کر سکتے تھے۔

اب یہ خدا کی طرف سے بات تھی، کہ روکنے کی تدبیروں کے باوجود سیدنا امام الکبیر رک نہ سکے، اور ایک ہی پہلے میں نہیں، بلکہ دوسرے سال کے پیلے میں بھی مثلاً آپ شریک ہوئے، شریک ہوئے کیا معنی؟ کچی بات تو یہ ہے، کہ اوں سے آخر تک مسلمانوں کی طرف سے پہلا میلہ ہوا، یا دوسرا، گویا بچھنا چاہئے، دونوں ہی میں آپ ہی آپ تھے، جو کچھ کہا، آپ ہی نے کہا، اور جو کچھ کیا، آپ ہی نے کیا، اس سلسلے میں اور تو جو کچھ آپ نے کہا، وہ تو خیر ہی نے خود ہے، خاص کر ہندوؤں کے دریں، اور دیری پیشواؤں کے ذکر کے حوالہ سے جو کچھ آئے، ان میں خود سوچنا چاہئے، اپنے اس کلی عقیدے کو پیش کرتے ہوئے کہ "ہمارا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ اور ادیان و مذاہب اصل سے غلط ہیں، اور ہی آسانی نہیں ہیں۔"

جوہر اعلان کر رہا ہو کہ

"قرین ہندو اس کی نسبت اگر ہم ہم بغیرنا نہیں کہہ سکتے، کہ اصل سے یہ دین بھی آسانی ہے۔"

لیکن جیسے یقیناً یہ ہیں کہہ سکتے، ساتھ ہی آپ نے یہ بھی فرمایا، کہ

”مگر فیضانِ یحییٰ نہیں کہہ سکتے کہ یہ دین اصل سے جھٹی ہے۔ خدا کی طرف سے نہیں آیا۔“

اسی کے بعد ان قرآنی خواہ کو پیش کرتے ہوئے، جن میں اطلاع دی گئی ہے، کہ خدائی نمائندوں کے کسی قوم و ملت کو ان کے پیدا کرنے والے نے محروم نہیں رکھا، پھر اے مجمع میں یہ کہہ رہا ہو کہ ”پھر یہ کیوں کر کہہ سکتے ہیں، کہ اس ولایت ہندوستان میں جو ایک عرض و طویل ولایت ہے کوئی باری نہ پہنچا۔“

اور اس سے بھی آگے بڑھ کر یہ اضافہ

”کیا عجیب ہے کہ جس کو ہندو صاحب ہوتا کہتے ہیں، اپنے زمانہ کے نبی یا ولی یا نائب نبی ہوں۔“

اور اسی کے ساتھ قرآنی آیت جس میں بیان کیا گیا ہے، کہ قرآن میں بعض رسولوں کا ذکر کیا گیا ہے، اللہ ایسے ہی انبیاء اور رسل ہیں جن کا تذکرہ نہیں کیا گیا ہے، یہی منہم من قصص علیہم و انہم من لدن نقصص علیہم کہ تلاوت کر کے اسلام اللہ مسلمانوں کی نمائندگی کرتے ہوئے یہ فرما رہا ہو کہ

”کیا عجیب ہے، کہ انبیاء ہندوستان بھی ان ہی نبیوں میں سے ہوں، جن کا تذکرہ آپ سے (یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے) نہیں کیا گیا۔“

پھر یہی نہیں، بلکہ جیسے عیسائیوں کے تیسرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تقدیس و تنزیہ کی ذمہ داری مسلمانوں کے سپرد کی گئی، غلامیہائیت یا کشتیا نی کی بدولت، یا غلامیہودیت کی راہ سے حضرت مسیح علیہ السلام کی طرف ایسی باتیں جو منسوب ہو گئی ہیں جن کا اعتساب ان کی برگزیدہ ذات کی طرف کسی طرح صحیح نہیں ہو سکتا، ان آلودگیوں سے حضرت مسیح علیہ السلام کی زندگی کو پاک کر کے دنیا میں پیش کرنا، یہ مسلمانوں کا دینی فرض ہے، تحریک اسی طرح ہندو مذہب کے جن پیشواؤں کی طرف نامترا باتیں منسوب ہو گئی ہیں، ان سے تزکیہ و تعمیر کے فرض کو بھی خواہی اور احترازی جدیات کے ساتھ ان الفاظ میں ادا کر رہا ہو، کہ

”جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف دعویٰ خدائی اٹھانے سے منسوب کر دیا ہے، اور دلائل عقلی و نقلی اس کے خلاف ہیں، اور یہ کیا عجیب ہے کہ سری کرشن اور سری رام چند کی طرف بھی یہ دعویٰ

(خدائی وغیرہ کا) ہر دماغ منسوب کر دیا گیا ہو ۛ

اور جیسے بنی اسرائیل کے بعض انبیاء حضرت داؤد و حضرت نوح علیہما السلام کی طرف یہود نے ناگفتہ باتیں منسوب کی ہیں لیکن ان سے ان بزرگوں کا تہرہ یہ 'و تشریع مسلمانوں کا دینی عقیدہ ہے' اسی طرح ہندو مذہب کے جو پیشواؤں کی طرف منسوب کرتے والوں نے کچھ ہی قسم کی نگوہیرہ 'ناگفتہ باتیں منسوب کر دی ہیں' ان کا ذکر کرتے ہوئے 'جو عیسائی پادریوں کو یہ بتا رہا ہو کہ

'کیا عجیب ہے کہ سری کرشن دھرمی رام چند بھی ان عیوب مذکورہ سے مبرا ہوں' اور ان نے

ان کے ذمے یہ تہمت (زنا و سرقت) لگا دی ہو ۛ ملک مباحثہ

آج سننے والے سیدنا امام الکیبر کی ان تقریروں کے نہیں ہیں 'اور نہیں کہا جاسکتا کہ جو کچھ ان حقائق پر آپ نے فرمایا تھا' بھلا اس کے قلم بند کرنے میں رد واد کے مرتب کرتے وقت کا خیاب بھی ہوئے ہیں لیکن جب ہم جانتے ہیں کہ اس باب میں جو کچھ بھی فرمایا جا رہا تھا، کسی وقتی مصطلحت کے زیر اثر نہیں کہا جا رہا تھا کیونکہ راقیہ اور جو کچھ ان میلوں میں گزرا ان کو ایک خاص نقطہ نظر سے مرتب و مربوط کرنے کے بعد آج خواہ میں نتیجے تک ہم پہنچتے ہوں، لیکن عرض کر چکا ہوں کہ ایسی کوئی شہادت میرے پاس نہیں جس کی بنیاد پر یہ دعویٰ کیا جاسکتا ہو کہ چودے طہر پر نہ بھی کسی نہ کسی حد تک سیدنا امام الکیبر کو بھی خدا شناسی کے ان میلوں کے قطعی محرکات کا بھکا سراخ آج مل رہا ہے اندازہ ہو گیا تھا، بلکہ جہاں تک قرآن اور حالات کا اتقنا ہے ان کو شش نظر رکھتے ہوئے یہی کہا جاسکتا ہے کہ ان سے آپ قطعاً خالی الذہن تھے، ماسواں کے کچھ اسی میلے کی تقریروں ہی کی حد تک آپ کے مذکورہ بالا خیالات محدود نہیں ہیں۔ آپ کی دوسری کتابوں میں بھی یہی باتیں مختلف قیروں میں ملتی ہیں۔ وہی کتاب جس کا نام 'جواب ترکی ترکی' ہے، مختلف محافل اس کتاب کے گزرے بھی ہیں۔ اس کتاب کے مروجہ پر چھپا ہوا تو یہی ہے، کہ حضرت دلا کے عمید سعید مولانا عبدالمعلیٰ صاحب کی تصنیف ہے، لیکن عموماً مشہور یہی ہو اور مصنف امام نے اس کتاب کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ اطلاع بھی دی ہے کہ

"مولانا سیدنا امام الکیبر نے کچھ بیان فرمایا 'اور کچھ تحریر شروع کی' جس کو مولوی

عبدالعلی صاحب نے بطرز جواب لکھا ۲۱ اور نام ”جواب ترکی بہ ترکی“ رکھا ۲۲۔
مطلب جس کا یہی ہے کہ ترتیباً نہ ہی، لیکن مضموناً یہ کتاب درحقیقت خود حضرت خلائی کی ہے خود اسی کتاب
میں یہ عبارت جو پائی جاتی ہے، یعنی
”مزید تحقیق کو مکتوب دوم نمبر اول قاسم العلوم پر حوالہ کر کے یہ عرض کرتا ہوں ۲۳۔“
ترکی بہ ترکی

جو جانتے ہیں کہ ”قاسم العلوم“ حضرت دالا کے چند خاص مکاتیب اور مقالات کے مجموعہ کا نام ہے،
وہ اگر یہ سمجھیں کہ قاسم العلوم ہی کے مصنف کے ظم یا زبان سے یہ نکلا ہوا فقرہ ہے، تو ایسا بادر کرانے کی
یہ کافی وجہ ہے، کچھ بھی ہو، تاہم ہر حال اب بھی کتاب کے مصنف پر چھپا ہوا ہے کہ
”بایما حضرت حمزہ الاسلامیہ خلیل جناب مولانا محمد قاسم صاحب بانی دارالعلوم دیوبند
لکھے گئے ۲۴۔“

نظر و وجہ بالا اتنی بات مسلم ہے کہ کتاب کسی نے لکھی ہو، لیکن اس مضامین کی حد تک اس کتاب میں جو کچھ
ہے، وہ سب حضرت دالا ہی کے براہ راست مصدقہ انکار و سلمات ہیں۔ اسی کی تعبیر ان الفاظ میں فرماتے
ہوئے کہ

”ہم نے اب تک نہ دیکھ کر لکھا ہے نہ چٹھو یا ان دین ہند کو لکھا ہے اور یا کہیں تو کیوں کریں؟“
آئے جو یہ ارشاد ہوا ہے کہ ہندو دھرم کے

”پیشواؤں کو برا کہنے تو ان کا کلیہ تصور ۲۵۔“

یہ کتنی مقبول اور انصاف کی بات ہے۔ فرض کیجئے کہ موجودہ نسلوں سے ان کی مسلمانوں کو تکلیف و اذیت
بھی ہوئی ہو، لیکن اس میں ان کے گذشتہ پیشواؤں اور بزرگوں کا کیا قصور ہے، کہ موجودہ نسلوں کے اعمال
کا بدلہ گزرے ہوئے بے قصور لوگوں سے لیا جائے۔ یکساں دوسری تو میں بھی انصاف و عدل کے اس
نظریہ کی رعایت کریں، اور موجودہ زمانہ کے مسلمانوں سے ان کو کوئی تسکارت پیدا ہو، تو وہ بھی اپنی ہی ذمہ داری
کو محسوس کریں کہ مسلمانوں کے بزرگوں کی قبروں سے، ان کے مافوق سے انتقام لینے کا بدلہ کیا مطلب

ہو سکتا ہے۔ چوٹ آپ کو پیاز سے اگر لگی ہے، تو گھر کی تل سو اس کا بدلہ لینا خود ہی سوچئے کہاں تک، نصف کا، عقل کا انسانیت کا تقاضا ہو سکتا ہے۔ اسی مقام میں ہیں، بلکہ اسی کتاب کے، بتدنیٰ اوراق میں بھی اسی مسند کی طرف توجہ دلاتے ہوئے منشی امدلال کو جکے جواب میں یہ کتاب لکھی گئی ہے، سمجھایا گیا ہے کہ ”تمہارے بڑوں کو سائیں، تو ان بے چاروں کا کیا قصور؟“

اور ٹھیک بیسے میل کے جٹوں میں سری کرشن اور سری رام چندر جی کے متعلق آپ نے فرمایا تھا ”اسی کتاب میں بھی ان ہی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ“

”پھر یہ بھی خیال کر شاید اپنے زمانہ کے بزرگ ہوں اور جو حرکات ناشائستہ ان کی طرف منسوب ہیں، عجب نہیں غلطی تاریخ کی ہو۔“

صرف پیشواؤں ہی کی حد تک نہیں، بلکہ ہندو دھرم کی اس اسی کتاب وید کا تذکرہ کر کے اسی کتاب میں لکھا ہے کہ

”ویدوں کو برا کہئے، تو کیا ضرورت اور پھر یہ احتمال کہ شاید کوئی مضمون الہامی ہو اور شرک وغیرہ اس پر باطل کی تعظیم جو اس میں درج ہے، کیا عجب ہے اور قسم تحریف ہو۔“

بہر حال ہندوؤں کے دینی پیشواؤں اور ان کی دینی کتاب وید کے تعلق جس کے عام احساسات کی نوعیت یہ ہو، سو چاہا جاسکتا ہے کہ اسی نے جس وقت میلے میں اپنے ان احساسات کو حکم از کم پادریوں کی توقعات کو بھی غلطی خلاف تھے آخر جس زمانہ میں یہ پھیلا یا جارہا تھا کہ ہندو مذہب ہی نہیں، بلکہ جس زبان میں ہندوؤں کا مذہب ہے یعنی سنسکرت، مسلمانوں کو اس زبان سے ابدی نفرت رہی ہے، یہ وہ اسی قسم کی غلط فہمیوں سے لب ریز محمود ماحول میں اچانک سلفوں کے ایک مسلم الثبوت، عالم باعمل کی زبان بزرگ سے مذکورہ فقرے نکل کر کانوں سے جس وقت ٹکرا رہے ہوں گے، تو وقتی مصلحت کو قاضیوں کا اس سے کوئی تعلق نہ تھا، بلکہ وہی طاقی آپ کے خیالات و احساسات تھے، قد کتاب دلجو کا جو رنگ، اصریلان میں قدرت کی جو کیفیت پیدا ہو جاتی ہے،

اسی صورت میں نہ پادریوں کے چہروں کی، فسردگی، خوشگلی ہی محل تعجب ہو سکتی ہے، مگر یہ سب عام ہندو

جو شریک تھے ان میں اس کے برعکس آثار کا مشاہدہ کر گیا تھا تو یہی سبب کوئی اچھے کی بات ہو سکتی ہے؟ بلکہ سی کے ساتھ انصاف کی بات یہی ہے مگر گودھا شناسی کے ان دونوں یلوں میں ہندوؤں یا ہندو مذہب کے نمائندے، پندتوں کی طرف سے بعض اشتعال انگیز اقدامات ضرور ہوئے۔ پادریوں کے ساتھ بتدریج ان کا مل جانا، ملجانا کیا سنی؟ ان ہی میں مدغم ہو کر کھپ جانا، ہندوؤں کے متعدد فرقوں کا نام لے کر ہر فرقہ کی طرف سے نمائندگی کا مطالبہ پیش کر کے، کشریت حاصل کرنے کی کوشش، رائے دہی کے مواقع میں عموماً پادریوں ہی کے ساتھ ان کا ہاتھ اٹھانا یہ اور اسی قسم کے کام تو ان کی طرف سے بھی ایسے کئے جا رہے تھے جن سے متقابل پارٹی کے نمائندے مشتعل ہو سکتے تھے۔ سیدنا الامام اکیب نے منشی پیارے لال سے بطور شکایت کے کہا بھی تھا کہ پادریوں کی طرف آپ لوگ دھل جاتے ہیں، ہندوؤں کے نمائندے جو کچھ کر رہے تھے۔ دیکھتے دیکھتے آخر طبقہ کے ستم موقی میں صاحب سے بھی نہ پا گیا تھا کہ ترش نہ ہو کر یوں اٹھے تھے کہ

”پادری صاحبوں کے کہنے پر بے سوچے مجھے ہاتھ اٹھا کر ٹیٹم کر لیتے ہیں۔ یہ بات سازش اور اتفاق باہمی پر دلالت کرتی ہے۔“

کوئی شبہ نہیں کہ تنگ ظرفی اللہ تنگ نظری چاہتی تو اسی ترش مدنی کو بڑھاتے ہوئے، نفرت اور دشمنی و عداوت تک پہنچا سکتی تھی، لیکن پہلی بات تو یہی تھی کہ جو کچھ ہو رہا تھا، ہندو مذہب کے نمائندوں کی طرف سے ہو رہا تھا، لیکن پہلے میں عام ہندو جو شریک تھے، ان بے چاروں کو اس سے دور کا بھی تعلق نہ تھا، پھر ان پندتوں یعنی ہندو مذہب کے دکھار کی طرف سے کرنے کی حد تک جو کچھ کیا گیا ہو، لیکن انہوں نے جو کچھ کہا، تقریر کی، یا تحریر پڑھی اس میں یہی بات شاید نہیں کہی گئی، جس سے مسلمانوں کو شکایت پیدا ہوتی ہے، اس کی وجہ یہ ہو کر واقع میں ان کی تقریروں اور تحریروں میں ایسی کوئی چیز تھی ہی نہیں، یا سنسکرت آمیز محاشا وانی نہ تھی جو وہ استعمال کر رہے تھے، وہ پردہ پوش بن گئی۔

مگر بفلاف اس کے عیسائیوں کی طرف سے آؤں سے آخر تک وہی کیا گیا، اور وہی کہا گیا، جس سے نفرت و عداوت کی آگ قندتا مسلمانوں میں بھڑکتی رہی، ان کی سینہ زد دیاں ہر قدم پر اپنی برتری کا

اٹھائے اپنے کا بوجھ بننے پر اصرار، اپنی منہ زوروں میں مسلمانوں کے پیغمبر ختمی مآب صلی اللہ علیہ وسلم تک کے متعلق جب ان کی طرف سے گندگیاں اچھائی جا چکی تھیں، تو اس کے بعد بات ہی کیا، قی رگوئی تھی۔

میں یہ نہیں کہتا کہ سوچ دیکھ کر یکساں کیا تھا، لیکن حالات کے قدرتی نتائج کا ہوا اگر اس شکل میں ہو کہ گرو مسلمانوں کے قتل میں عیسائیوں کی طرح ہندو بھی اس میں سے کھڑے ہوئے تھے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی طرف سے سب کچھ کرنے والے اور سب کچھ کہنے والے سیدنا الامام اکبر ایسا معلوم ہوتا ہے، کہ عیسائیوں ہی کو اپنا مد مقابل بنائے ہوئے ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ مذہب کے اسامی کلیات کی تشریح کرتے ہوئے جہاں جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں آپ نے ہندو مذہب کے بعض عقائد کا بھی مثیل ذکر کیا ہے۔ لیکن مایں ہندوؤں سالوں کے یلوں میں حقیقی نشاء آپ کی تقریروں کا عیسائی ہی نظر آتے ہیں۔ یاد ہو گا کہ پہلے سال کے میلے کا پہلا دن جب ختم ہوا اور مولویوں کو آپ نے پہلے میں گھوم گھوم کر تبلیغ کا حکم دیا، تو کھا ہے میں نے شاید پہلے بھی نقل کیا ہے کہ ”چنانچہ داعظین (اسلام) نے جا کر علی الاعلان منادی اسلام و ابطال عیسائیت کو مینا کرنا شروع کیا“ ۱۱

ابطال کے کام کو عیسائیت ہی کی حد تک کیوں محدود رکھا گیا۔ اس کا مطلب اس کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے، کہ ہندوؤں کی طرف رخ مولویوں کی تقریروں کا نہ تھا۔ نیز اس قسم کے واقعات جن کا تذکرہ ان رجوادوں میں کیا گیا ہے۔ مثلاً محی الدین پشادری نامی ایک کالے پادری نے کسی ریاض الدین نامی شخص کی کتاب کا حوالہ پیش کرتے ہوئے دھڑکیا کہ حضرت مسیحؑ میں الوہیت کی شاہی پائی جاتی تھی، یہی اسلامی حقیقہ ہے، ریاض الدین ردی نے یہی لکھا ہے، جو مسلمانوں کے معتبر پیشواؤں میں تھے۔ سیدنا الامام اکبر نے اس کے جواب میں دوسری باتوں کے ساتھ اسی کالے پادری کو مخاطب کرتے ہوئے یہ فرمایا تھا کہ

”آپ بھی تو محی الدین پشادری ہیں، آپ کی شکل و صورت مسلمانوں کی سی ہے، نیچی ڈاڑھی

کرتے چہنے ہوئے ہیں، ہم بھی مسلمانوں کا سا ہے“ ۱۲

حس سے اس جھنجھلاہٹ کا اندازہ ہوتا ہے، جو سیدنا امام الکبیر کے قلب مبارک میں پادریوں کے اقوال و اعمال سے طبعاً پیدا ہو گئی تھی اور جیسا کہ کہتے ہیں، 'چود کی داڑھی میں تنکے کی تلاش کرنا ہے' ہم ان عیسائی پادریوں ہی کو پاتے ہیں کہ سیدنا امام الکبیر کی تقریریں کالشا نہ وہ بھی اپنے آپ ہی کو قرار دیے ہوئے تھے، 'ایک موقع پر اس کا تذکرہ فرماتے ہوئے، کہ خالق تعالیٰ جن عجدہ کی ذات پاک کو مخلوقات سے کیا نسبت؟ جب دو مخلوق، بلکہ دو آدمیوں کا حال یہ ہے کہ پادری صاحب کو کوئی وکر چار کہہ دے تو آپ سے باہر ہو جائیں، حالانکہ پادری صاحب اور چار میں کیا فرق ہے۔ یہ بھی مخلوق، وہ بھی مخلوق، وہ بھی انسان، ان کے پاس بھی دو تنکیں ایک تنک اور ڈکان تو اس کے پاس بھی یہی سب کچھ، حالانکہ یہ ایک باطل بر حسب تمثیلی بات تھی، لیکن گھسا ہے کہ یہی کالے پادری صاحب محی الدین شاہ پادری کھڑے ہو کر سیدنا امام الکبیر کو براہ راست مخاطب بناتے ہوئے چلائے گئے کہ

"آپ نے کل بھی بعض کلمات سخت کہے تھے اہ آج بھی اب آپ نے بعض کلمات

سخت بیان کئے، مثلاً مبارک

یعنی کل انجیل کے الحاقی فقرے کو نجاست سے تشبیہ دی، آج پادری کو چار سے تشبیہ دی گئی، لکھا ہے کہ چار میں جہیں ہو کر اس نے سیدنا امام الکبیر کو خطاب کر کے یہ بھی کہا کہ

"ہم تمہارے سوا مال کا لحاظ کرتے ہیں"

بہر حال عیسائی جیسی کہتے تھے، ان دودادوں سے معلوم ہوتا ہے، کہ سیدنا امام الکبیر کی طرف سے ویسی نہیں، تو کچھ نہ کچھ اس جیسی بات کبھی کبھی ان کو سامنے دی جاتی تھی، لیکن اسی میدان مباحثہ میں مسلمانوں کے مقابلہ میں حالانکہ ہندو بھی صرف آراء تھے، اور آپ دیکھ چکے کہ کرنے کی حد تک کافی اشتعال انگیز اقلیت ان کی طرف سے بھی مسلسل ہوتے رہے، لیکن ان کے ساتھ سیدنا امام الکبیر کا رویہ اول سے آخر تک دونوں ہی میوں میں، میلوں کے ہر اجلاس میں، اجلاسوں کا اندر بھی، اور ان سے باہر بھی کچھ ایسا نہ ہو کہ شاید صلح و عقد اور گذر کے سما، ہم آپ کے اس رویہ اور روش کو گویا اور کچھ نہیں کہہ سکتے، کہنے والا جا ہے، تو کہہ سکتا ہے کہ ان دونوں درمقابلہ فرقوں میں سے ایک کے ساتھ دینی عیسائیوں کے ساتھ

آپ کا جو طرز عمل تھا، جیسے وہ قرآنی حکم

جزا دس سنہ سترہ سنہ مشاھا | برائی کا بدلہ اسی جیسی برائی ہے۔

کئی تبیینی شکل تھی، اسی طرح قرآن میں اسی کے بعد قانون کے دوسرے پہلو کی طرف

فہم سمعنا واصلح فالجہ کا معنی باللہ | اور جو غرض و مصالح کی بات کرے تو اس کا اجر انتہا پر ہے۔

کے الفاظ سے جو اثر رہ گیا ہے اس کا عملی ثمرہ گویا اس ملک سے کرایا جارا ہوا تھا جو ہندوؤں کے ساتھ

کر کے دکھایا جا رہا تھا، قرآنی قانون کے اسی دوسرے پہلو کا ثمرہ قرآن ہی میں جو یہ بتایا گیا ہے، یعنی

اسی پہلو کی تعبیر

ادفع ب لتی ہی احسن | سب سے زیادہ بھلا طریقہ سے جواب دو

سے فرماتے ہوئے، اطلاع دی گئی ہے کہ

فاذا الذی بینک وہینہ حد اوقۃ | تو اپنا ملک وہ کہ تم میں اور اس میں عداوت تھی مبالغہ

کا نہ ولی حمیدہ | دوست ہو چکے ہوں گا۔

گویا ذمہ دہی لی گئی ہے کہ مدافعت بالحقنی، پھر ہر حال میں نتیجہ مرتب ہو کر رہے گا، انسانی نفسیات کو

ڈھالنے والے نے اسی سانچہ میں ڈھالا ہے۔

ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں سیدنا امام الکبیر کے خطبات اور تقریروں کے تاثری نتائج ان

دو فوں قوموں پر قطعاً متخالف رنگ میں اُگر نایاں پڑ رہے تھے، تو آپ خود ہی سوچئے کہ اس کے سوا،

دیکھنے والے اور دیکھتے کیا، دوسرے نقطوں میں چاہئے تو اس بنیاد پر کہہ سکتے ہیں، کہ خدا شناسی

کے ان میلوں کو قائم کرنے والوں نے خواہیں مقصد و نیت سے قائم کی ہو، لیکن سیدنا امام الکبیر نے

جسراں کو اسلام کے بنیادی حقائق کی تبلیغ کا ذریعہ بنالیا تھا۔ اسی طرح مذکورہ بالا قرآنی قانون کے ان فوں

پہلوؤں کی عملی تجربہ گاہوں کا قالب بھی ان ہی میلوں نے آپ کی بدولت اختیار کر لیا تھا۔ اب خواہ اسباب

کچھ ہی ہوں، باطنی تصرفات کا نتیجہ نکھا جائے، یا خلاف توقع ہندو دھرم اور ہندو دھرم کے پیشواؤں

کے حلقی سیدنا امام الکبیر نے اپنے جن احساسات کا اظہار فرمایا، یا بجائے مجازاً یا بمثل کے

ہندوؤں کے ساتھ مداخلت بالحدیث کے قرآنی حکم کے برخلاف اثر تھا 'یادداشت علم بالصواب ان کے
 سو کوئی اور بات ہو، مگر انکھوں نے جو دیکھا تھا افسوس کاٹوں نے جو کچھ سنا تھا 'ان رو دادوں میں آپ پر محمد
 حیرت ہوتی ہے، کہ ایک طرف جیسا کہ گذر چکا جیسا یوں کے متعلق تو عموماً ہی لکھا ہے کہ سیدنا
 الامام الکبیر کی تقریروں کے بعد ششدر و حیران 'سراسیمہ و پریشان نظر آتے تھے 'کالے پادری
 ہوں 'یا گورے سب ہی پراسر دگی چھا جاتی تھی۔ عموماً انھیں میں بھرے ہوئے الفاظ ان کی زبانوں کے
 نکلتے تھے۔ چین بچیں ہو کر گفتگو کرتے 'کہنا کچھ چاہتے تھے 'اور نہ سے کچھ نکلتا تھا 'بعض دفعہ تو
 ایسی صورتیں بھی پیش آئیں 'جیسا کہ لکھا ہے کہ کالا پادری محی الدین پشادی جو کئی دفعہ اپنی بے محل گفتگو
 سے پادریوں کو رسوا کر چکا تھا 'جب تقرر کر کے کیلئے اٹھا تو
 "اور پادری ان کی طرف گھومنے لگے "معاذ مباہلہ

اسی سلسلہ میں یہ لطیفہ بھی پیش آیا، کہ امام فی مناظر مولوی ابوالنصور نے باہم پادریوں کے اس
 رنگ کو دیکھ کر کہا کہ

"دیکھنا ان کو نہ کھڑا کرنا 'میں تو پھر اسی طرح فصاحت کر اٹھیں گے یہ مباہلہ

معرعہ بیت کا حال یہ تھا کہ کالے تو کالے ایک یورپین نژاد گورے پادری جن کا نام جان ٹامسن صاحب
 تھا 'لکھا ہے کہ بولنے کے لئے کھڑے ہوئے، مگر

"ایک مد لفظ کہنے پائے تھے 'کہ جودہ گئے "معاذ مباہلہ

اٹھائے کچھ بول نہ سکے 'اپنی منقوبیت کو عسوس کر کے خوداد ہنگامہ بجانے لگے 'اور تو ادا خیز تو
 پادری ٹامسن تک کے متعلق لکھا ہے کہ ان کا آخری سراپہ بھی یہی رہ گیا تھا کہ

"پھلا چلا کر اپنے مذہب کے فضائل بے دلیل بیان کرتے رہے "معاذ مباہلہ

یہ جو اسی میں اپنی کتابیں جلسہ میں چھوڑ کر بھاگے مسئلہ تفسیر یا ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی
 طرف ان کے گستاخانہ اشارے 'اس قسم کی باتوں کو مذہبی حرکات کے سوا اور کیا سمجھنا چاہئے،
 اور دیکھئے ہندوؤں کا حال کیا تھا؟

ہندو مذہب کے نمائندے پنڈت دیانند یا منشی اندرمن کے ایسے اعترافات مثلاً رسالہ
مباحثہ شاہ جہاں پور میں نقل کیا ہے کہ جلسہ درخواست ہونے کے بعد جب سیدنا الامام الکبیر اپنی
فردگاہ میں پہنچے تو وہیں حاضر ہو کر

”موتی میاں‘ مولوی قاسم صاحب سے فرمانے لگے کہ پنڈت دیانند سرستی اور منشی
اندرمن آپ کی‘ اور مولوی منصور علی صاحب کی بہت تعریف کرتے تھے‘ اور دونوں
صاحبان کی تقریریں علم کے بہت سارے تھے ۛ ۛ ۛ

اس کے متعلق تو کہا جاسکتا ہے کہ اس قسم کی منہ دیکھی تعریف تو پادری نوس وغیرہ نے بھی کی تھی مگر
نوس صاحب کی تعریف تو واقعی سیدنا الامام الکبیر کے سامنے منہ پر کی گئی تھی‘ اور پنڈت جی یا منشی جی کی
تعریف منہ پر نہ تھی‘ بلکہ بیٹھ پیچھے موتی میاں کے آگے کی گئی تھی

اسی طرح ایک موقع پر جب پنڈت جی کے سوال کا جو صحیح مطلب تھا‘ پادری اسکاٹ نے سمجھ سکے
اور پنڈت جی کے غشام کی وضاحت سیدنا الامام الکبیر نے فرمائی‘ تو منشی پیارے لال کے ہم دم دہم راتہ
لا رکنا پر شاہ کی زبان سے بے ساختہ یہ فقرہ نکل پڑا کہ

”ہاں مولوی صاحب ہی مطلب ہے جو آپ نے بیان کیا ۛ ۛ ۛ

اسی طرح مقصد تخلیق پر سیدنا الامام الکبیر نے جو تقریر فرمائی تھی‘ تو ختم تقریر پر لکھا ہے کہ
یہی لا رکنا پر شاہ تھے یا منشی پیارے لال یا منشی‘ بہر حال ان دونوں میں سے کوئی ایک بے اختیار ہرگز
بول اٹھا تھا کہ

”جواب اس کو کہتے ہیں ۛ ۛ ۛ مباحثہ

یا کہا کہ ”جو اب تو یہ ہوا“

لکھ پڑھئے‘ تو میرے تعجب کا تعلق اس قسم کی چیزوں سے نہیں ہے‘ جلسوں میں مقررین
اور خطیبوں کے ساتھ عموماً ایسے واقعات پیش آتے رہتے ہیں‘ بلکہ حیرت میں مجھے جس چیز نے ڈالا
ہے‘ وہ ان عام ہندوؤں کا حال ہے‘ جو دونوں سال کے سیلوں میں شریک تھے‘ اور قرآن کا اقتضار

یہی سہ ماہی ہر سال کے میلے میں اکثریت ان ہی کی تھی۔

ایسی صورت میں سیدنا امام اگبیر کی تقریروں کے متعلق جہاں جہاں ایسی خبریں دی گئی ہیں، مثلاً پہلے سال کی مدعا کی وہی اطلاع جس کا شاید پہلے ہی کہیں ذکر گذرا ہے اپنی نگاہ ہے کہ ”یہی تقریر پھر ہی تھی“ اور لوگوں پر ایک کیفیت تھی ”ہر کوئی ہمدردی گوش ہو کے مولوی صاحب اسید نظام اگبیر کی جانب تک رہا تھا کسی کی آنکھوں میں سنتے ہیں آنسو اور کسی کی آنکھوں میں حیرت“ ۱۱۷ میلہ

اسی طرح دوسرے سال کے میلے کی روداد میں بھی آپ کی تقریر کا ذکر کرتے ہوئے بیان کیا ہے کہ

”ایسا زور و شور کا دھڑکا ہوا کہ تمام جلسہ حیران رہ گئے“ اور ہر شخص پر سکتہ کا عالم تھا“

۱۱۸ واقعہ شاہ جہاں پور

اثر پذیر یوں کی یہ تصویر جن الفاظ میں کھینچی گئی ہے، ان کا اقتضا تو یہی ہے کہ حاضرین جلسہ کے کسی خاص طبقہ کے ساتھ ان کو مخصوص نہ سمجھا جائے، کوئی وجہ نہیں معلوم ہوتی کہ ”ہر کوئی“ یا ”تمام جلسہ“ جیسے عام الفاظ سے ہندوؤں کو مستثنیٰ کر کے جلسہ کے ان ہی شرکاء تک ان کو محدود کریں جو مسلمان تھے۔ خصوصاً جب یہ تسلیم کر لیا جائے کہ اکثریت ان جلسوں میں ہندوؤں ہی پر مشتمل تھی، یوں بھی بیانی خطابت کا جو حلق عام انسانی احساسات کے ساتھ ہے، ان احساسات کو کسی خاص مذہب کے ماننے والوں ہی تک کیوں منحصر سمجھا جائے۔ مگر یہ حال تو اس وقت کا تھا، جب سیدنا امام اگبیر کی تقریر ہوتی تھی لیکن تقریر سے فارغ ہونے کے بعد جو تماشے دیکھے گئے۔ اپنی جہاں تو ان ہی پر ہوتا ہے، بیت ان کرنے والوں نے بجائے اجمال و دھوئیت کے صاف صاف واضح الفاظ میں ان کو بیان بھی کیا ہے، ”در حقیقت مقصود ان ہی کا تذکرہ ہے“، ”ذمہ لفظ فرمایا“، ”نگاہ ہے کہ جلسہ جس وقت برپا ہوا، تو

”باہر آئے ہی“ مولوی محمد قاسم صاحب کے گرو ایک بیچرم تھا، ہندو سلطان سب گھیر کر کھڑے تھے“

آگے اسی کے بعد ہے کہ

”مسلمانوں کی اس وقت جو کیفیت تھی، سو تھی، مگر ہندو بھی بہت خوش تھے، آپس میں کہتے تھے کہ سنائی گئی دالے مولوی نے پادریوں کو خوب بات دی، ملاک مباحثہ

کیا عجیب بات ہے کہ پادریوں نے ہندو مذہب کے نمائندے ہندوؤں کو جلسہ کی حد تک تو ہم نوا بنادیا تھا۔ لیکن جلسہ سے باہر ہونے کے بعد ہی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ معاملہ الٹ جاتا تھا، میلہ کے عام ہندو مسلمانوں کے ساتھ مل کر پادریوں کی ہزیمت و شکست کا گواہ شادیانہ بچا ہے تھے۔

یاد ہوگا، پہلے سال کے میلے میں یہ صورت جو پیش آئی تھی، یعنی جلسہ کے برخاست ہونے کے بعد گھوم گھوم کر سیدنا الامام الیکبر کے اشارہ سے مسلمانوں کے مولوی اسلام کی منادی اور حیسانیت کا ابطال کر رہے تھے، تو اس موقع پر بھی نقل کیا ہے کہ پادری جب سامنے آجاتے، تو ان کو دیکھ کر

”عوام بھی کہتے تھے کہ پادری صاحب ہم کو ہی دھمکاتے تھے اب تو کچھ بولے۔“

اور یہ ظاہر کرنے کے لئے کہ کہنے والے عوام میں مسلمان ہی نہیں، بلکہ ہندو بھی تھے، اسی کے بعد روداد میں تصریح بھی کر دی گئی ہے کہ

”اور اہل ہندو بھی خوش تھے۔“ ۱۲ میلہ

اور اپنی خوشی کا اظہار پادریوں پر فقرے کس کس کر کرتے تھے۔

صرف یہی نہیں کہ جلسہ سے باہر نکلنے کے بعد ہندوؤں اور مسلمانوں کا مجمع سیدنا الامام الیکبر کو گھیر لیتا تھا۔ بلکہ دوسرے سال کی روداد کے مرتب کرے والے مولانا غفرالحسن گنگوہی جو اس سال کے میلہ میں خود بھی شریک تھے۔ اپنی چشم دید شہادت بھی مولانا نے صریح کی ہے کہ

”ماقم الحروف نے دیکھا کہ اس وقت بعض ہندوؤں نے کہا کہ ”واہ مولوی صاحب“ اور

بعض ہندو آتے تھے، اور مولوی صاحب دستیدنا الامام الیکبر کو سلام کرتے

تھے۔ ۱۳ میلہ

الغرض جلسہ کے اختتام کے بعد اسی قسم کے حرکت انگیز تقاضے تھے جو میلے میں دیکھے جا رہے تھے، غریب پادریوں کے لئے یہ سوال عجیب ہو گا۔ سوچا کیا گیا تھا، اور ہر کیا رہا ہے، لکھا ہے، کہ میلہ اور میلہ کے میدان ہی تک نہیں، بلکہ لوگ میلہ کے منتشر ہونے کے بعد بھی اپنے اپنے گھروں کی طرف جس وقت لوٹ رہے تھے، تو جس راستہ سے سینا الامام اکبر گزرتے،

”میلہ کے ہندو وغیرہ مناظر ایں اسلام کی طرف اشارہ کر کے اوروں کو بتاتے کہ یہ ہیں“ ”مکمل میلہ

جس سے معلوم ہوتا ہے کہ عام طور پر میلہ سے رخصت ہونے والوں کے کلام کا موضوع خاص سینا الامام اکبر کی ذات مبارک اور آپ کی تقریریں ہی ہوتی تھیں۔ اسی کا نتیجہ تھا کہ جب کسی ٹولی کے سامنے سے گزرتے، تو لوگ بتاتے کہ جس شخص کا ہم ذکر کر رہے تھے، وہ یہی ہیں۔

اور چنانچہ کے صحرائی میدان سے لوٹ کر شہر یعنی شاہ جہاں پور پہنچنے کے بعد بھی معلوم ہوتا ہے، کہ میلے میں شریک ہونے والوں میں یہی چرچا ہوتا رہتا تھا، لکھا ہے کہ شاہ جہاں پور کے بازاروں میں سووی صاحب (سینا الامام اکبر) اور ان کے رشتہ کو بچکنے کا اتفاق ہوا، تو ہندو دکانداروں کی بھی انگلیاں اٹھتی تھیں۔ ”مکمل میلہ

الغرض آپ کی تقریروں کی تاثیر کی کیفیات، جلسوں ہی تک محدود نہ تھیں، بلکہ جلسوں کے بعد بھی، میلہ کے اندر میلے سے مدد ہونے کے بعد راستوں میں اور شہر پہنچنے کے بعد بھی معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے علاوہ عام ہندوؤں میں تروتازہ تھیں، اور پادریوں کے مقابلہ میں جو کامیابیاں ہوئی تھیں، وہ مسلمانوں ہی کی نہیں، بلکہ ہندوؤں کو اپنی کامیابی بھی یقین کرتے تھے، اور غرور مباہات کے ساتھ اپنی ان کامیابیوں کا ذکر کرتے رہتے تھے۔

لطف تو یہ ہے کہ شہر یعنی شاہ جہاں پور کے سوا جو لوگ دوسرے شہروں تک پہنچے، ان میں مسلمان ہی نہیں، بلکہ ہندو بھی، ملنے جلنے والوں سے اپنے تاثرات کا اظہار جن الفاظ میں کرتے تھے، وہ بھی سننے کے قابل ہیں، بریلی کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ چند کھتری جو اس میلے میں شریک ہوئے

کے بعد یہاں پہنچے، وہ باہم بند دُوس سے سنا گیا کہ کہہ رہے تھے کہ

”مسلمانوں کی طرف سے ایک پتلا سا آدمی، میلے کپڑے، نیلی سنگی غل میں دبی ہوئی بیان

کرنے کھڑا ہوا، ایسی تقریر بیان کی کہ پادریوں کو کچھ جواب نہ آیا۔“

صرف یہی نہیں، بلکہ یہی صاحب جنہوں نے کھتریوں کی یہ گفتگو سنی تھی، وہی کہتے تھے کہ آخر میں ان ہی کھتریوں میں سنا کہ کوئی اپنے قلمی تاثر کا اظہار ان افغانوں میں کر رہا ہے، یعنی سیدنا امام اگبیر کی طرف اشارہ کر کے اس نے کہا کہ

”کوئی اوتار ہوں، تو ہوں یا ملا“

تقریباً یہی اسی قسم کی بات ہے، جو یونین نژاد پادری اسکاٹ نے بھی تھی یعنی

”یہ مولوی نہیں، صوفی مولوی ہیں۔“

اسی طرح سہارنپور میں بھی حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد مولانا ذوالفقار علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ڈپٹی انسپکٹر تعلیمات تھے، ان سے ایک اچھے صاحب ذوق ہندو نیکہ راج نامی کی ملاقات ہوئی، جو میلے کے بانی فشی پیلے لال کے خاص آشناؤں میں تھے۔ میلے میں وہ بھی شریک تھے، پھر چلا نیکہ راج نے مولانا ذوالفقار علی صاحب سے کہا تھا کہ

”ایک مولوی صاحب قاسم علی نام اسی طرف کے تھے، ان کا حار کیا بیان کیجئے۔“

پھر جو کچھ دیکھا وہ سناتا تھا، اس کی تیسرا بیانی خاص اصطلاح میں کرتے ہوئے کہا تھا کہ

”ان کے (سیدنا امام اگبیر کے) دل پر تو علم کی سرستی بدل رہی تھی۔“

یہی سوچنے کی بات ہے، مسلمانوں کے مقابلے میں پہلی دفعہ ہندوؤں کو اس میلے میں داکٹر کھڑا کیا گیا تھا،

مولانا اشتیاق احمد صاحب نے بیان فرمایا کہ مجھ کو سکے والد صاحب درخشاں غفر ہو صاحب یونہی نے بیان فرمایا کہ وہی زمانہ میں جناب مباحثہ شائع ہوا، شاہجہانپور کے کسی ہندو خطا مولوی محمد نسیم صاحب غفر نری کو کسی کے پاس آیا۔ اس میں اس صاحب کی کیفیت بیان کرتے ہوئے لکھا تھا کہ ایک مولوی کا علیہ یہ تھا، دوپٹی ٹوٹی، پاک پٹا یا جامہ، ٹکے لڑکچال و دانستہ کی تعداد اس نے پادریوں کی شمار کیا کہ یہاں کی (ہندوستان کی) ساری قوموں کی راج نکلی۔ یہ خطا مولوی محمد نسیم صاحب کے پاس سے لایا گیا، اور پڑھا گیا۔ محمد طیب غفر

کھڑکھڑانے والوں کا جو مطلب بھی ہو، قرآن و قیاسات سے اس سلسلہ میں جن باتوں کا پتہ چل سکتا تھا۔
 تفصیلاً نہیں پیش کر چکا ہوں، لیکن کچھ بھی ہو، اس کی بھلا کون توقع کر سکتا تھا، کہ مسلمانوں کے سامنے
 مولوی کو اذیت ناک کے درجہ تک پہنچانے والے اسی سلسلہ میں پیدا ہو جائیں گے، اور سستی یعنی
 علم کی دیوی، یا کہنے تو کہہ سکتے ہیں کہ روح القدس کا تائید یافتہ ہی ہندوؤں کو نظر آنے لگے گا،
 اسی سلسلہ میں ایک ہندو جوگی کی داستان کتنی دلچسپ ہے، پہلے سال کے میلہ کا قصہ ہے
 میلہ جب اکھڑنے لگا، اور داپسی کے دقت مسلمانوں کے اصرار سے بجائے پیانہ پانچنے کے بہلیاں
 جن پر شاہ جہاں پور سے لوگ آئے تھے ان ہی میں سے ایک بہلی پر سیدنا الامام الہکبیر کو بھی سوار چوڑے
 پر مجبور کیا گیا، اور قطار باندھ کر بہلیاں شہر کی طرف جا رہی تھیں۔ لکھا ہے کہ میلے سے تھوڑی دور بہلیوں
 کی یہ قطار پہنچی تھی، دیکھا گیا جیسا کہ لکھا ہے

”گاڑیوں کی قطار سے میں قدم پر ایک جوگی جا رہا تھا، پاؤں میں کھڑاویں، سر پر لمبے

بال، برہمنہ سر پانچ میں دست پتلہ، دو چار متھداں کے ساتھ ۛ

اسی شان سے جوگی جا رہا تھا، کہ اچانک اس بہلی پر اس کی نظر پڑی، جس پر سیدنا الامام الہکبیر تھے، میان کیا
 سہہ کر نظر پڑتے ہی

”مولوی محمد قاسم حنکی طرف اشارہ کر کے اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا ۛ

صاحب رو داد نے اس کے بعد جوگی کے تلفظ خاص میں اس کے یہ الفاظ نقل کئے ہیں، یعنی اشارہ
 کر کے کہہ رہا تھا کہ

”جی مونی ہے ۛ

یعنی ”یہ مولوی ہے“ جوگی کی زبان سے یہ الفاظ کل ہی رہے تھے، لکھا ہے کہ

”اتفاقاً مولوی محمد قاسم صاحب کی نظر ادھر کر پڑی ۛ

دونوں کی آنکھیں چار ہوئیں، سامنا ہوتے ہی جوگی ہی نے پیش قدمی کی، اور سیدنا الامام الہکبیر کو سلام
 کیا، جوگی کے اس سلام کی نوعیت کیا تھی، اس کو تو صاحب رو داد نے نہیں بیان کیا ہے، لیکن ہندو جوگی

کے سلام کا جواب دینا معلوم دیوبند کے بانی سیدنا امام الکبیر کی طرف سے جس طریقہ سے درج کیا تھا، وہ سننے کے قابل ہے، لکھا ہے کہ

”مولوی محمد قاسم صاحب نے التفات کے ساتھ، ہاتھ اٹھا کر جواب دیا۔“

اس سے پہلے میں نے جو کچھ کہا اور کیا بار بار اٹھا، اگر تجھ جا نے کہ ہندوؤں نے مقابلہ میں عداقت یا حسنی ”وہ قرآنی قانون کی تعمیل کی وہ اجتماعی شکل تھی، یعنی اس کا رخ اتنا عام ہندوؤں کی طرف تھا، جو اس میں شریک تھے، تو قرآنی کے اسی حکم کا ایک شخصی اور جزئی تجربہ حضرت حالات کے اس طسریقہ کا رُکوم شاید قرار دے سکتے ہیں جو اسی ہندو جگہ کے ساتھ اس وقت اختیار کیا گیا، نتیجہ بھی اسی وقت اس شکل میں سامنے آگیا، لکھا ہے کہ

”اس نے (جوگی نے) جو دیکھا کہ مولوی صاحب، التفات سے جواب دیتا ہے، تو وہاں

سے (یعنی جہاں پر وہ کھڑا ہوا تھا) دوڑا اور گاڑی کا ڈٹا پکڑ کر گاڑیاں سے کہا، تمام دے“

کانہ وہی حمیدہ (گویا وہ ایک گرم چرخش درست ہے، نتیجہ کے بن قرآنی اساتذہ کی یہ کتنی واضح تہ کھلی ہوئی تصویر ہے۔ مسلمانوں اور ہندوؤں میں مذہب کے معاملہ میں مقابلہ ہوگا، اسی خبر کو سن کر ظاہر ہے، کہ اپنی قوم کی طرف سے گود مقابلہ ہی کر اس میں یہ جوگی پہنچا تھا، معلوم ہوتا ہے، کہ مسئلہ سے فاس دل چسپی بھی رکھتا تھا، آگے معلوم ہو گا کہ بچنے عام لوگوں کے اسی نئے نعرہ کے اندر اس جوگی کو جگہ دی گئی تھی،

بہر حال دوڑ کر جوگی نے گاڑی کے ڈٹے کو پکڑا، اور تمام دے“ کی اصطلاحی آواز دے کر

بہلیوں کی ساری قطار کو رکوا دیا۔ قاعدہ ہے، کہ قطار میں چلنے والی گاڑیوں کے مقدمہ الجھش کو جیب دیہتا دے لے کہتے ہیں کہ ”تمام دے“ تو وہ خود بھی تم جاتا ہے، اور پیچھے لگی ہوئی گاڑیوں کو بھی تم جاتے کا حکم دیتا ہے، یہی صورت یہاں پیش آئی، اب آگے کیا ہوا، یہ لکھ کر کہ

”الغصہ گازیان ہم گئیں“

صاحب دودا نے یہاں کیا ہے، کس کے بعد سیدنا امام الکبیر کو مخاطب بنا کر جوگی نے کہا کہ

مصنف امام نے کہا تھا کہ

”قویہ تھا کہ تمام مذاہب کے جتنے میں اسلام کی ایک منادی ہو جائے اور خدا کی حجت بندوں

پر پوری ہو جائے، سو وہ اس سید خدا شناسی میں ہر چکی“ مثلاً

اسی روایت کے آخر میں یہ بھی ہے کہ

”چنانچہ زیادہ عرصہ نہیں گزرا کہ وفات ہو گئی“

مطلب مصنف امام کے اس بیان کا اگر یہ سمجھا جائے کہ اسی تبلیغی نمونہ کا قائم کرنا بھی سیدنا امام

الکبیر کے وجود کا آخری نصب العین ان کے نزدیک تھا تو جو کچھ انہوں نے فرمایا ہے، خود ہی سرچشمہ

ہے اس سے اور کیا سمجھا جائے اور محمد سے اگر پوچھتے ہیں تو چنانچہ میں جو کچھ سیدنا امام الکبیر نے کہا اور

کیا، اگر ایک طرف دین حق کی تبلیغی ذمہ داریوں میں اس سے جاگ پیدا ہوتی ہے تو دوسری طرف اگر ہم

فکر حصول سے کام لیتے ہوئے آپ کے طریقہ سے چاہیں تو یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ بغیر کسی تلخی اور گوری

کے غیر قوموں کے درمیان بڑا دو بائیں اختیار کر کے تبلیغ حق کے اس فرض سے سبکدوشی حاصل کرنے کا

حکیمانہ طریقہ کیا ہو سکتا ہے، آپ کے اس حکیمانہ طریقہ کار کی تفصیل و احکامات و خواہد کی روشنی میں روش پر چکی

ہے اس کو بار بار پڑھنے اور غور و خجیجہ اس سے حاصل ہو سکتے ہیں ان کو حاصل کیجئے، حق تو یہ ہے کہ

مسلمانوں کی بادشاہی کے زمانے میں

”ہندو کی نند شمیر اسلام“

کا تماشا اگر دیکھا گیا تھا، تو شاید یہ اسما عجیب انگیزہ تھا، لیکن خدا شناسی کے اسی سبلہ میں جب

مسلمانوں کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان گرامی میں کالے پادری مولیٰ داد کی طرف ہو گئی

اچھائی جاری تھی اور سیدنا امام الکبیر اسی کے مقابلہ میں مسلمانوں کی طرف سے عیسائیوں کے پیغمبر حضرت

عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہ اعلان کر رہے تھے۔

”حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قرین بھی ہمارے نزدیک مثل تو ہیں حضرت فاطمہ الزہراء علیہا السلام

علیہ وسلم موجب کفر و اتقاد ہے“ مثلاً سبلہ

اسی لئے آگے نکال دیوں ختم ہوا۔

”مولوی صاحب (سیدنا الامام الکبیرؒ) نے فرمایا: ”آپ نے بڑی مہربانی کی جو آپ آئے؟“
جواب میں جانکی داس جوگی نے یہ عجیب و غریب الفاظ کہے۔

”ہم تو تہا سے بیٹا بیٹی میں“

یہ کہا اور

”سلام کر کے چل دیا“

”کچھ پوچھئے تو“ انی لٹ و لی حمیدؒ ہی کا اپنے اٹھارہ میں جوگی نے گویا ترجمہ کر دیا تھا ”سیدنا الامام الکبیرؒ کے برتاؤ اور حسن سلوک نے جو اثر فرما دیا کہ دل پر ڈالا تھا“ اور کہا جائے تو کہا جاسکتا ہے کہ اپنی خواہش یا کم از کم اس میلے میں اس جوگی کے ہم مذہب لوگ جو شریک تھے، سب ہی کو ”بیٹا بیٹی“ ٹھیراتے ہوئے اسی اثر کی عمریت کا گویا جوگی اعتراف و اقرار کر رہا تھا، کیسا عجیب اور عطاوت بخش نظارہ ہے کہ دشمن بنانے کے لئے جو لائے گئے تھے، دوست یا جوگی کے الفاظ میں ”بیٹا بیٹی“ بن کر رہی واپس ہو رہے تھے، اور جوگی بے چارہ تو خیر جوگی تھا، اسی روداد میں، ایک دفعہ یہ بھی نقل کیا ہے، کہ جن پنڈتوں کو عقائد ہی کے لئے خاص طور پر بلا لیا گیا تھا، ان میں ایک پنڈت صاحب جنہوں نے جلسہ میں عملی حصہ بھی لیا تھا، اور مسکرت آمیز بھاشا دلی تقریر کی وجہ سے ان کی تقریر جلسہ کے عام حاضرین نہ سمجھ سکے تھے، جس سے معلوم ہوتا ہے، کہ دیانندی تحریک سے وہ بھی کافی متاثر تھے۔ تاہم تقریر کے وقت بھی ان کو دیکھا گیا تھا کہ کسی خاص مسئلہ کا ذکر کرتے ہوئے سیدنا الامام الکبیرؒ کی طرف خاص اشارہ کر رہے ہیں، اور اشارہ کر کے کہہ رہے ہیں:

”خاص انی مولوی صاحب سے پوچھتا ہوں“

اسی سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت والا کے علم و عمل سے وہ یوں ہی متاثر تھے، لیکن جلسہ حبیب برقا ست ہو گیا تو میرا کیا ہے کہ

”وہ پنڈت صاحب بھی اس وقت مولوی صاحب (سیدنا الامام الکبیرؒ) کے پاس پہنچے“

جنہوں نے جلسہ میں یہ کہا تھا۔ میں سب سے پوچھتا ہوں اور مولوی محمد قاسم صاحب کی طرف
اشددہ کر کے کہا تھا، 'خاص کر ان سے'۔

بہر کیف کہنا یہ ہے، کہ یہی پنڈت جی جیسا کہ لکھا ہے، 'حضرت دالاک کی خدمت میں حاضر ہو کر کہہ رہے
تھے کہ

"میں سچے جی سے مذہب کے تقدس میں پوچھنا چاہتا ہوں۔"

اور جلسہ میں حضرت دالاک کی تقریروں نے جو اثر ان کے مذہب قائم کیا تھا، اس کا اظہار ان الفاظ میں کئے
گئے کہ

"پر آدمی اس سے بڑھ چھوڑ دے کہ کچھ سکے"

جس کا مطلب یہی ہو سکتا ہے کہ کچھ سکے کے اس جن ملیقہ کا تجربہ چونکہ سیدنا امام اکیسویں پنڈت
جی کو محسوس ہوا تھا، اسی لئے آپ کے پاس وہ حاضر ہوئے تھے۔ پنڈت جی کے اس معروفہ
پر حضرت دالاک نے جو کچھ فرمایا تھا، اس سے آپ کی تقریروں کی خصوصیت کا اندازہ ہوتا ہے، کہا
گیا تھا کہ

"جو کچھ ہم کہیں گے، آپ بھی اس کو صداقت ہی صداقت پر محمول کریں گے، تعصب
اور سخن پروری نہ سمجھیں گے۔"

یہی تعصب اور سخن پروری سچ پوچھنے تو نہ ہی دماغوں کی تقریروں کو غموں کے جان بتا دیتی ہے، اثر و خاں
کا سب سے بڑا اثر یہی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ دین کا معاملہ اتنا ہلکا اور آسان تو نہیں ہے، کہ کسی جلسہ
کی چند تقریروں اور زبانی باتوں سے کام چل جائے، اسی لئے پنڈت جی کو آپ نے شہدہ دیا تھا، کہ
"ب۔ ب کے باب میں اطمینان ہے اس کے تصور نہیں کہ عینہ چند روز آپ اور ہم ساتھ

رہیں اور باہم مذہب کی باتیں کرتے رہیں"۔

اگر گفتار کے ساتھ رفتار کو قول کے ساتھ کردار کے تجربہ کا بھی موقع ملے۔ لکھا ہے کہ بے چارے
پنڈت جی نے ساتھ رہنے کا اقرار بھی کر لیا تھا، پھر نہ معلوم کیا عوائق پیش آئے، اگر ایفادہ

نکر سکے

بہر حال ہندوؤں پر عیسائیوں کے برعکس سیدنا امام اہلبیر کی تفریق کا اثر بڑھ رہا تھا، گویا وہی خال صادق آرہی تھی، مگر کپڑے کو سکھانے کے لئے دھوپ میں دھوبی کھڑا ہوتا ہے، ایک ہی، قناب ہوتا ہے، جس کی شعاعوں سے دھوبی غریب کا چہرہ تو کالا پڑتا جاتا ہے، اور ٹھیک اسی وقت یہ بھی دیکھا جاتا ہے، مگر کپڑا جسے دھوبی سکھا رہا تھا، سفید سے سفید تر بننا چلا جاتا ہے۔ آثار کے اس اختلاف کا جو دعویٰ میں سے کیا تھا، کیا اب بھی، اس میں شک کی گنجائش باقی ہے؟ حد تو یہ ہے کہ چاندپور، اور سارنگپور، نیز ان کے گرد و نواح کے دیہاتوں کی طرف سے سڑک کے بعد بعض لوگ گذرے، وہی بیان کرتے تھے۔ کہ

”روہ میں جو ہندو گنوار ملے، ان کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ پٹھان جیتے“

پٹھان شاہ جہاں پور کے علاقہ میں مسلمانوں کی تعمیر ہے۔ جیسے عام طور پر ترک بھی مسلمانوں کو ہندوستان میں کہتے ہیں۔ مطلب یہی ہے، کہ مسلمانوں کے ساتھ اس علاقہ کے ہندو گنوار بھی مسلمانوں کی کامیابی، اور عیسائیوں کے مقابلہ میں ان کی جیت کا ذکر کر کے خوشیاں منا رہے تھے، گویا صحرائی علاقہ کا انتخاب اگر واقعی ناسد افروض کے تحت کیا گیا تھا، جن کی غمازی قرآن و قیامات کر رہے ہیں تو سمجھنا چاہئے، کہ مولدہ الٹ گیا محسوس ان تکوہوا شینا دھو خیر لکھ کے قرآنی اصول کی تفسیر پہلے بھی ان ہی مشکلوں میں چلتی رہی ہے، اور آئندہ بھی ہوگی۔

میں تو سمجھتا ہوں کہ ملکرانی، اور پادشاہی کو اپنا مددنی حق یا پیشہ قرار دینے والے مسلمانوں نے ہندوستان پہنچ کر تبلیغ اسلام کے دینی فرض کے ساتھ جو وہ بھی اختیار کیا ہو، لیکن ہندوستان ہی کیا، شاید بادشاہی اور ملوکیت کے اس مذاق کی مسکین کی گنجائش دنیا کے کسی گوشہ میں باقی نہیں رہی ہے، مصر و قریبا خالص اسلامی ملک ہے، وہاں کے معزول شاہ نادر نے خواہ مخواہ ہی کہا ہو کہ انگلستان کے سوا شاید کسی ملک میں بادشاہت اب باقی نہ رہے گی۔

چاہا جائے یا نہ چاہا جائے، مگر حالات کا بظاہر قدرتی اقتضار بھی ہو چکا ہے، ایسی صورت میں

مسلم وغیر مسلم باشندوں کی ملی جلی آبادیوں کو رہنے والے مسلمانوں کیلئے پہلے نہیں تو اب جب بادشاہی کا خواب صرف خواب بن چکا ہے کیا یہ سوچنے کا وقت نہیں آگیا ہے کہ جس وی فرض کی حکومت کے جھگڑوں میں مبتلا ہو کر ان کے آگاہوں سے لاپرواہی برتی تھی اس فرض کی ذمہ داری کی وہ محسوس کریں اور سوچیں۔ اس بات کو کثیر اسلامی آبادیوں کے ساتھ مل جل کر رہنے کا ایسا صحیح راستہ کیا ہو سکتا ہے جس پر عمل کر دین کا فرض بھی ادا ہوتا رہے اور دنیا میں دوسری قوموں سے ان کے تعلقات خوش گو اور ہیں۔

ظاہر ہے کہ یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے۔ بہر حال اس باب میں مسلمانوں کو فیصلہ تک پہنچنا ہی پڑے گا۔ میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ دوسری باتوں کے ساتھ چاہا جائے تو دوستی کا مسئلہ سیدنا امام الکبیر کے ان غوروں کو بھی بنایا جاسکتا ہے جنہیں خدا شناسی کے ان میلوں میں آپ کی رفتار و گفتار سیرت و کردار نے پھلی نسلیں کے لئے چھوڑا ہے۔

آپ دیکھ چکے کہ دہریہ میل جس میں اور کچھ نہیں تو کم از کم اتنا تو اتنا ہی پڑے گا کہ اسلام اور مسلمانوں کی برائی تھی تو توہین کلامانہ کر کے عیسائی مذہب اور ہندو دھرم کے نمائندے شریک ہوئے تھے۔ لیکن پہلے میں پہنچنے کے بعد سیدنا امام الکبیر نے اسلام کے بنیادی حقائق کی تبلیغ کا ذریعہ ان ہی میلوں کو جو بنایا تھا اس باب میں آپ کی سعی و کوشش جن حدود تک پہنچی تھی اس کی داستان سنا چکا ہوں۔

بلکہ ادراج نمشہ میں مولانا طیب صاحب کے حوالے سے یہ روایت جو حدیث کی گئی ہے کہ ان کے والد ماجد مولانا حافظ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ

”جب مباحثہ شاہ جہاں پر ہو چکا اور حضرت مولانا انور توی مظفر و منصور ہو کر واپس شریف لائے تو مولانا محمد یعقوب صاحب نے فرمایا کہ اب مجھے مولانا کی وفات قریب معلوم ہوتی ہے۔

کہ ذکر حق تعالیٰ کو ان سے جو کام لینا تھا وہ پورا ہو چکا۔“

”کام جو لینا تھا“ اپنے ان الفاظ کی تشریح کرتے ہوئے لکھا ہے کہ مولانا محمد یعقوب یعنی ہمارے

”تم نے بڑا کام کیا“

اس سے یہ سن کر لکھا ہے کہ

”مولوی محمد قاسم صاحب نے کہا میں نے کیا کیا“

نیا طلب چونکہ ایک ہندو جوگی تھا، اس نے آگے فرمایا کیا کیا فرمایا گیا، معلم اللہ ار کی زبان مبارک کے اس فقرے کو سننے میں نے کیا کیا“ یہ کہنے سے بعد ارشاد ہوا تھا کہ

”پریشہ کرنے کیا“

”سچ کہتے ہو“ ان تصدیقی الفاظ کے بعد بیان کیا ہے کہ

”پھر جوگی مد کوہ نے ہاتھ اٹھا کر برا رنگشت سے ارشاد کر کے کہا کہ جب تم نے ”ہوں

ماری“ (یعنی تقریر کی) تو ہم نے دیکھا کہ اس کا یعنی پادری کا اتنا سرور ہو سکا تھا، واپس کہا

کہ گھٹ گیا تھا“

دیکھ رہے ہیں۔ آپ ایک ہی تقریر کے ان دو مختلف اعتراضی آثار کو ’پادری کا سرور (جسم) سوکھ یا

گھٹ رہا تھا‘ اور جوگی جس کی حیثیت ہندوؤں میں گویا دیوی تھی، جو پادریوں کی بیسائیوں میں جوتی ہے اس

کے دل کی مسرت ان الفاظ کی شکل میں جھلک رہی تھی،

اس کے بعد کسی ”دیو جسم“ سے میل ملاپ جیسی گفتگو ہوتی ہے۔ یہی گفتگو دونوں میں جس طریقہ سے

ہوئی، مرداد میں وہ بھی تھا کہ دی گئی ہے، لکھا ہے کہ جوگی سے

”مولوی محمد قاسم صاحب نے فرمایا کہ تم کہاں تھے زخمہ کے باہر تھے“

جواب میں جوگی نے کہا کہ

”میں بھی زخمہ کے اندر تھے“

حضرت دالانے دریافت کیا کہ

”تپ کا نام کیا ہے؟“

جوگی نے کہا مہانگی دس، شاید یہ گفتگو دیر تک ہوتی، لیکن ”دیو“ میں سے ’ہیلیو‘ کی تھار کی ہوئی تھی۔

جاتے ہیں اس کا نتیجہ کیا ہوا، مسلمان تو مسلمان لکھا ہے، مگر سولہ ادب و بخت کو

”ہندو بھی برا بھلا کہہ رہے تھے“

صرف یہی نہیں بلکہ جوش میں دیکھا گیا، اسی رد واد میں لکھا ہے کہ

”ایک ڈپٹی صاحب ہندو مذہب، جن کا نام غالباً جوجیا پرشاد ہے، کھڑے ہوئے،

اور اس معصوم نو دیر تک بیان کرتے رہے کہ کسی کے پیشواؤں کو برا کہنا چاہیے“

اس کا مطلب یہی تو ہوا کہ مسلمانوں کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت و عزت کی حفاظت کے لئے ایک

ہندو ڈپٹی کلکٹر کھڑا ہو گیا، اور یوں ہندو ہی مذہب پر اسلام کا جاس پرور، مدح و افتراء نگار مسلمانوں کے عہد

حکومت میں اس وقت سامنے آیا تھا، جب چاند چاند کے، اس میلے میں عیسائیوں اور ہندوؤں کے

غاصدوں کو ملٹی دین پر احترام و تہنید کے لئے اکٹھا کیا گیا تھا، اس تمام رد واد میں ادھر خدا کا

نام بھی مافقت بالحق کے قرآنی حکم کے قرآنی نتیجہ کو مشاہدہ بنا کر اس میلے میں جس طرح سے

دکھایا گیا تھا، چاہئے کہ کافی توجہ سے اس کو پڑھا جا۔ اور آج جن مشکلات سے نکلنے کی راہیں

مسلمان اس ملک میں اپنے اور ہندوؤں کے ہیں، میرا خیال تو یہی ہے کہ ان مشکلات کے حل کی

ایک واضح راہ انشاء اللہ تعالیٰ ان کے سامنے آئے گی، پیدا کرنے والے نے بنی آدم کو جن نفسیاتی

قوانین کا پابند بنا کر پیدا کیا ہے۔ ان سے اور ان کے اقتدار سے کوئی بھاڑا ہوا بھی چاہے تو جدا نہیں

ہو سکتا۔ بروائی کا ہر بھلائی کے ساتھ جب دیا جاتا ہے، تو دشمن خواہ کال و درست زمین جائے لیکن

گوئی کہ وہ ایک گرم جوش و دست و پائی کا نہ ولی حمید بنا ہوا ہے۔ قرآن کی یہ اطلاع بظاہر

غیر سنہی ہی کیوں نہ نظر آتی ہو، لیکن کیا کہئے، کہ تجربہ سے ہمیشہ اس کی تصدیق ہوتی ہے، بنی آدم

تو بنی آدم تجربہ کرے واہوں نے تو حیوانی نفسیات تک کے اور اسی قانون کو محیط پایا ہے۔

لیکن ہر تجربہ اپنے ساتھ کچھ شرانگہ لکھتا ہے۔ اس قانون کا ذکر کرتے ہوئے آخر میں جو یہ

فرمایا گیا ہے،

اور یہ بات ان ہی لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو بڑے مستحق

وَمَا يُلْقَاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا

وَمِنْ لَقَائِهَا إِكْلَادٌ وَحِطٌ
عَظِيمٌ

مزارج میں 'اور یہ اتنا ہی کو نصیب ہوتی ہے جو بڑا
صاحب نصیب ہے۔

سیر نزدیک تو اس تجربہ کے عملی نتائج کے مشعر اظہاری کی طرف اس میں اشارہ کیا گیا ہے۔ کافی صبر
بڑے خوف اور وسیع حوصلہ کی ضرورت اسی لئے ہے کہ برائی کرنے والوں کے مقابلہ میں بھلائی پر
اپنے دل کو تادم کرنا ہر کس و نا کس کے لئے آسان نہیں ہے 'اھ اس راہ میں دل ہی کی دلدلی وصل
آبادگی ہے۔ دل میں نفرت و عداوت کی آگ بھری ہو 'اند زبان یا قلم سے خوبصورت 'عش کن الفاظ
نکل بھی رہے ہوں تو جس نتیجہ کا قرآن میں وعدہ کیا گیا ہے۔ اس کے ظہور کا انتظار بڑی خطرناک
غلطی ہوگی۔ اس طریقہ سے وہ کہہ دینے والے مکان ہے کہ خود دھوکہ کا شکار ہو جائیں 'اس میں شک
نہیں کہ بچائے غیر کے اپنے دل پر قابو بٹھا ہر آسان معلوم ہوتا ہے لیکن تجربہ بتاتا ہے کہ اکثر
کے لئے یہی آسان بات عموماً دشوار ہوگئی 'عملاً ہی لئے نفرت کا جواب نفرت ہی سے لوگ دیتے
رہتے ہیں 'شیطان کا یہی وہ چرچہ ہے جس کا چکر کبھی ختم نہیں ہو سکتا شاید بدافعت باعسی دلی
آیتوں کے بعد

وَأَمَّا يَنْزِعُكَ مِنَ الشَّيْطَانِ
فَرَوْحٌ وَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ
هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

اور اگر (ایسے وقت میں) آپ کو شیطان کی طرف سے کچھ
وسوسہ آنے لگے تو فوراً اللہ کی پناہ مانگ لیا کیجئے
بلاشبہ وہ خوب سننے والا ہے خوب جاننے والا ہے۔

یہ کلام کو جو ختم کیا گیا ہے اس سے یہی سمجھانا مقصود ہے کہ 'شیطان' بدافعت باعسی دلی میں
یعنی برائی کا مقنا بلہ بھلائی سے کرنا 'پر آدم کی اولاد کو چلنے نہیں دیتا 'برائی کے مقابلہ
میں برائی ہی کے جذبات کو ابھارتا ہے۔ علاج اس کا یہی بتایا گیا ہے کہ سارے شیطانی خطرات
جو بظاہر عقلی مشوروں کے رنگ میں سامنے آتے ہیں ان سے خدا کی پناہ ڈھونڈھی جائے 'برائی
کے مقابلہ میں واقعی دل سے ہم اگر بھلائی کریں گے تو خدا جو ہمارے دلوں کے حال سے آگاہ ہے
وہ اپنے بنائے ہوئے قانون کے مطابق نتیجہ کو ہر حال سامنے لائے گا۔

میں اپنے موضوع بحث سناس سند میں شاید دما زیادہ دور بہت گیا ' زندگی کے ایک اہم قرآنی دستور کا ذکر جو نہ چھڑ گیا، سب کچھ کہنا تو دشوار تھا، لیکن کچھ نہ کہا جائے یہ بھی مناسب نہ معلوم ہوا، نہ گفتگو تو سیدنا امام الکبیر کے ان قوی و عظام نمونوں کے متعلق ہو رہی تھی، جو خدا شناسی کے انیلوں میں آپ کی طرف سے پیش ہوئے جن کے متعلق رینا داتی، حساس پیش کر چکا ہوں، ان نمونوں کو آپ کے احسانی حکم و علم کے آثار میں شمار کرتا ہوں۔

تاریخ کے جس عہد میں یہ نمونے مسلمانان ہند کے درمیان پیش ہو رہے تھے یہ وہی زمانہ تھا، جب مسلمانوں کی حالت نارسے متاثر ہو کر ملک کے مختلف گوشوں میں مصلحین اس لئے کھڑے ہو رہے تھے کہ جو کچھ ہوتا تھا، وہ تو خیر ہو چکا، لیکن ان ہی حالات میں اس قسم رسیدہ قوم کے چھٹنے کا جو سامان بھی ممکن ہو، اسے فراہم کرنا چاہئے۔

ان کی کوششیں بھی جہاں تک واقعات سے معلوم ہوتا ہے، 'اعلام اور سچی یہی خواہیوں' دی بعد دیوں ہی پر مبنی تھیں، لیکن وہ جو کچھ سوچتے تھے، عقل سے سوچتے تھے، عقل جن مشعوذوں کو پیش کرتی تھی ان پر عمل پیرا تھے، اور اس کے سوا وہ یہ چارے آخر کرتے کیا، 'احسانی علم و حکم کی دولت ہر ایک کو اندہ انی نہیں ہوتی،

سچ پوچھنے تو سیدنا امام الکبیر کی خدمات کی صحیح قدر و قیمت سے، اسی لئے مسلمانوں کی عزت جیسا کہ چاہئے واقف نہ ہو سکی، اس کے مقابلہ میں عقلی علم و حکم کی باتیں زیادہ مشہور و اندر زیادہ پسند کی گئیں، ان ہی کے مشعوذوں کے مطابق پروگرام بنتے رہے، اور جو نتیجے ان پر مرتب ہو سکتے تھے، وہ مرتب ہوتے رہے اور آج تک ہو رہے ہیں۔

خصوصاً خدا شناسی کے یہ میلے جو بقول مصنف امام سیدنا امام الکبیر کی پیدائش کے نصب العین کی تکمیل و ظہور کے آخری جلوہ گاہ تھے، وفات کی پیش گوئی تک اپنے اسی باطنی مکتشف کی روشنی میں انہوں نے کر دی تھی، لیکن اب اسے کیا کہنے، پتہ ہی چلتا نہ ہے کہ اس زمانہ میں بھی جس میں یہ میلے منعقد ہوئے، اور اس کے بعد بھی یہ میلے اور ان میلوں میں جو کچھ ہو، سب ہی کے متعلق زیادہ تر زیادہ

عمومی تاثر یہی رہا کہ ان میلوں میں مسلمانوں، عیسائیوں اور ہندوؤں سے باہم مدد ہی مسائل پر کچھ بحثا جھٹی ہوئی، اور ان کا حال تو معلوم نہ ہو سکا، لیکن مسلمانوں میں یہی مشہور ہو کہ مولانا محمد قاسم کی بدولت ان ہی کی جہت ہوئی حاشیہ آرائیوں کے ساتھ چند خاص لطیفوں کا چرچا بھی سیدنا امام الکبیر کے متعلق مسلمانوں کی مجلسوں میں ہوتا رہا، جن کی یاد اب میں کبھی کبھی بطور گرمی تازہ کر لی جاتی ہے۔

باقی مسلمانوں کے سوا عیسائیوں اور ہندوؤں میں چاند پور کے ان میلوں اور ان کے نتائج کو کن نظریں سے دیکھا گیا، اتنا تو معلوم ہوتا ہے کہ جیسے جیسے سال کے میلہ کی روداد مطبع ہاشمی کے ماتم مولوی محمد ہاشم، اور مطبع ضیائی کے ماتم مولوی محمد حیات صاحبان، دونوں نے مل کر، اور دوسرے سال کی مولانا فخر الحسن گنگوہی مرحوم نے مرتب کی تھی۔ کتاب حواب ترکی بہ ترکی میں اس کا ذکر کرتے ہوئے، کہ مسلمانوں کی طرف سے جو روداد چاند پور کے میلوں کی مرتب ہوئی ہے، اسی کے متعلق یہ لکھتے ہوئے کہ

”کینیت میل چاند پور بھی جس میں پنڈت جی (دہاندھوٹی) بھی رونق افروز تھے، نہ چھپنے پائی“

آگے بیان کیا ہے کہ

”نہ پنڈت جی نے کیفیت مذکورہ چھوڑ، نہ کی دھیرٹھہ وغیرہ مقامات کے تمام واقعات پر دل خواہ گھر گھر کر چھپوا دیں“

جس سے معلوم ہوتا ہے کہ پنڈت جی کی طرف سے بھی چاند پور کی سرگزشت مرتب ہو کر شائع ہوئی تھی، مگر مجھے یہ تحریر نہیں مل سکی، اور اس کا تو پتہ بھی نہ چلا کہ عیسائیوں کی طرف سے بھی کوئی رپورٹ جھاپی گئی تھی یا نہیں چھپا دی گئی تھی۔

قریب کا اقتضا، تو یہی ہے کہ عیسائی مشنریوں کی طرف سے اس زمانہ میں جو اخبار اور رسائل نکلتے تھے کم از کم ان میں ان میلوں کی کارروائیوں کا تذکرہ ضرور ہوتا ہوگا، لیکن کیا کیجئے کہ اس قسم کی کوئی چیز مجھے نہ مل سکی۔ توڑی مروڑی یہی، لیکن اس کا تو اندازہ ہو سکتا تھا کہ مسلمانوں کے سوا دوسرے

فرقوں میں خدا شناسی کے ان سیلوں اور ان کی کارروائیوں کو کن نچا ہوں سے رکھا گیا تھا۔

زمانہ بھی کافی گزر چکا ہے، صدی نہیں تو پون صدی میں تو کوئی شبہ ہی نہیں اس زمانہ میں ہندوستان کا اسلامی پریس ہو یا غیر اسلامی، دونوں بالکل ابتدائی منزلوں میں تھے گفتی کے چند مہتمم دار اخبار بعض مقامات سے نکلتے تھے، ممکن ہے کہ ڈھونڈنے والوں کو میرے بعد شاید کوئی جدید مواد مل جائے، لیکن عام جاں میسا کہ میں نے عرض کیا، بظاہر ایک وقتی بحث و مباحثہ کو زیادہ اہمیت شاید کسی فرقہ میں ان سیلوں اور ان کی کارروائیوں کو نہیں دی گئی، یہ بات کہ آئندہ سنوں کی راہ نمائی کا کام بھی ان عملی نمونوں سے لیا جاسکتا ہے جو سیدنا الامام اَلکبیر کی طرف سے ان سیلوں میں پیش ہوئے، شاید فرط عقیدت یا میری خیال آرائی، بلکہ ممکن ہے اس پر شک بندی تک کا شبہ، شبہ کرنے والوں کو ہو، لیکن یہ اپنا اپنا خیال ہے، میں دوسروں کو اپنی عقوں تک پہنچنے کے لئے مجبور نہیں کر سکتا، ایک بات میری سمجھ میں آئی، وہ پیش کر دی گئی۔ اور دنیا خواہ اس بددستی کو قبول کرے یا نہ کرے، مگر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جن نفوس قدسیہ نے زندگی کی زبردستی شاخوں میں سیدنا الامام اَلکبیر کی خدمات کو آگے بڑھایا، آپ کے نصب کئے ہوئے پردوں کو پردہ چڑھایا، ان بزرگوں نے ہندوستانی مسلمانوں کے سامنے اول سے آخر تک اس باب میں بھی جو عملی مثالیں پیش کیں، اور آج تک جس راہ پر وہ چل رہے ہیں، اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے، تو یہی کہا جاسکتا ہے، کہ چاند پار کے نمونوں سے جو عملی درس مل سکتا تھا، اس پر وہ عمل پیرا ہیں۔

دوسرے نقطوں میں یوں سمجھئے، کہ پادریوں کا جتن جیسے ان سیلوں میں اس غیر ملکی حکومت کی پشت پناہی حاصل تھی، جو ہندوستان پر مسلط ہو گئی تھی اور براہ راست نہ تھی، لیکن بالواسطہ حقیقت اسی حکومت مسلطہ کی ان سیلوں میں نمائندگی کر رہے تھے، اور کچھ چھٹے تو اسی حکومت کے، بجز کو مضبوط کرنے کی دوسری تدبیروں میں، ایک تدبیر وہ بھی تھی، جسے پادری انجام دیتے تھے، انفرنس اس طبقہ کے ساتھ سیدنا الامام اَلکبیر نے جو تعلق قائم کیا تھا، یا آپ کے طرز عمل سے

جو قطع حکومت کے ان نمائندوں سے چاندپور میں قائم ہو گیا تھا، مجسہ اسی تعلق کو سیدنا الامام الکبیر کے ان جانشینوں نے اس غیر ملکی اقتدار کے ساتھ مسلسل قائم رکھا اور ہندوؤں کو بھی ان میلوں میں پہلی دفعہ مسلمانوں کے مقابلہ میں لاکر کھڑ کر دیا گیا تھا، لیکن آپ دیکھ چکے کہ بجائے دوہونے کے ان میلوں میں ہندوؤں کی عمریت سیدنا الامام الکبیر سے جیسے قریب ہی ہوتی چلی گئی، پھر یہی رنگ آپ کے جانشینوں کا بھی اس ملک کی غیر مسلم آبادی خصوصاً ہندوؤں کے ساتھ نظر آتا ہے۔ چاندپور کے ان میلوں کے بعد تاریخ کا ایک طویل سلسلہ ہے جس سے ملک گذرنا ہوا موجودہ حالات تک پہنچا ہے اس طویل عرصہ میں ہندوستان کے ہندوؤں اور مسلمانوں کے تعلقات نشیب و فراز کی گھاٹیوں سے گذرتے رہے، سلجھاؤ کے ساتھ 'انجھاؤ' سیدہ کے ساتھ شیعہ کی بیسیوں شکلیں سامنے آئیں، لیکن سیدنا الامام الکبیر کے جانشینوں نے ان تمام حالات میں اپنی حد تک کوئی ایسی صورت اختیار نہیں کی جس کی بنیاد پر پہنچا جائے کہ اس کے کسی خاص طریقہ کار سے ملک کے ان دونوں طبقوں یعنی ہندوؤں اور مسلمانوں میں کشیدگی، یا منافرت پیدا ہوئی۔

بلکہ پہلے ساں کے میلے میں یاد ہو گا، مباحثہ و تقریر و فیروہ کی مجلسوں کے اختتام کے بعد ایک پنڈت جی سیدنا الامام الکبیر کی خدمت میں تحقیق حق کے لئے کہتے ہوئے حاضر ہوئے کہ

"میں سچے جی سے مذہب کے مقدمہ میں پوچھنا چاہتا ہوں" ملا

پنڈت جی کی دل دہی کرتے ہوئے منجھدو سری باتوں کے سیدنا الامام الکبیر نے آخر میں ان سے فرمایا تھا کہ

"مذہب کے باب میں اطمینان ہے اس کے متعبد نہیں کہ مہینہ پندرہ روز آپ وہیم ساتھ رہیں اور مذہب کی باتیں کرتے رہیں" ملا

ایک جزئی واقعہ یا شخصی رسالہ سے زیادہ بظاہر اس فقرے کا وزن محسوس نہ کیا جائے، مگر میں پوچھتا ہوں کہ ایک انفرادی شخصیت تک درہن حق کی تبلیغ کا جو فرض مسلمانوں پر عائد ہوتا ہے، جب اس فرض سے سبکدوشی کے لئے سیدنا الامام الکبیر کے نزدیک مہینہ پندرہ روز کی رفاقت کی ضرورت تھی، تو

سیدنا الامام اکیس کے جانشینوں کا یہ فیصلہ کہ کروڑ ہا کروڑ انسانوں تک حق کی تبلیغ کا سوتلہ قدت کی طرف سے مسلمانان ہند کے لئے جو آسان کر دیا گیا ہے، اس میں دشواری پیدا کی جائے، بتایا جائے کہ اس فیصلہ کو بے حافیصلہ ٹھہرانے کی آخر کیا وجہ ہو سکتی ہے، سیدنا الامام اکیس کے جواب کا یہ جزئی معنی

”ہم مذہب کی باتیں کرتے رہیں۔“

یقیناً ملے جلے رہنے ہی کی صورت میں یہ زیادہ آسان ہے۔

بہر حال حتم نبوت کے بنیاد پر یہ معلوم ہے، ”شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا بھی ہے کہ ”خدا امت مسلمہ کو نبوت کی گنتی ہے“

کنتم خیرا مۃ اخریبتہ | تم بہتر امت ہو جو لوگوں (کے نفع و ہدایت) کیلئے
للتناس | بیٹھے گئے ہو۔

کا مطلب شاہ صاحب کے نزدیک یہی ہے، ”ایسی صورت میں اگر یہ سمجھا جائے کہ دنیا کے جس حصہ میں مسلمانوں کو خدا نے بھیجا یا اللہ بھیجا کر آباد کر دیا ہے، وہاں کے غیر مسلم باشندوں کی طرف آباد کاروں کا اسلامی طبقہ نبوت ہے اور اسی بنیاد پر مسلمانان ہند میں جو لوگ اپنے تبلیغی فرض کو محسوس کر کے سیدنا الامام اکیس کے جانشینوں کے مشورے کے مطابق وطنی تہذیبوں پر راضی نہ ہوئے، بلکہ جہاں تھے وہیں پڑے ہوئے ہیں، تو بتایا جائے کہ تبلیغ کے کفائی فرض سے سبکدوشی کی، خرد و سری مشکل مسلمانان ہند کے لئے اور کیا ہو سکتی تھی۔“

یہ صحیح ہے کہ اس تبلیغی فرض کا ڈنڈہ ڈورا تو کبھی نہیں چٹا گیا، لیکن سیدنا الامام اکیس کے جانشینوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ عملاً اس سے وہ کبھی غافل نہیں رہے ہیں، وقتاً فوقتاً ان بزرگوں کے قدیم مشرف باسلام ہونے کی سعادت جن خوش نصیبوں کو حاصل ہوتی رہی ہے، یوں بھی مختلف اسباب و وجوہ کی تحت اس ملک کے غیر اسلامی طبقات کے لیڈروں اور جموں سے ان کے ایسے خوش گوار تعلقات قائم رہے، جس سے وہ دوسروں کیلئے اسلامی تعلیمات سے مانوس ہونے کی زمین قدر ثابہوار ہوتی رہی،

گویا مذہب کی باتیں کرنے کی ایک صورت یہ بھی تھی۔ اور گویا عام طور پر لوگوں کو اس کا شاید علم نہ ہو، لیکن جانتے دے جاتے ہیں کہ دارالعلوم دیوبند میں جب کبھی موقعہ بدست ہوا، ہندو دھرم کی علمی زبان سنسکرت اور بجا کے سکھانے کا نظم بھی مدرسہ میں کیا گیا، یا دلیہ دے کر طلبہ کو ان زبانوں کے سیکھنے کے لئے بھیجا گیا۔

لیکن بایں ہمہ یہ کیسی عجیب بات ہے کہ خود مسلمانوں کے مختلف احزاب اور جماعتوں کی طرف سے دارالعلوم دیوبند اور دیوبندیت پر حتمی بھی نکتہ چینیات کی گئیں ہوں، بسا اوقات خود قصبہ دیوبند میں بھی دارالعلوم کے متعلق مسلمان باشندوں کے اندر کس کشش کی صورتیں پیدا ہوئیں۔ لیکن جہاں تک میں جانتا ہوں، قیام دارالعلوم سے اس وقت تک جو زمانہ گزر رہا ہے، قریب قریب صدی ہی پوری ہو رہی ہے۔ اس طویل مدت میں ہندوستان کی غیر اسلامی آبادی کو مسلمانوں کے اس خالص دینی مرکز سے

۱۵۰ برس کی مشافہات کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ محاشادہ سنسکرت زبانوں کے سکھانے کے لئے وقتاً فوقتاً مولانا ابرار رحمت جیسے میرٹھی اور مولانا غلام محمد سیتا پوری، ڈاکٹر غلام محمد وغیرہ کی تدریسی خدمات دارالعلوم نے حال کریں، اسی طرح مولانا شہید احمد صاحب (مشرقی بنگال کے مشہور تاج سنسکرت کی خدمت میں تعلیمی وظائف دے کر طلبہ دارالعلوم سنسکرت زبان کے سیکھنے کے لئے بھیجے گئے، دیکھئے مدادِ شمسۃ ۱۳۷۱ء کا کتاب فرنگیوں کا جہاں ۱۵۵۔
الذی صبح بھی ضرورت ہے کہ کچھ نہیں تو کم از کم ہندوستان کے مروجہ مذاہب و ادیان کے متعلق صحیح معلومات سے دارالعلوم کے طلبہ کو روشناس کر کے کی ممکنہ صورتیں اختیار کی جائیں، بلکہ ہندی زبان و ناگری خط کے ساتھ جب اس ملک کی دستری زبان مانی جا چکی ہے تو خود اس کی وجہ سے ہی زبان کی تعلیم کا انتظام زیادہ آسان ہو چکا ہے۔ پھر تو خیال ہے کہ اسلامیات کا جو دھیرہ اور دریاں میں پایا جاتا ہے اس سے بھی زیادہ سرمایہ اسلامی تعلیمات کا ہندی زبان میں منتقل کر دیا جائے، جہاں یہ ایک بیسی فی صدی ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ خوب پورا ہو کر رہے گا۔

از بندہ محمد طیب محمد روضی ہے کہ انقلابِ شمسۃ کے بعد اسی سال اختر کی طرف سے دارالعلوم کے درجہ فارسی میں ہندی اور دکن ناگری جاری کر دیے جانے کی ہدایت بھیج دی گئی، اس ایک متعلق مدرسہ ہندی کے لئے مامور کیا گیا جو آج تک جاری ہے، بعد میں اسے تمام بزرگان دارالعلوم نے پسندیدہ ٹھہرا ہوں سے دیکھو، اور اب یہ ہندی کی تعلیم ضابطہ سے جزوِ نمونہ بن چکی ہے۔ محمد طیب محمد روضی

تصادف و تراجم تو خیر وہ کی بات ہے، شاید کسی قسم کی کوئی قابل ذکر شکایت بھی نہیں پیدا ہوئی نہ بائبل اور ان کی طرف سے کبھی ایسی کوئی آواز بلند ہوئی اور نہ خود قصہ میں باوجود کہ ہندوؤں کی کافی آبادی ہے، ان ہی کو شکایت کا موقعہ میری دانست میں کبھی ملا ہے۔

بہر حال یہاں میں کہنا چاہتا ہوں کہ چاندپور کے میلوں میں جو کچھ دیکھا گیا تھا، اگر سوچا جائے تو یہ نظارہ ان ہی میلوں کے ساتھ ختم نہیں ہو گیا، بلکہ ”دارالعلوم دیوبند“ کی پوری تاریخ میں اس بارغ کی باغبان کی وہ روش اب تک نظر آتی ہے، جسے دیکھنے والوں نے صلح شاہ جہاں پور کی مقامی ندی گرتا نامی کے ساحل پر دیکھا تھا جہاں تک میرا خیال ہے اسلامی ہند کی موجودہ مشکلات کے حل میں چاہا جائے تو اس روش سے آج بھی استفادہ کا امکان باقی ہے، واللہ یدہی من یشاء الی صراط مستقیم

اور حل کے لئے حد اشناسی کے ان میلوں سے جہاں یہ روشنی ملتی ہے، میں یہ عجیب بات ہے کہ علم کے دائرہ میں ہم جن ”نظریات فائدہ“ کی تعبیر حکمت قاسمی سے کر سکتے ہیں، یا چاہے کہ کریں، کچھ ایسا معلوم ہو تا ہے کہ ان ہی میلوں کی بدولت پہلی دفعہ قلم بند ہوئے، میرا اشارہ سیدنا امام الکبیر کی مشہور کتاب ”حجۃ الاسلام“ کی طرف ہے اس کتاب میں کیا ہے، ظاہر ہے اس پر بحث کا موزوں ترین مقام توسیرت لطیفہ کی بعد کی جلد ہی ہو سکتی ہے، بس میں آپ کے خصوصی نظریات کی ترتیب و ترویج کا کام کیا جائے گا، مختصر فقرات میں سر دست اس سلسلہ میں میں اتنی بات کافی ہے کہ اس کتاب کا خاص اڈیشن جب شائع ہوا تھا تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب کا تعارف کراتے ہوئے ارقام فرمایا تھا کہ

لے ہاں، درازنری کے ان مہیلہ نامک نوروں جب مشکوٰۃ میں غیر ملکی حکومت اچانک اپنے سیاسی اقتدار سے دست بردار ہو کر اس ملک سے رخصت ہو رہی تھی، جہاں دست و خیر کے اس ہنگام میں سب کچھ دیکھا گیا، دارالعلوم کو بھی بعض ناگوار حالت سے دوچار ہونا پڑا، لیکن تحقیق نے اس وقت بھی یہی ثابت کیا کہ شکایت کا مستحق دارالعلوم نہیں، بلکہ وہی لوگ تھے، جنہوں نے گھسی کے ساتھ گھبروں کے مہینے دینے کا خط اقدام

”اس تحریر کی نسبت حضرت مولانا سیدنا الامام الکبیرؒ کی زبان مبارک سے یہ بھی سنالیا کہ
یہ مضامین تقریر دل پذیر میں نہ ان کر سکتے کہ ارادہ ہے، وہ سب اس تحریر میں آ گئے، استفادہ
تفصیل سے نہ یہی، بالاجلہ ہی یہی“ ص ۱۱

جیسا کہ معلوم ہے ”تقریر دل پذیر“ نامی کتاب میں اسلام کے علمی و عملی نظام کو تعمیر و مستحکم کرنے کے
پہلو میں ڈھالنے کا ارادہ سیدنا الامام الکبیرؒ نے فرمایا تھا، لیکن چند ابتدائی ابواب سے زیادہ یہ کتاب
لکھی نہ جاسکی، شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے اسی واقعہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آگے لکھا ہے کہ
”تقریر دل پذیر کے تمام حصے کا قلم شائقان اسرار علیہ کو ہے، اس کی مکافات کی صورت
بھی اس رسالہ (حجۃ الاسلام) سے بہتر و دوسری نہیں ہو سکتی“

پھر اسی کتاب حجۃ الاسلام کے متعلق اپنے ذاتی احساس کو ظاہر کرتے ہوئے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ
نے ارقام فرمایا تھا کہ

”تائید احکام اسلام، اور مباحث فلسفہ قدیمہ و جدیدہ کے لئے جو تدبیریں کی جاتی ہیں،
ان کو بجائے خود رکھ کر حضرت خاتم العلماء (سیدنا الامام الکبیرؒ) کے رسائل کے مضامین
کچھ دقت ضرور صرف فرمائیں، اور پورے حق سے کام لیں، اور انصاف سے دیکھیں، کہ
ضروریات موجودہ زمانہ، حال کے لئے وہ سب تدابیر سے فائق اور مختصر اور بہتر و مفید تر
ہوں، یا نہیں“ ص ۱۲

بظاہر ان الفاظ کا تعلق اگرچہ عام رسائل سے معلوم ہوتا ہے، لیکن زیادہ تر ”حجۃ الاسلام“ ہی کے افلاکی
پہلوؤں کی طرف حضرت شیخ الہندؒ نے ان جاح و مانع الفاظ میں اشارہ فرمایا ہے، آپ کے اس دعوے
کی توثیق تجربہ سے ہوتی ہے،

بہر حال میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ چاند پور کے یہ میلے فرائد کسی نیت اور ارادے سے جانے گئے ہوں،
لیکن منجملہ دوسرے فوائد کے ایک بڑا علمی و دینی فائدہ ان میلوں کا یہ بھی ہوا، جیسا کہ حضرت شیخ الہند رحمۃ
اللہ علیہ نے اپنے اسی دیباچہ میں لکھا ہے کہ

”بندہ محمد، حمد و صلوة کے بعد طالبان معارف الہیہ اند دل و ادنیٰ ان اسرار ملت متینہ کی خدمت میں عرض کرتا ہے کہ ششہ میں پادری نرلس صاحب اور نشی پیارے لان صاحب ساکن موضع چا داپور تعلقہ شاہ جہاں پور نے جب ایک میلہ بنام ”میلہ خدا شناسی“ موضع چاندنا پور میں مقرر کیا، اند اطراف و جواب میں اس مضمون کے اشتہار بھجوائے کہ ہر مذہب کے علماء آئیں اور اپنے اپنے مذہب کے دلائل شنائیں، تو اس وقت معدن الحقائق، غریب الحقائق، مجمع المعارف، منظر الاطائف، جامع الغیوض والبرکات، قاسم العلوم والنحیرات، میدی مولائی حضرت لانا محمد قاسم متنا اللہ معلومہ و معارف نے اہل اسلام کی طلب پر میلہ مذکور کی شرکت کا ارادہ ایسے وقت میں مصمم فرمایا کہ تاریخ مباحثہ امرئی سرپر آگئی، چونکہ یہ امر بالکل معلوم نہ تھا کہ مذاہب اور بیانی دلائل کی کیا صورت تہجیز کی گئی، اعتراضات و جوابات کی فہم آئے گی، یا زبانی اپنے اپنے مذہب کی حقانیت بیان، یا بیانات سر تحریری ہر کسی کو پیش کرنے ہئیں گے، تو اس لئے یہ نظر احتیاط حضرت مولانا قدس اللہ سرہ کے خیال مبارک میں آیا کہ ہر ایک تحریر جو اصول اسلام اور فردغ ضررہ یہ بالخصوص جو اس مقام کے مناسب ہوں، سب کو شامل ہو، حسب قواعد عقلیہ مضبوط ہوتی چاہئے، جس کے تسلیم میں عاقل منصف کو کوئی دشواری نہ ہو اور کسی قسم کے انکار کی گنجائش نہ ملے ۛ

اسی کے بعد حضرت شیخ الہندؒ نے یہ اطلاع دی ہے کہ

”چونکہ وقت بہت تنگ تھا، اس لئے نہایت عجلت کے ساتھ غالباً ایک دفعہ کامل تحریر شد شب میں بیٹھ کر ایک تحریر جامع تحریر فرمائی ۛ

لیکن جیسا کہ گذر چکا تحریری مقالے کے مقالے کا موقعہ مسیّد تا الامام ابکیس کو نہ ملا، بلکہ بقول شیخ الہندؒ

”جلسہ مذکور میں تو مضامین متعدد تحریر مذکور کو زبانی ہی بیان فرمایا، اور دوبارہ حقانیت اسلام

جو کچھ بھی فرمایا، زبانی ہی بیان فرمایا ۛ

مکرمیلے کے رہائے سے "قاسمی معارف" کا ایک قیمتی حصہ اور صدوں کام آنے والا سرمایہ جو تیار ہو گیا تھا اس نے تو محرمہ کا قالب اختیار کر لیا، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے اسی سلسلے میں یہ خبر بھی دی ہے کہ

"مولانا مولوی فخر الحسن رحمہ اللہ تعالیٰ نے اسی کے (یعنی قلم بند شدہ تحریر کے) مصاحف کے لحاظ سے اس کا نام "حجۃ الاسلام" تجویز فرما کر دل مار شائع فرمایا تھا۔"

"فدا شناسی کے میلہ" کی سرگزشت کو ختم کرتے ہوئے، سیدنا امام الکبیر کی کتاب "حجۃ الاسلام" کے ذکر کی تقریب سے، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی تحریر کے اکثر حصہ کو میں نے اس لئے بھی نقل کر دیا ہے، کہ براہ راست اس میلے میں اپنے حضرت الاستاذ سیدنا امام الکبیر کی ہر کتاب میں شیخ الہندؒ بھی شریک تھے، اسی لئے جو کچھ آپ نے لکھا ہے شہید نہیں دیدہ ہے، آپ کے قلم مرآۃ کی لکھی ہوئی روداد کو مناسب معلوم ہوا کہ اس کتاب میں بھی تبرکاً درج کیا جائے۔ اور ضمیمہ شدہ

صفحہ تحارف کے اسی مضمون میں، مقام فرماتے ہوئے کہ

"صاحبان مطالعہ اس مجاہد مقبول (حجۃ الاسلام) اور نیز دیگر تصانیف حضرت مولانا سیدنا امام الکبیر، رحمۃ اللہ علیہ کی اشاعت کو دیکھ کر صرف بغض و عناد نہ ہو، بلکہ حق پرستی اور حق پرستی کے ساتھ کسی رہنما ہتھام کی حاجت ہی کو محسوس نہ ہوئی، اس لئے خدا کا خدا کو لکائی چھاپائی میں کو تاہی نہیں ہوئی، بلکہ صحیح عبارت میں نمایاں غلطی پیدا ہو گئی۔"

حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے "حکمت قاسمہ" کی نشر و اشاعت کی تجویز کا ذکر ان الفاظ میں فرمایا ہے۔
"اس حالت کو دیکھ کر غرض بردہاں قاسمی دول دادگان اسرار ملکی کو بے اختیار اس امر پر کرہ ہو نا پڑا، کہ صحت و غرض جلی و غیرہ تمام امور کا، ہتھام کر کے اس عمارت مقدسہ کو چھاپا جائے۔
اور مرض تو صحت حاشیہ پر ایسے نشانات کر دیتے ہیں جن سے تحصیل مطالب ہر کسی کو بے تکلف معلوم ہو جائے، اور

جو تصانیف حضرت مولانا نفع الشاہ سلسلین وغیرہ

کو ای کو شش اصنام ہتھام کے ساتھ چھاپ کر ای کی اشاعت میں کو شش کی جائے، اور خدا کی

افتخار ہے

لیکن شاید حجۃ الاسلام کے سوا سیدنا امام الکبیر کی دوسری کتابوں کے متعلق اس تجویز کے مطابق نقل و کلام نہ ہو

بھی کرنا چاہتا ہوں کہ بہت سے واقعات تاریخ میں ایسے گزرے ہیں جن کے دور میں تلخ کاغذ ان کے وقوع کے زمانہ میں نہیں کیا جاسکتا تھا، جو بعد کو لوگوں کے سامنے آئے، یہی حجت الاسلام کتاب ہے، لکھی تو گئی ہے کل ایک دن اور سات کے کچھ حصہ میں، لیکن خدا ہی جانتا ہے کہ اس کے مضامین سے دیر اکبر تک کن کن حالات میں کس حد تک مستفید ہوتی رہے گی، اور کتنوں کی دینی رہتیں اس کتاب کی روشنی سے دن نئی چلی جائیں گی، مجھے تو یہی رنگ ان اعلیٰ نمونوں کا ہی معلوم ہوتا ہے جو ان میلوں میں مسیحا، امام اکیس کی طرف سے خواہ جتنے مختصر زمانہ میں بھی پیش ہوئے ہوں، مگر قائد اٹھائے کا ارادہ کیا جائے، تو ہندوستان کی اسلامی آبادی اپنے یو دہاش کے ایسے ہوئے سن کو چاہے تو ان نمونوں کی عدد سے آج بھی سلجھا سکتی ہے۔ وہ یالقاہ الا الذین صبروا وملقاہ الا ذوحظا عظیم۔

بہر حال خدا شناسی کا یہ میدان ختم ہو گیا، معلوم نہیں کہ اس کا سلسلہ آئندہ سالوں میں ہماری رہا یا ان ہی دو سیوں تک قصہ ختم ہو گیا، جو قبول ہمارے مصنف امام حقیقت قائم ہی اس لئے ہوا تھا، اور ضرورت کی غرض ہی یہ تھی کہ

محدث صحیح، مقررہ ملے مکان میں سے اس تحریر کے الفاظ کو جیسے اس لئے نقل کر دیا ہے، مگر دارالعلوم دیوبند میں اس کے ادب اب بہت و کشادہ فکر تمام دلیبتوں پر ایک قرض ہے، جو خیر خواہ قرار پاسے، خدا ہی جانتا ہے کہ یہ قرض کب ادا ہوگا اور چپ پیچہ ہے کہ رہ سندر کے، اس معنی سراہے کو جب اس کے شایان شان لباس پہنائے گا تو کیا، تو یہ عجیب اتفاق ہے مگر نظر انتخاب علیک شہ پر پڑی، اور حجت الاسلام کا یہ خصوصی اور پیش معنی، معنی علیک میں چھا گیا، اسلام کی صدی یا قلب و قالب کی خدمت کے سلسلہ میں تقسیم عمل کا یہ حسن اتفاق، یا بھی اتفاق کا کتنا اچھا اختیار ہے۔ ۱۲

۱۵ اس قرض کی ادائیگی الحمد للہ شروع کر دی گئی ہے، حضرات کارکنان دارالعلوم نے یہ بلذاتی طور پر اسے سرسے لیا ہے، ایک مستقل ادارہ بنام ادارہ نشر و اشاعت قائم کر کے اس میں ایک مستقل فنڈ سی لئے کھول دیا گیا ہے کہ اس میں اسلاف دارالعلوم یا کھوس حضرت بانی دارالعلوم کے علوم اور تصانیف کو اچھے لباس کے ساتھ منظر عام پہلایا جائے، کام شروع کر دیا گیا ہے، ادارہ امید ہے کہ عنقریب یہ بیات قاسمہ اور حکمت قاسمہ کے منظر تصانیف قاسمہ سامنے آئی شروع ہو جائیں گی۔ دائرہ دلی الترفیق ۱۲ محمد طیب غفرلہ

”ابن دوسل کے جلسوں میں عام مخلوق نے جان بیا کر یہ شخص (یعنی سیدنا الامام الکبیر) کس پایہ کا ہے، اللہ فضل، انہی کی کیا صورت ہو ا کرتی ہے۔“ جزیرہ تانید آسانی نیست کا نقشہ ظاہر ہو گیا، ملا سوانح قدیم

اور گو عام طلبہ علمی حلقوں میں سیدنا الامام الکبیر کی علمی و عملی عظمت کا سکہ پہنے ہی سے بیٹھ جاتا تھا، لیکن ہندوستانی کے طول و عرض میں آپ کی شہرت کا ذوق نفاہر ان ہی سیلوں کی غیر معمولی کامیابیاں پر گئیں ان سیلوں سے خارج ہو کر حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے اطفال میں جب

”محمد اللہ نصرت اسلام کا پھر برا بھلا اتے ہوئے حضرت مولانا المعظم واپس تشریف لائے، ملا (تعارف حجۃ الاسلام)

عرض کر چکا ہوں کہ دوسرے سال کے میلے کے بعد چند دن آپ کا قیام شہر شاہ جہاں پر رہا، ”مہمان نوری“ کا فرض مولوی طاہر صاحب آنریری مجسٹریٹ یعنی ملا دن دے موقی میاں نے، دیکھا، اسی نامہ میں جب موقی میاں کے یہاں دوسرے علماء جو میلے میں شریک ہوئے تھے، ان کے ساتھ تقیم تھے، یہ تحریک کی گئی تھی کہ منشی اندر منی اللہ پنڈت دیانند سرسوتی دونوں صاحبوں کو خدا پرست سے جہاں منشی چارے لال بانی طلبہ کے یہاں یہ دونوں مہمان تھے، شاہ جہاں پر بلا یا جائے خط لیکر آدی چا خدا پر گیا، بتا چکا ہوں کہ جواب میں دونوں صاحبوں نے آنے سے معذرت کی، اللہ کھاکہ آپ ہی لوگ چا خدا پر آئیں، دوداد میں ہے، مگر اس کے بعد

”مولوی محمد طاہر صاحب (موقی میاں) نے باشارہ مولوی محمد قاسم حسب صلاح مولوی محمد علی صاحب (مصنف سوط الشاہجہار) پھر مکرر لکھا کہ جنگل میں مورنا پا، کس نے دیکھا، دلا کا دینی چا خدا پر کل جمع برقا ست ہو گیا، اب وہاں کون ہے جو مباحثہ کا لطف اٹھا سکا“

مباحثہ شاہ جہاں پور

لیکن باوجود دوبارہ تقاضے کے نہ منشی اندر منی ہی شاہ جہاں پور آنے پر راضی ہوئے، اللہ پنڈت جی ہی آئے۔ لکھ بھیجا تھا کہ

”آپ کے (یعنی سوتی میاں کے) مکان پر تیں آتا“ ہاں! اگر مٹی گنگا پر شاد ہوتے، جن کی تبدیلی عہدہ ڈپٹی کلکٹری پر مقام شاہ جہاں پر ہو گئی ہے، تو ان کے مکان پر میں آسکتا تھا۔ مثلاً شاہ شاہ جہاں پر

اور اسی سے اندازہ ہوتا ہے، کہ سیدنا الامام و الکبیر کی یہ کوشش تھی کہ منشی اندر من، یا پنڈت فیاض خاں خاں جیسے لوگوں سے جو اس زمانہ میں اچانک مسلمانوں، اور مسلمانوں کے دین پر اعتراض و تنقید کرنے کے لئے اٹھ کھڑے ہوئے تھے، براہ راست میں۔ لیکن خدا ہی جانتا ہے کہ براہ راست ملاقات اور مکالمہ سے گریز کی راہ وہ کیوں اختیار کرتے رہے۔

شاہ جہاں پر کا یہ قصہ تو خیر شاہ جہاں پر ہی بڑھ چکا تھا، اس کے بعد سیدنا الامام و الکبیر گھروا پس ہوئے، چند ہی عرصے گزرے تھے کہ اچانک تیسری سرج کے سفر کا ارادہ کر کے آپ جہاز روانہ ہو گئے آپ کے اس سرج کا جو آپ کی زندگی کا آخری سرج تھا، اس کی تفصیل تو آگے آ رہی ہے، آمد و رفت میں تقریباً چھ مہینے صرف ہوئے، یعنی دوسرا میلہ تو شیشہ ماہ مارچ میں منعقد ہوا تھا، اسی سال کے ماہ اکتوبر میں آپ ماہی جہاز ہوئے، اور جیسا کہ مصنف امام نے فیروز آباد ہے، اس حساب سے دوسرے سال شیشہ ماہ مارچ میں ہندوستان واپس تشریف لائے۔ گویا سرج و زیارت کا یہ سفر چھ مہینے میں پورا ہوا تھا۔

مارچ کے بعد صرف اپریل و مئی و جون کے تین ہی مہینے گزرے تھے، واپسی بھی اتنے طویل و طرعی سفر سے ہوئی تھی، اور جیسا کہ آئندہ معلوم ہو گا، کہ مسئلہ سے واپس ہوتے ہوئے، کہ اور جتہ کی مددیں آپ پر اس مرض کا حملہ ہوا، جو آپ کی ناسرقتی زندگی کی گویا آخری علامت تھی۔ کسی نہ کسی طرح ہندوستان آنے والے جہاز پر آپ کو سوار کر دیا گیا تھا، لیکن جہاز ہی میں مصنف امام نے لکھا ہے کہ ”ایک دن یہ نصرت ہوئی، کہ ہم سب مل کر اس پر گئے“ ۱۷

گویا یہ مایوسی واقعی مایوسی اس وقت ثابت نہ ہوئی، لیکن مرض کا سلسلہ ہر ایری جاری رہا۔ وطن پہنچنے کے بعد بھی زیر علاج رہے، کلی محنت تو پھر بھی حاصل نہ ہو پائی تھی، لیکن بقول مصنف امام

”مرض دفع ہوا، گوند طاقت آئی، مگر کھانسی ٹھیر گئی، اور کبھی کبھی دودھ سانس کا ہوتا۔

زیادہ یوں، دیر تک کچھ فرماں شکل ہو گیا، پھر اس میں بھی کچھ تخفیف ہوئی۔“

”کچھ تخفیف ہوئی“ کے الفاظ ہی بتا رہے ہیں کہ تکلیف کا کلی ارالہ نہیں ہوا تھا، آپ ان ہی حالات میں تھے، کہ وہی پنڈت دیانند سرسوتی جی نے ہندوستان کے طویل و طریض رقبہ میں ہدایہ جانتا ہے کہ کن مصلحتوں کے زیر اثر اپنی کہ کادش کا مرکز خلع سہارنپور کے قصبہ رڈکی کو بنالیا، سیدنا امام اکبر نے اپنی کتاب قبلہ نگر دیکھا ہے میں خود ہی ارقام فرمایا ہے کہ

”بعد حمد و صلوة بندہ بیچہ ان، سراپا گناہ محمد قاسم ناظر بن اوراق کی خدمت میں عرض پرداز

ہے کہ سن ۱۲۹۵ سو پچانوے ہجری رجب (مطابق شہ ۱۸۷۶ء جولائی) میں پنڈت دیانند

صاحب نے رڈکی میں آکر سرسازدار مجمع عام میں مذہب اسلام پر چند اعتراض کئے۔“

نہیں کہا جاسکتا کہ رجب کے جس مہینہ کا ذکر کیا گیا ہے، اس مہینہ کی کس تاریخ سے پنڈت جی کی محل افشائیاں کہیں، یا شرابیوں کا یہ قصبہ رڈکی میں شروع ہوا تھا، بقا ہر قیاس کا اقتضا ہے کہ آخری رجب میں پنڈت جی نے رڈکی پہنچ کر پادریوں کے طریقہ سے سرسازدار اسلام کو اپنے تیروں کا نشانہ بنالیا، رڈکی کے مسلمان بے چین ہو گئے، شاہجاں پور کے میوں کی سرگزشت عام طور پر مشہور تھی ہو چکی تھی، نیز قرب سکائی کی وجہ سے قند تانڈکی کے مسلمانوں کی نظر سیدنا امام اکبر ہی پر پڑ سکتی تھی، واللہ اعلم، اسی رڈکی سے آئے، یا ڈاک سے اطلاع دی گئی، مصنف نام کے بیان سے معلوم ہوتا ہے، کہ اختتام رجب کے بعد شعبان میں یہ خبر سیدنا امام اکبر تک پہنچی، انہوں نے لکھا ہے کہ

”اسی سال (۱۲۹۵ء) میں میں محاذ سے واپسی ہوئی تھی، شعبان میں رڈکی سے خبر ملی کہ

پنڈت دیانند تشریف لائے ہوئے ہیں، اور مسلمانوں کے مذہب پر کچھ اعتراض مشہور کئے

ہیں، اہل رڈکی بکھر ہوئے، کہ آپ تشریف لائیں۔“

مشہور کرنے کا مطلب وہی ہے کہ پادریوں کی ریس میں پنڈت جی نے بھی سرسازدار اپنی محل افشائیاں کر

دیباچہ میں ”وہ کی خرابی کا ذکر بھی کیا گیا ہے، مگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ”غیرتِ اسلام“ کے تقاضے نے ہر تقاضے کو سامنے سے ہٹا دیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی توہین کا خیال، ہر خیال پر غالب ہے جس حال میں تھے، کھینچے ہوئے رڈ کی پہنچ گئے، ”عجیب شای کے ساتھ پہنچے، مصنف امام نے لکھا ہے، کہ رڈ کی کے اس سفر میں یہی نہیں کہ

”بہت سے خادم ساتھ ہوئے“

بلکہ شاہ جہاں پور کے قلعے مسلمانوں میں جو پھیلے ہوئے تھے، بظاہر ان ہی کا اثر تھا، کہ لوگوں کو جب خبر ہوئی کہ سیدنا الامام الکبیر اور پنڈت دیوانند جی میں مباحثہ و مناظرہ یہ مقام رڈ کی ہونے والا ہے تو

”اطراف و جوانب سے بہت سی مخلوق مولانا کی تقریر کے اشتیاق میں جمع ہو گئی۔“

خلافِ دستہ کچھ ایسا معلوم ہوتا ہے، کہ رڈ کی کے اس محرک میں قصداً اپنے خاص خاص شاگردوں کو جو دوسرے مقامات میں تھے، آپ نے طلب کر لیا تھا، مولانا حکیم مسور علی صاحب جو اس زمانہ میں منگلور نامی قصبہ میں ہی مدرسہ میں درس تھے جو دیونا اور رڈ کی کے درمیان راستہ میں ملا تھا، حکیم صاحب نے لکھا ہے کہ سیدنا الامام الکبیر نے

”ایک تلمیذ رشید مولانا خزانہ الحسن گنگوہی، کو منگلور بھیجا، کہ اس کو دینی حکیم صاحب کی

ملنے کے لئے بلا لاؤں میں یہ ضرورہ سنتے ہی مولوی خزانہ الحسن گنگوہی کے ہمراہ چلا گیا،

شرک پر پہلی کو ٹھیکر فرمایا، تم بھی ضرورہ رڈ کی آ جانا۔ حسب اللہ شاد و تین روز بعد میں

بھی رڈ کی پہنچے۔“ منہ مذہب منصور

یہر حال خدام خاص (تلاذہ وغیرہ) کے سوا عام مسلمانوں کا بھی کافی مجمع معلوم ہوتا ہے، کہ رڈ کی میں

اکٹھا ہو گیا تھا، گویا ایک برسات ہی اتر پڑی تھی۔ اسی کے ساتھ جب ہم حضرت والا ہی کی براہِ راست

دی ہوئی اس اطلاع کو پڑھتے ہیں یعنی رڈ کی پہنچنے کے بعد قائم فرمایا گیا ہے، کہ

”آندوئے مناظرہ میں سوا کہ سترہ دن وہاں (رڈ کی) ٹھیکر رہا۔“ قبلہ نامہ ص ۱

تو کچھ عجیب سی بات معلوم ہوتی ہے، نصف ماہ سے زیادہ دن تک باہر سے آئے ہوئے اتنے بڑے مجمع کے رہنے پہنے کھانے پینے کا نظم، اور وہ بھی اس طریقہ سے کہ ہر شخص اپنے کھانے پینے کا خرچ خود برداشت کرے، یہی حکم سیدنا امام اکبیر کا تھا، جس کی تفصیل آگے آرہی ہے، اور مبینہ بھی جوائی آغاز موسمِ رزگاری کا۔

”علامہ برین برسات کا موسم“

ان الفاظ سے قبلہ نما کے اسی دیباچہ میں اس کی طرف اشارہ بھی کیا گیا ہے۔

لیکن اپنے ذاتی ضعف مرض، اور اتنے بڑے مجمع کے قیام و طعام کی دشواریوں سے بی پروا ہو کر تین چار دن نہیں بگڑے کہ سترہ دن تک آپ رزگی میں کیوں مقیم رہے؟

بظاہر جیسا کہ خود آپ کے ذاتی بیان سے بھی معلوم ہوتا ہے، ”اور دوسروں نے بھی لکھا ہے کہ پنڈت جی سے آپ براہ راست دو ہفتہ ہو کر گفتگو کرنا چاہتے تھے۔ قبلہ نما کے دیباچہ میں آپ کے احوال میں کہ

”ہر چند چاہا کہ مجمع عام میں پنڈت جی سے اعتراض سنوں اور بالمشافہہ عنایت خداوندی

اسی وقت ان کے جواب عرض کروں“

لیکن جیسا کہ مصنف ہمام نے اجمالاً یہ خبر دی ہے کہ

”وہ اللہ کا بندہ (پنڈت دیانند سرسوتی) گنگو پر پکارتا ہوا۔ اینڈی بینڈی مشرطیں

کرتا تھا۔“

ان اینڈی بینڈی مشرطوں کی تفصیل تو آپ خود سیدنا امام اکبیرؒ کے حوالہ سے آگے نہیں گئے

لیکن اسی سے زیادہ دل چسپ حصہ مصنف ہمام کی خبر کا ہے کہ

”وہ اللہ کا بندہ گنگو پر پکارتا ہوا۔“

آپ مجھ ہی سے سن چکے ہیں کہ گنگو یعنی بجٹ و مباہلہ مناظرہ و مجادلہ کے سیدانی کے پنڈت جی

اپنے وقت میں دعویٰ تھے، ”جے پورہ پنچکر، اہرام سنگھ دانی جے پور کے دربار کے فاضل پنڈت

رنگا پاریہ کو جلیج پر جلیج، دے رہے تھے، اگر وہ اجیرا لشکر جہاں پہنچے شہدیت کا جس کو پندت جی شہدے میں پابند تھے۔ منڈن یعنی تائید اور دشمنیت کا ٹھنڈن یعنی تردید اسی کو اپنا پیشہ بنا رکھا تھا۔ پندتوں کے قدیم دارے سے باہر نکلنے کے بعد جب عیسائیوں، مسلمانوں وغیرہ ہندوستان کے مختلف تہہ ہی گروہ کے دین پران کے اعتراضات کا سلسلہ شروع ہوا تھا، سہارنپور سے داتا پور تک پندت جی نے ہندو مچار کھی تھی، اپنی تقریدوں اور مباحثوں میں پندت جی جن بھگنوں سے کام لیتے تھے، مداس کے ڈاکٹر مرڈک ایم۔ اے ایل ایل ڈی کی شہادت ان کے متعلق گزر چکی کہ پندت جی کے ساتھ ان کی تعریف کرنے والوں کی ایک منڈلی رہتی تھی، اور جب پندت جی مباحثہ میں اپنے مخالف فریق کی ”ہنسی اڑاتے، قہقہہ لگاتے، تو یہ لوگ (منڈلی والے)، اس کام میں ان کا ساتھ دیتے تھے“

اسی گواہی ڈاکٹر فارکوہار کی بھی نقل کر چکا ہوں جس میں انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ پندت جی ”مباحثہ میں تند و ترش، بہت چغینے والے اور مخالف پر ناجائز دباؤ ڈالنے والے تھے“

”سوامی دیا تندر ان کی تعلیم“ نامی کتاب سے ان شہادتوں کو پہلے اپنے موقع پر پیش کر چکا ہوں لیکن یہ عجیب بات ہے، کہ سیدنا امام الگیر کے مقابلہ میں آنے کے بعد خدا ہی جانتا ہے کہ پندت جی پر کیا حال طاری ہوا، کہ خدا شناسی کے میلے میں مسکرت آمیز بھاشا یعنی اسی زبان میں تقرید کی جن کے سمجھنے والے میلے میں دس پانچ آدمی بھی نہ تھے، نہیں کہا جاسکتا کہ پندت جی کے دل کا جو ارمانی پل میں تھا دل ہی کے اندر رہ گیا تھا، اسی ارمان کو نکالنے کے لئے رڈ کی پہنچے تھے اور رڈ کی کے انتخاب کرنے کی وجہ یہی تھی کہ سیدنا امام الگیر کا وطن ان کو معلوم ہو گیا تھا، کہ اسی علاقے میں ہے، مگر اب اسے کیا کہنے، جب حضرت دالاباد جو ضعف اور مرض کے شکار پہنچ گئے تو دہری پندت جی جنہوں نے رڈ کی کے مسلمانوں کو بیٹھے بٹھائے بے چین کر دیا تھا، اور تنہا پیش قاضی روی راضی آئی، والی مثال کے مطابق حضرت کی تشریف آوری سے پہلے سب کچھ

کہہ رہے تھے، وہی بجائے آگے بڑھے کے گریزاں فرار کی راہ ڈھونڈنے لگے، اور ان کے سارے پینٹرے، مواد کیج جو مباحوں میں خرچ ہوتے تھے، رزکی میں بالکل، اس کے برعکس مباحہ درگنگلو کے روکنے میں استعمال ہوتے رہے، کوئی دوسرا گھتا تو شاید شک و شبہ کی کچھ گنجائش بھی ہو سکتی تھی، لیکن اس سے زیادہ معتبر ذریعہ اندکیا ہو سکتا ہے کہ سیدنا الامام اکبر کی براہ راست بیانات سے، قید نما کے دریاچہ میں فرماتے ہیں

”مگر پنڈت جی، ایسے کا ہے کہ تمہے کہ میدان مناظرہ میں آتے، جان چرانے کے لئے وہ وہ داؤ کھیلے کہ کا ہے کو کسی کو سو جھٹے میں“

”داؤ کھیلنا“ تو پنڈت جی کا عام دستور تھا، فرق یہی تھا کہ پہلے ہی کھیل وہ مباحہ اور گنگلو کرنے میں کیسے کرتے، ادب اسی داؤ کو وہ مباحہ اور گنگلو کو ملتوی کرانے کے لئے کھیل رہے تھے۔ اس طرف پنڈت جی تو اپنے سارے کرتب، اسی کوشش میں صرف فرما رہے تھے کہ کسی طرح سیدنا الامام اکبر کا سامنا نہ ہو، ”الہ دوسری طرف ٹھیک اس کے توڑ پر سینا، الامام اکبر کو دیکھا جا رہا تھا کہ جس طرح بھی ممکن ہو،“ پنڈت جی کو میدان میں اتارے پر مجبور کر رہے ہیں، خود ہی ارقام فرماتے ہیں، کہ برسر عام مباحہ پر آمادہ کرنے کے لئے

”منشیں کیس، غیرتیں دلائیں، جھٹیں کیس، سٹین کرانیں، مگر وہاں (یعنی پنڈت جی کے یہاں)، وہی نہیں کی نہیں رہی“

افسوس ہے کہ ان ختوں، غیرتوں، جھٹوں، سیووں کی پمدی تفصیل کا علم نہ ہو سکا۔ مستغفام نے بھی حد سے زیادہ اجمال سے کام لیا ہے۔ ”اینڈی میٹھی مشرطیں“ بس ان ہی الفاظ میں سب کو لپیٹ کر انہوں نے رکھ دیا، ”اور دوسرے ذرائع سے بھی ان تفصیلات کا جیسا کہ چاہئے پورا پورا پتہ چل سکا۔ چونکہ سولہ سترہ دن تک رد و بدل سوال و جواب کا یہ سلسلہ جاری رہا ہے، اس لئے بظاہر یہی خیال گذرتا ہے کہ باتیں کافی دل چسپ ہوں گی۔ حکیم الامت تھادی روح کے حوالہ سے قصص الاکابر میں ایک لطیفہ کا ذکر کیا گیا ہے کہ پنڈت جی نے ایک دفعہ یہ عرض پیش کیا کہ۔

”میں اس ارادہ (یعنی مناظرہ و مباحثہ کے ارادہ) سے نہیں آیا ہوں۔“

تو محاسن اللہام اعلیٰ کی طرف سے جواب میں کہا گیا کہ

”ارادہ تو فصل اختیاری ہے اب کر لیجئے۔“

”جیتیں کیں“ کے اجمال کی یہ ایک مثالی تفصیل ہے اسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ تقریباً نصف ماہ کے اس طویل عرصے میں کتنے نشاط انگیز، روح پرور لطائف پیش آئے ہوں گے، لیکن افسوس کہ ذکر کرنے والوں نے عموماً خاموشی سے کام لیا تاہم ادھر ادھر سے جن معلومات تک رسائی ہو سکی ہے، انہیں پیش کر دیتا ہوں زیادہ تر یہ معلومات خود حضرت کی کتاب قبلہ ما کے دیباچہ ہی سے فراہم کی گئی ہیں۔ ساری کتاب میں ہے کہ رڑکی کی عام آبادی سے جہاں آپ مقیم تھے، ڈیڑھ میل کے فاصلہ پر وہ جگہ تھی، جہاں پنڈت جی فردکش تھے۔ غالباً پنڈت جی کے کسی متعلقہ کا باغ تھا، سینا اللہام اعلیٰ نے اطلاع دی ہے کہ

”ہماری فردگاہ سے بلکہ شہر سے ان کا پنڈت جی کا مکان ڈیڑھ میل پر تھا،“ قبلہ زمزم

پنڈت جی کی یہی وہ پیام گاہ تھی، جہاں ان کے کھانے کا وہ تماشا دیکھا گیا تھا جس کا ذکر غالباً پہلے ہی کہیں گزرا ہے، امیر شاہ خان صاحب کے حوالے سے ارداع شاہ میں یہ روایت نقل کی گئی ہے کہ سینا اللہام اعلیٰ اور پنڈت جی کے درمیان نامہ و پیام کے لانے اور لے جانے کا فرض اس زمانہ میں منشی بہال احمد مرحوم انجام دیتے تھے، خان صاحب روایت کرتے تھے کہ

”منشی بہال احمد کو جو نہایت ذکی تھے، دیانند کے پاس مشرطہ مناظرہ ملے کرتے کے

لئے بھیجا گیا،“ مشرطہ ارداع

ایک دفعہ جب منشی بہال احمد صاحب پنڈت جی کے پاس موجود تھے۔ پنڈت جی کی رسوائی کا وقت آگیا، بقول خان صاحب مرحوم انہوں نے دیکھا کہ

”کئی بڑی بڑی تھالیں پیروں کی تھیں،“ احمد سیروں مثالی تھی جس کو یہ منشی بہال احمد

کئی آدمیوں کا کھانا بھیجے، مگر وہ اکیلے کے لئے آیا تھا، اور اسی تنہا نے وہ تھالیں

صاف کر دینا

اسی سلسلہ میں وہ لطیفہ پیش آیا تھا، جب سیدنا امام اقلیدر تک اس کی خبر پہنچی کہ منشی نہال احمد پنڈت جی کے کھانے کی یہ رپورٹ لائے ہیں، اور کہتے ہیں کہ کھانے میں مقابلہ کی پنڈت جی سے بولسا کی مگر ٹھن گئی، تو سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا ہو گا؟ منشی نہال احمد مرحوم حرم خوری میں کافی نیک نام تھے ان کو مگر حضرت دلا نے فرمایا تھا کہ اس کے لئے آپ ترباسے ساتھ ہیں، تم ہی کو پنڈت جی سے بھڑا دوں گا۔ اسی کے ساتھ یہ بھی ارشاد ہوا تھا کہ مقابلہ کمال میں ہوتا ہے، اندر زیادہ کھانا زیادہ احتیاج کی دلیل ہے اور احتیاج کمال نہیں نقص ہے، نقص میں بھلا کیا مقابلہ کیا جائے گا خاں صاحب کے بیان میں یہ بھی ہے کہ آخر میں فرمایا گیا تھا کہ کھانے میں مقابلہ کی ٹھہر جائے تو کسی بھینسے یا پاتھی کو مار کر کھڑا کر دینا۔

لے پنڈت جی کے کھانے پینے کے قصے جیسا کہ ان کی سوانح عمریوں سے معلوم ہوتا ہے، کلانی دلچسپ ہیں، انہوں نے اپنی سوانح عمری میں لکھا ہے کہ برہم چاری ہوئی وجہ سے، ان کا کھانا خود کچا پڑتا تھا جس کی وجہ سے میری خواہش میں شرمناک واقعہ ہوتا تھا، بنا بریں اس کھیر کو چھوٹے کیلئے میں نے امداد دیکھا کہ منی کا مکان کو کشن کر کے منیاس آشرم کے چوتھے حصہ میں داخل ہو جاؤں، اسی ہی سلسلہ میں ان کی تعلیم شدت اور غذائیت سوانح عمری میں گویا بے پائے پیٹ ہی کی عمدہ کی سے منیاس بنے۔ سید کا لافن کا خاص شوق تھا جس کے لئے سوٹیا ایک دفعہ روکنے کی ضرورت ہوئی، اپنی حسبِ خواہش کھانا تیار کرانے کیلئے لکھا ہے کہ میرا بوسے ٹوٹا تھا، میرا بوسہ ہی لے لیا کرتے تھے، لاہور پہلی دفعہ جب پہنچے تو اذان کی کے اس زمانہ میں بارہ بعد پیرنی ہفتہ میرا بوسے سے وصول کیا کرتے تھے۔ آخر میں ایک رسوئی یاد آ رہی، نے جیسا کہ ان کی سوانح عمریوں میں لکھا ہے، زہر کھلا دیا۔ اسی زہر نے کھانے سے وفات چوٹی، تفصیل کے لئے پنڈت جی کی سوانح عمریوں کو پڑھئے۔ نیز کتاب سوانح دیانندہ ان کی تعلیم کا مطالعہ بھی کلانی ہو سکتا ہے، خوش خدا کہ ہونے کو ساتھ پنڈت جی اپنی زندگی کے آخری دنوں میں کلانی خوش پوشا بھی ہو گئے تھے، مرنے کے بعد جیسا کہ سرخ کے اخبار آریہ ہلچل میں چھپا تھا، متعدد سرخ زندہ کا مادہ دوشلے پہنچنے کی چادر میں، پیچھے کے چھ، دیشی دوشلے، دھوپ چھاؤں کے دیشی دو پٹے، برقی پٹے، مٹھی کرٹ، سرخ پٹا، مٹھی کٹائے کی دھوپیاں، کلا، تون کا دو پٹہ، دفرہ دفرہ، کھلے کھو۔ پنڈت جی کو تباہی نہیں بلکہ بھنگ وغیرہ چیزوں کے استعمال کی بھی عام عادت تھی۔

لے اس واقعہ میں یہ جزو بھی میں نے اکابر سے سنا ہے کہ حضرت دلا نے فرمایا کہ مقابلہ کمال میں ہوتا ہے، نہ کہ نقص میں، اور میں ہمیں چوکر منشی نہال احمد سے فرمایا کہ تم اتنے دنوں صحبت میں ہے، تباہی نہیں میں رہا، ابھی صبح

عام روش کے برخلاف حضرت مولانا اس اقدام پر مجبور ہوئے جس کا ذکر قصص اکابر میں حکیم الامت
تھانویؒ کے حوالہ سے یوں اخفا کیا گیا ہے

”مولانا محمد قاسم صاحب رڈ کی دیواندہ سے مناظرہ کرنے کے لئے چلے گئے اور یہی چند آدمی
ساتھ ہو گئے۔ مناظرہ کہ مولانا ایک جگہ ٹھہرے اور ساتھ والوں سے کہہ دیا تھا کہ کھانا
ماز میں کھائیں، مجسٹریٹ کہ خبر پہنچی تو اول وہ سمجھا کہ دعوت خود آئے ہوں گے،
مگر جب واقعی مات کی خبر ہوئی، کہ وہ اس طرح کے لوگ ہیں، تو اس کے (مجسٹریٹ
کے محل میں بڑی قدر ہوئی، اور اس نے مولانا کو بلایا، اداشتیاق ظاہر کیا“

حضرت حکیم الامت نے اس کے بعد بطور جملہ مسترعد کے یہ بیان کہتے ہوئے کہ

”مولانا کی عادت تھی کہ کبھی کسی بڑے آدمی سے نہ ملتے تھے۔ ایک دفعہ راجپور (ریاست) گئے
نواب صاحب کو خبر ہوئی، تو مولانا کو بلایا۔ مگر مولانا نہیں گئے، اور یہ جیل گیا کہ ہم دیہاتی
لوگ آداب شاہی سے واقف نہیں ہیں۔ خدا جانے کیا بے ادبی ہو جاوے۔ نواب
صاحب نے کہا کہ آپ کو آداب وغیرہ سب معاف ہیں۔ آپ تشریف لائیں۔ ہمیں
آپ سے ملنے کا اشتیاق ہے۔ مولانا نے جواب دیا کہ کیا تعجب کی بات ہے کہ اشتیاق
تو آپ کو ہو ملنے کا، اور آؤں میں۔ غرض نہ گئے“

مگر پنڈت جی کو جس طرح بھی ہوا، راہ پر لایا جائے۔ محض اس نصب العین کے تحت مجسٹریٹ کے
جاننے پر حضرت تھانوی فرماتے تھے کہ

”ملنے سے انکار نہ کیا۔ کیونکہ اس سے ملنے میں وہی صحت تھی“

مجسٹریٹ سے ملاقات ہوئی، اور اسی سلسلہ میں پنڈت جی کے طرز عمل کی شکایت کی کہ اعتراض
تو انہوں نے برسرِ ازاں کیا، اور اب جواب سننے کے لئے مجمع عام میں اس لئے آنا نہیں چاہتے، کہ
اسی کو فساد کا اندیشہ ہے۔ مجسٹریٹ سے بڑھ کر فساد کے اس بے بنیاد اندیشے کے متعلق ان کو کوئی اطلاع
دلا سکتا تھا۔ حضرت تھانوی کا بیان یہ ہے کہ

”بھٹریٹ نے کہا کہ فساد کے ہم ذمہ دار ہیں“

اسی پر کہتے ہیں کہ پنڈت جی نے فرمایا تھا کہ میں نے مسافر کا اور نہ نہیں کیا، حضرت دالاسے جس کے جواب میں کہا تھا کہ اب اور وہ کر لیجئے مگر اس اختیار فی فعل پر بھی وہ کسی طرح آمادہ نہ ہوئے۔

جیسا کہ قبلہ نما کے حوالہ سے براہ ماست حضرت دالا کے الفاظ نقل کر چکا ہوں کہ ”پنڈت جی نے ریکی میں سر بازار مجمع عام میں مذہب اسلام پر چند اعتراضات کئے“ اسی نے آپ سے چاہا کہ مجمع عام میں

پنڈت جی سے اعتراضات سنوں اور بالمشافہہ بنیاد پر ان کا جواب عرض کر دوں“

الغرض مجمع عام میں جو اعتراضات اسلام پر کئے گئے تھے، آپ کا مقصد تھا کہ جواب بھی ان کا مجمع عام ہی میں دیا جائے ”اسی بنیاد پر سوال ہوتا ہے کہ مجمع عام میں جیب جو ب سے سے پنڈت جی رور کرتے

رہے اور اس حد تک اپنے گریز پر ان کا اصول و قاعہ رہا کہ علاقہ کے بھٹریٹ کی سماعت دہانی بھی اس اصول سے ان کو ہٹا نہ سکی۔ ایسی صورت میں چلے پئے تو یہی تھا کہ قصہ کو ختم کر دیا جاتا کہ اصل مقصد یعنی مجمع عام میں جواب سنانے کا سوتہ دہانی نہ رہا تھا۔ مگر دیکھا جاتا ہے کہ سیدنا امام اکیبر نے پنڈت جی کا تعاقب جاری

رکھا، اور کس حد تک جاری رکھا، قید نما کے دیباہی سے معلوم ہوتا ہے کہ مجمع عام میں جواب سننے کے لئے پنڈت جی جب آمادہ نہ ہوئے، بلکہ حضرت دالا کے ارقام فرمایا ہے :

”مجمع عام کی جا بدشوری دوسو تک آئے“

یعنی جی نے مجمع عام کے پنڈت جی نے کہا سمجھنا کہ زیادہ سے زیادہ دوسو آدمیوں کے درمیان آپ کے جوابوں کو سننے کے لئے ہیں تیار ہو سکتا ہوں۔ بظاہر جس کا مطلب یہی معلوم ہوتا ہے کہ مسافر وہ مباحثہ

کے دونوں طریقوں کے آدمیوں کی تعداد دوسو سے متوازن نہیں ہو سکتی، اور پنڈت جی کی ضد کہنے، یا ہٹ دھرمی اسی نقطہ پر ختم نہیں ہو گئی، بلکہ اسی کے ساتھ یہ فرمایش بھی پیش ہوئی کہ جس جگہ میں ٹھہرا ہوا ہوں وہیں آپ

آئیں، میں کہیں پس جاؤں گا۔ آگے حضرت دالا نے قبلہ نما میں جو یہ اطلاع دی ہے کہ

”مگر اپنے مکانی تنگ کے سوا اور کہیں راضی نہ ہوئے“

اس کا یہی مطلب ہے کہ اپنی فرد گاہ ہی پر سیدنا امام اکیبر کو آنے پر پنڈت جی نے مجبور کیا، جیسا کہ عرض

کر چکا ہوں کہ پنڈت جی کی یہ قیام گاہ اس جگہ سے جہاں حضرت والا ٹھہرے ہوئے تھے، ڈیڑھ میل کے فاصلہ پر تھی، یہی میں بلکہ شہر جہاں عام مسلمانوں کی آبادی تھی۔ اس سے بھی یہی فاصلہ تھا۔ سادہ کا ادیشہ جیسے پنڈت جی کو تھا، یہی ادیشہ دوسری طرف سے بھی کیا جاسکتا تھا۔ لیکن پنڈت جی کی پرستش بھی مانی جاتی ہے، فاصلہ کی درازی کی وجہ سے وقت بچائے شام کے چاہا گیا کہ صبح کو رکھ جائے۔ تاکہ آمد و رفت میں کسی قسم کی دشواری نہ ہو، لیکن پنڈت جی نے اس تجویز کو بھی مسترد کر دیا اور بجائے اس کے اپنی طرف سے شام کا وقت پیش کیا اور شام کو بھی چھ بجے کا وقت دیا گیا۔ ظاہر ہے کہ چھ بجے کے بعد دن ہی کتنا باقی رہتا ہے۔ وقت کی تنگی کی شکایت کی گئی تو کہلا بھیجا کہ چھ بجے سے نو بجے تک میں وقت لے سکتا ہوں۔ ان ہی باتوں کا ذکر ان الفاظ میں کرتے ہوئے کہ

”وقت صبح کے بدلے چھ بجے شام کے ٹھہرائی۔ کمی وقت کی شکایت کی تو بجے تک اوقات آئی“

قید و بند کے ان سارے قصوں سے مطلب کیا تھا، حضرت والا نے اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارقام فرمایا ہے کہ

”نوبے فارغ ہو کر ڈیڑھ میل کی مسافت کو طے کر کے، دس بجے شہر پہنچے، ایک گھنٹہ میں نماز سے فارغ ہوئے۔ اس وقت نہ بازار کھلا ہوا جو کھانا مول لیجئے، نہ خود کھانے کی ہمت جو یوں انتظام کیجئے۔ علاوہ بریں برسات کا موسم، مینہ برس گیا، تو اور بھی اللہ کی رحمت ہو گئی“

تہ کی بات یہی تھی جیسا کہ حضرت جی نے لکھا ہے کہ

”ان کی (پنڈت جی کی) یہ غرض تھی کہ یہ لوگ (یعنی سیدنا امام اکیبر اور ان کے رفقاء تنگ ہو کر چلے جائیں اور ہم نکلیں بچائیں“

کچھ تحریری و تقریری مناظرے کی بحث بھی معلوم ہوتا ہے پنڈت جی کی طرف سے تھیری گئی حضرت کے الفاظ ”پھر اس پر قریدہ تقریر کی شاخ، دہر گئی ہوئی“

سہی جگہ میں آتا ہے۔

بہر حال جہاں تک واقعات کا اقتضا ہے۔ ان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ پنڈت جی سیدنا امام اکبر سے سامنا کرنے کے لئے حقیقت کسی شرط پر آمادہ نہ تھے۔ لیکن ٹھیک اس کے مقابلہ میں سیدنا امام اکبر کے طرز عمل سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ جس طرح بھی ممکن ہو آپ چاہتے تھے کہ دودھ گفتگو کرنے کا موقع پنڈت جی سے مل جائے۔ اسی لئے جو شرط اور قید و بند کی جو صورتیں بھی ان کی طرف سے پیش ہوتی رہیں، سیدنا امام اکبر ہر ایک کو تسلیم کرتے چلے جاتے تھے، خود ہی لکھا ہے کہ

بنام خدا ہم نے سب باتوں کو سر رکھا :

گویا مانی لیا گیا کہ آپ نہیں آتے، ہم ہی آتے ہیں۔ صبح کو نہیں شام ہی کو آئیں گے۔ کھانے پینے کا نظم ہو یا نہ ہو بہر حال برسات کی کالی سیلی راتوں میں دس بجے ہی سہی ہم واپس ہوں گے۔ لیکن پنڈت جی نے اپنی فرود گاہ والی شرط جو پیش کی تھی، اسی میں ایک قانونی راز مضمر تھا۔ رٹ کی میں فوجی چھاؤنی اس وقت تک قائم ہو چکی تھی۔ اور باغ جس میں پنڈت جی ٹھہرے ہوئے تھے، کنسٹنٹ ہی کی حدود کے اندر واقع تھا۔ فوجی قانون کی رو سے کنسٹنٹ کی حدود میں مذہبی بحث و مباحثہ کے طلبوں کی قانوناً اجازت نہیں ہوتی، پنڈت جی اس فوجی دستہ سے غالباً واقف تھے۔ کنسٹنٹ والوں کو جب اس کا علم ہوا کہ چھاؤنی کی حدود میں اس قسم کا قہر پیش آنے والا ہے، تو یہ کہ حضرت دالالے لکھا ہے

حکام وقت نے قلعہ سماعت کر دی کہ سرحد چھاؤنی رٹ کی میں مناظرہ نہ ہونے یا لے ہو
اس سے خارج ہو، تو کچھ سماعت نہیں :۔

یہ یوں پنڈت جی کی قیام گاہ کا قہر ختم ہو گیا، اور یہی پنڈت جی کی غرض بھی تھی مگر اس کے بعد بھی سیدنا امام اکبر نے چاہا کہ قہر ختم نہ ہو، کنسٹنٹ کی حدود کے باہر بعض محظوظ مقامات تھے۔ انتہا یہ ہے کہ عید گاہ جس کی حیثیت گو نہ مسجد جیسی تھی اس کے میدان تک میں حضرت دالالاماضی ہو گئے، کہ پنڈت جی

آنا چاہیں تو ہم ان کا استقبال کریں گے، خود ان کے الفاظ ہیں کہ

”ہم نے میدانِ حیاتِ نگاہِ وغیرہ میں پنڈت جی سے التماس قدم رنجہ فرمائی کیا“

مگر خدا ہی جانتا ہے کہ وہی پنڈت دینا سندس سوتی چو دنیا بھر کو مناظرہ اور مباحثہ کا چیلنج دیتے پھرتے تھے ان پر یہ حاصل طاری تھا کہ کسی طرح وہ روزِ دروہو نہ ہونے پر آمادہ نہ ہوئے اور اس سے بھی حیرت انگیز بیانا الامام اگلیہ کا طرزِ عمل ہے کہ روزِ دروہو نہیں، نصف ماہ سے زیادہ مدت تک تمام مشاغل سے الگ ہو کر رڈکی ہی میں صرف اس لئے خیمہ زن ہو گئے کہ جس طرح بھی ممکن ہو پنڈت جی سے براہِ راست مکالمہ گفتگو کا موقعہ پیدا کیا جائے۔ پنڈت جی کی طرف سے شہرِ طبرشہر و ط کے اضافے ہوتے چلے جاتے تھے، اور آپ ہیں کہ ان کی ایک ایک شرط کے سامنے تسلیمِ خم کئے چلے جاتے ہیں گویا طے کئے ہوئے ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے لیکن ایک دفعہ تو اپنی بات ان کے کانوں تک پہنچا کر رہوں، آخر میں تو حد ہو گئی، یعنی جب آپ کو معلوم ہوا کہ کسی وجہ سے زبانی مکالمہ پنڈت جی تیار نہ ہوں گے تو آپ کی طرف سے پنڈت جی کے پاس یہ پیغام پہنچا کہ

”مرضی ہو، تو آؤ، مناظرہ تحریری ہی“

حضرت والہ نے اپنے اس پیغام کو نقل کرنے کے بعد اطلاع دی ہے کہ

”مگر جواب تو دکتدار پنڈت جی نے اپنی راہ لی۔ شکر میں جیو، یہ جا رہا جا“

حقیقت تو یہ ہے کہ پنڈت جی کا ناقابلِ فہم گریز، اور سیدنا الامام اگلیہ رحمۃ اللہ علیہ کا اس کے مقابلہ میں تعاقب حیرت انگیز، دونوں ہی کی حقیقت ایک جہت کی سی معلوم ہوتی ہے۔ پنڈت جی کو سیدنا الامام اگلیہ کی ملاقات خدا شناسی کے سلسلے میں ہو چکی تھی، بیان کر چکا ہوں کہ دونوں میں انفرادی طور پر گفتگو بھی ہوئی تھی، آپ نے پنڈت جی کو رد کر کے کچھ کہنا چاہا تھا، لیکن پنڈت جی یہ کہتے ہوئے کہ

”اب بھوجن کا وقت آگیا ہے اب ہم سے کچھ نہیں ہو سکتا“

کچھ بھی ہو، دونوں میں گو نہ شہنا سانی بھی پیدا ہو چکی تھی، پھر میلے کے جلسوں میں حضرت دلالا کی تقریر کے سامنے کافی موقعہ بھی پنڈت جی کو مل چکا تھا، آپ کی علمی قابلیت کا اعتراف بھی جیسا کہ نقل

کر چکا ہوں۔ پنڈت جی کرچکے تھے آپ کی انکوٹھج 'نظری نرم مزاجی صلح پسندی وغیرہ کے امداد کرنے کے لئے جی باتوں کی ضرورت تھی، جہاں تک میرا خیال ہے، ان کا مشاہدہ کہنے یا تجربہ بھی پنڈت جی کرچکے تھے، اب اس جہد رٹکی میں سامنے آنے سے پنڈت جی کیوں گویا کہتے رہے جیسے سرے سے اس سوال کچھ ناقابل عمل سا معلوم ہوتا ہے۔ اسی طرح حضرت دالا کے طرز عمل کی صحیح توجیہ سے اپنی آپ کو عاجز پاتا ہوں۔ صرف اعتراضوں کا جواب ہی دینا تھا تو اس میں شک نہیں، بہتر صورت تو یہ ضرورت تھی کہ جیسے مجمع عام میں پنڈت جی نے اعتراضات کئے تھے، جوابات بھی اسی مجمع عام میں، ان کو اجمع دالوں کو سنا دیے جاتے، لیکن جب ادرہ ہو گیا تھا کہ پنڈت جی اس پر راضی نہیں ہو رہے ہیں تو اعتراضات کے سنے والے مجمع کے سامنے جوابوں کی تقریر کافی ہو سکتی تھی، جیسا کہ بعد کی یہ کیا بھی گیا، خود ہی ارقام فرماتے ہیں کہ

"مجبور ہو کر یہ ٹھہرائی، کہ جو ان کے اعتراض سنے والوں سے سنیں، ان کے جواب مجمع عام میں سنائیں، مگر چونکہ یہ بات ایک جلسہ میں ممکن نہ تھی، اور ہم کو دربارہ توحید رسالت وغیرہ ضروریات دین (اسلام) بھی کچھ عرض کرنا تھا، اور بوجہ عجز و خرابی راہ و قرب رمضان شریف زیادہ ٹھہرنے کی گنجائش نہ تھی (اس لئے) ایک جلسہ میں تو ان تین اعتراضوں کے جواب سنانے جو سب میں مشکل تھے اور دو جلسوں میں توحید و رسالت کا ذکر کر کے شب بہت، سوم ماہ شعبان کو رٹکی سے روانہ ہوا، اور ایک ہی مجلس میں اہل حقین دین و دولت ٹھہر کر سائیسوں کو ہی قہر رانہ میں جس کو نانوہ کہتے ہیں اور اس خاکسار کا وطن بھی یہی ہے پہنچا۔"

ماصل جس کا یہی ہے کہ "یہ جا دجا" کا، بوس کن نظارہ پنڈت جی کی طرف سے جب پیش ہوا، اور یقین ہو گیا کہ مشافہتہ ان سے مکالمہ کی کوئی صورت باقی نہ رہی، تو تین جلسوں میں رٹکی دالوں کو مخاطب کر تقریریں کی گئیں جی میں پنڈت جی کے اعتراضوں کے جوابات بھی دیئے گئے، جو دوسروں نے حضرت دالا تک پہنچائے تھے۔ چونکہ پنڈت جی کے ان اعتراضوں کا چرچا رٹکی کے سوادد سری بلجوں میں بھی

بھیلا ہوا تھا۔ خصوصاً جہاں جہاں پینڈت جی نے تقریریں کی تھیں۔ ان لوگوں تک جوابوں کو پہنچانے کے لئے، اور شاید اس لئے بھی کہ کتابی صورت میں ممکن ہے کسی نہ کسی شکل میں پینڈت جی تک بھی ان کے اعتراضوں کے جوابات پہنچ جائیں۔ آپ نے اپنی کتاب قبلہ نامہ مرتب فرمائی جیسا کہ رسالہ کے آخر میں فرماتے ہیں۔

”یہاں (نانوتہ) لکھ کر یہ چاہا کہ بنام خدا دوبارہ اعتراض پینڈت جی صاحب اپنے ارادہ کلموں کو پورا کر دیں، یعنی ان کے جوابوں کو کلمہ کرنا احباب کر دیں، تاکہ اس نامہ رسالہ کے حق میں دعا کا ایک بہانہ پاتھ آئے، اور خدا تعالیٰ کی عنایت اور رحمت و مغفرت کو اپنی کارگزاری کا موقع ملے، الحمد للہ کہ خدا تعالیٰ نے میرا ارادہ پورا کیا، اور میری فہم تار سا کے اندازے کے موافق اعتراضات مذکورہ کے جوابات کلمہ کو کھائے۔“

اسی کے بعد پینڈت جی کے اعتراضات میں سے پہلے اعتراض کو بایں الفاظ نقل فرما کر یعنی، ”مسلمان چند دین کو بت پرست کہتے ہیں، اور خود ایک مکان کو سجدہ کرتے ہیں جس میں بہت سے پتھر ہیں، جو مسلمان جواب دیتے ہیں، البتہ بت پرست کہہ سکتے ہیں، اس لئے مسلمان بھی بت پرستوں سے کم نہیں۔“

سیدنا امام الکبیر نور اللہ علیہ السلام نے جواب میں حقائق و اسرار کے سرگرم غیثوں کو وقف عام فرمادیا ہے، صرف اسی اعتراض کا جواب ”قبلہ نما“ کے نام سے شائع ہوا، جس کے مضامین پر بحث کرنے کا موقع یہاں نہیں ہے، کتاب اور مذہبان میں ہے پڑھنے والے چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ پینڈت جی کے باقی اعتراضات کیا تھے، ان اعتراضوں کے جوابوں کو قلم بند کرنے کا موقع حضرت دالاکر ملایا نے ملا اس کا پتہ نہ مل سکا۔ قبلہ نما کے دیباچہ کی مذکورہ بالا عبارت خصوصاً یہ ارقام فرما کر ”ان کے جوابوں کو کلمہ کرنا احباب کر دیں“ آگے یہ اطلاع جو دی گئی ہے، کہ ”الحمد للہ کہ خدا تعالیٰ نے میرے ارادہ کو پورا کیا۔“

بظاہر اس سے تو یہی سمجھ میں آتا ہے کہ اس اعتراض کے سوا پینڈت جی کے دوسرے اعتراضوں کا

جواب بھی زیرِ تحریر آچکا تھا، لیکن کسی وجہ سے وہ شائع نہ ہو سکا۔

مگر سچ ہے کہ اسی ایک اعتراض کے جواب میں جو کچھ ارقام فرمایا گیا ہے وہی جیسوں اعتراضوں کے جواب کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے اسی سے آغازہ کیجئے کہ اعتراض جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، کل تین سطروں میں جم ہو گیا، لیکن متوسط تقطیع کے ایک سو سو صفحہ صغحات حرف، اسی ایک اعتراض کے جواب میں اس لئے کافی ہوئے ہیں، مگر سطریں حد سے زیادہ گنجان اور گنہی ہیں، دورہ عام کتابت کے لحاظ سے جہاں تک میرا تخمینہ ہے کم از کم تین سو صفحات سے کم میں یہ کتاب ختم نہیں ہو سکتی تھی۔

مہرِ مالِ پندت جی کا مسلمانوں پر کعبہ پرستی، اور کعبہ کی دیواروں کے پتھروں کی پرستش و عبادت کا لازم بنانے خود اس کی نوعیت جو کچھ بھی ہو، ان کے علم و فصل فکر و نظر کے متعلق جو رائے بھی اس اعتراض کے سامنے والے قائم کریں، لیکن ہم تو پھر بھی سیاسی گنہاری ہیں، کہ ان ہی کے بطنِ کلمے ہوئے شر سے خیر کا وہ دانہ ہم پر کھل گیا، سیدنا الامام اکبر نے ان کی اسی محکمہ خیرِ انج کے جواب میں حقانی و معارف کے محفی خزانوں کو قبلہ نما میں وقف و عام فرمادیا، پس محرک اور باعث تو اس خیر کے پندت جی ہی ہوئے، وہ سچ ہے کہ اکبر نے اول اس جہد کی طرف رخ کر کے خالق کائنات کی عبادت

لے لیا جیسا کہ معلوم ہے، کہ مخلوقات نہیں، بلکہ خالق کائنات کی عبادت و پرستش کے لئے قرآن نے اطلاع دی ہے، کہ سب سے پہلا گروہی ہے جو کہ بنی وادی کہ میں تعمیر ہوا ۴۴ سی لے اکبر کو ہم اپنی سب سے پرہیزگار سمجھتے ہیں، اس کی قیامت ہی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے قرآن میں البیت، العتیق رہا، انکھ کے ہم سے بھی اس کا ذکر آیا گیا ہے، مہرِ مالِ پندت جی سب سے پہلی تاریخی مسجد کو مرکز بن کر دیا، جس حصہ میں مسلمان رہتے جاتے ہیں، اسی کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھا کرتے ہیں۔ اسی سے حدیثوں میں آیا ہے کہ جعلت لی الارض حسبا جلد زمین کا مسلمان کر دیا میری مسجد و محلہ ہے، یعنی اکبر کی مرکزی مسجد کا محکمہ سیدہ رض کو قرار دے کر نماز کا جہاں وقت آجاتا ہے، پھر اپنی اس پرانی مسجد کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، یا زمین کے کوہ پر جہاں کہیں مقامی مسجد بنائے ہیں اس کو مرکز سے مربوط کرنے لئے رخ اس مسجد کا اکبر ہی کی طرف کرتے ہیں، اپنی عبادت میں مسلمان اسی لئے مشرق و مغرب و شمال و جنوب و غیرہ سمت کے پابند نہیں ہیں۔ ہندوستان والے مغرب کی طرف رخ اس لئے کرتے ہیں کہ ان کے حساب سے یہ پرانی مسجد مغربی سمت میں واقع ہوئی ہے۔ مگر ہذا اقصیٰ جہاں کے مسلمانوں کے لحاظ سے جس سمت پر بھی یہ پرانی مسجد واقع ہوئی ہے اسی طرف نمازیں ان کا رخ ہوتا ہے، خدا اکبر کی راقی و گوشتوں میں

جو مسلمان کرتے ہیں۔ اس کو دیکھ کر اگر واقعی پنڈت جی اس مخالف میں جھٹکا ہو گئے، کہ مسلمان کعبہ اللہ کعبہ کی دیواروں کو پوجتے ہیں، تو اس کا مطلب اس کے سوا اللہ کیا ہو سکتا ہے، کہ اسلامی تعلیمات کی ابتدائی اور عام بنیادی معلومات سے واقفیت حاصل کئے بغیر اسلام پر تنقید کرنے کے لئے وہ آمادہ ہو گئے تھے، بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ مسجدوں میں مسلمانوں کو نمازیں پڑھتے ہوئے دیکھ کر آج تک کسی عامی یا عامی ناخواندہ ہندو کو بھی اس کا شبہ نہیں ہوتا کہ مسجد کی دیوار یا دیوار کی اینٹوں کو مسلمان پوجتے ہیں، یا لکھتوں، سیدانوں میں ان کی نمازوں کو دیکھ کر آج تک کسی کو یہ غلط فہمی نہیں ہوتی کہ سامنے کی ہوا، یا درخت، پہاڑ وغیرہ نظر آتے ہیں، ان کی مسلمان عبادت کرتے ہیں، نیرت ہے، جی ہندو پنڈت، جی جیہ، آدمی کی سمجھ میں اتنی بات بھی نہیں آئی۔ سیدنا امام الکبیرؒ نے صحیح ارشاد فرمایا ہے کہ

”اگر خود پنڈت جی کو ایسی باتوں میں فرق کرنا نہیں آتا، تو یہ شہرہ کمال کس خیال پر مبنی ہے؟“

حق تو یہ ہے کہ اسلامی دینی سے اتنی ناواقفیت کا قاسب بھی پنڈت جی کی طرف محسوس ہے، اور نہ اتنی سبک مغزی، خواہیدہ و مانگی، کی لہ سے توقع ہو سکتی ہے، جسے ایک جاہل اور ناخواندہ آدمی کی طرف منسوب کرنے کی بھی ہم جرات نہیں کر سکتے۔

بلکہ پنڈت جی کی ذہانت مشابہتی اور داد کی مستحق ہے کہ جاہلیت و شرک، دبت پرستی کے تاریک ایام میں بھی سب کچھ پوچ ڈالنے کے باوجود عرب کے جاہلوں کے دلوں میں بھی کعبہ اور ان پتھروں کی عبادت کا خطرہ نہ پیدا ہوا جن سے اس عمارت کی تعمیر ہوئی تھی۔ ان اصنام اور بتوں یا مورتیوں کو تو وہ ضرور پوجتے تھے، جنہیں جہالت کے ہی ایام میں کعبہ کے اندرانہوں نے داخل کر دیا تھا، لیکن جس عمارت میں ان کے یہ بت رکھے ہوئے تھے، اس کو قطعاً انہوں نے نہ کبھی پرچا اور نہ اپنا معبود سمجھا، اصدی کیا کوئی ان کی بت پرست قوموں نے شاید ہی ہندوؤں اور شوالوں یا بتخانوں کی

دبستہ معبود گذشتہ عمارت کا براہ راست سامنے پرنا بھی ضروری نہیں ہے، بلکہ تعمیری ضرورت یا کسی اور وجہ سے کعبہ کی پرانی مسجد تعمیر بھی ہو جائے جب بھی نمازوں میں کوئی غلط پیدا نہیں ہوتا۔ تعصیب کے لئے قبلہ نما مطالبہ کرنا چاہئے۔ ۱۲

عمارتوں کو کبھی نہیں پوچھا اور نہ معبود بنایا جن میں اپنے بتوں کو وہ بٹھاتے تھے، یا آج تک بتوں میں گویا انسانی تاریخ میں پنڈت جی پیسے آدمی میں جن کے سینے میں کسی معبد کی عمارت کی عبودیت کا، تو کھ خیال جلوہ گر ہوا اور اپنے دل کے اسی خود آفریدہ خیال کو نزدیک مسلمانوں کے سرانہوں نے منڈھ دیا جیسے ان کا یہ ذہنی احتمال بے نظیر ہے۔ اسی طرح بلکہ شاید اس کو بھی کچھ نہ ملے ہی ان کی یہ دیدہ دلیری اپنی آپ مثال ہے کہ منڈھنے کے لئے کسی اور قوم کا نہیں بلکہ مسلمانوں ہی کا سرانہ کو منڈھنے نظر آیا کچھ بھی ہو پنڈت جی کو تا بھولا بھالا مسید ہا سادھا انجان یا سلف نادان کیست مان لیا جائے کہ خارج میں کعبہ کو وہ مسلمانوں کا معبود سمجھتے تھے ایسے صحیح بات دہی معلوم ہوتی ہے جس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سیدنا امام و کبیر نے ارقام فرمایا ہے کہ

”اگر دیدہ و دانستہ یہ حال ہے تو پھر کچھ اور احتمال ہے میں کیا عرض کروں عاقلان خودی دانستہ“

میں تو حضرت دلا کے اہل الفاظ میں حد سے زیادہ اجمال رکھتا تھا کہ وہ اہل الفاظ میں کچھ کہا چاہتے تھے مگر مصطفیٰ قلم روک لیا گیا تاہم آخر میں

”عاقلان خودی دانستہ“

کا جو فقرہ بے ساختہ قلم مبارک سے نکل گیا ہے، مجھے تو اس میں کچھ الہام کا رنگ نظر آتا ہے جس احتمال کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے، تھا اپنے اصلی رنگ روپ میں اس وقت تک سامنے نہیں آسکتا جب تک عقل انسانی ابھارے ہوئے جذبات کے بھیاڑوں کے نیچے دبی رہے گی۔

ہاں، مجھ پر بے جذبات کے بھیاڑوں کی گندگی سے ملک کے باشندوں کی عقلیت جب پاک ہو کر آزاد ہوگی اور کبھی نہ کبھی تو بہر حال یہ ہو کر رہے گا کہ ”توبہ“ یا کل ”تب“ سمجھتا ہے عقیدت حضرت دلا کے الفاظ

”عاقلان خودی دانستہ“

کی پہچانی جائے گی، ورنہ اس وقت ہم جس حال میں ہیں ملک کے اچھے انہوں کو سعدی کے اس

چراغے کہ بیوہ نے رفر وخت

بے دیدہ ہاشمی کہ عالم یسوخ

کا مطلب کھانا آسانی نہیں ہے، مگر تاریخ گواہ ہے کہ کسی بدھی بیوہ عورت کے جلانے ہوئے

لے جانے کے بعد بے سجال رشتہ کا وہ نوہ کہنے یا میں جس میں روئے دے لے یہ کہہ کہہ کر خود دریا ادا
دوسرے کو لے پاس ہے۔

ہوئے پنجاب کے ٹکڑے ہوئے نکال کوٹلے
گرے کٹ کر کھین مار کے کہیں اطفال سے کٹے
سحر آئی دہلی میں ظلمتیں لے کر سحر آئی

سید دی ہے جو سب کھشتہ حال کے ٹکڑے
اڑتے تھذیب آدم کے سہرے حال کے ٹکڑے
پچھا دی ہے جب اعلیٰ کی امید برآئی

دھڑکی کے جھڑپے چارے کی یہ کراہ

دلوں میں جاگ اٹھی عزت بھی درینہ عداوت بھی
وہ حشر اٹھا کر اب تک مدھی؟ آدمیت بھی
چراپنے وقت کے قاتل جس نے زہر گڑھ لے لے

یہی وہ دن ہے جس کے ساتھ ہی آئی قیامت بھی
نہ کام آئی ہزاروں سال کی آپس میں اعلیٰ بھی
جواں لڑکیوں رہتے تھے وہ گھر گئے لڑکے

ہندوستان کی تاریخ کا سب سے خاص عقلی تنقید کی روش میں کیا جائے گا تب حق و باطل جانیں گے ان
باتوں کو جس میں آج ہم شاید سبھی میں سکتے ہیں یہ مسئلہ کافی طویل و تفصیل طلب ہے۔ ہندوستان کی سیاسی
تاریخ سے پنڈت جی کا بھی کچھ تعلق ہے، پہلے تو اسی کا سراغ لگانا پڑے گا۔ پھر پنڈت جی کی خوداشتہ
ادوار و سببوں کی کچھ چوٹی انگریزی ہندی ادوار زبانوں کی سوانح عمریوں سے پنڈت جی کے نظریہ رجحانات
کا پتہ چلانا، جب شیو مت اور شیو مت کے جگر میں تھے اس وقت سے پہلے سے پتھر اور لہجہ پانا اور شیو مت
کی تواریخ و تفسیر میں اتنا فلو کرادہ صاحب نے پورے اسطبل کے گھوڑوں کے گلے میں بھی شیو مت کی
نشانی برداشت کی مگر میں ڈھرائے ہر سرتے تھے۔ اس سلسلہ میں پنڈت جی کا انگریزوں کے بڑے بڑے
عہدہ داروں مثلاً گورنر، ڈپٹی کمشنر وغیرہ سے ملاقات کر کے اس خیال میں امداد طلب کرنا کہ جس نے ان
دینی و شیو مت کے سوا سارے ستروں اور پتھروں کو مٹانا چاہئے، یہ حال تو ابتداء میں تھا، پھر جب
ہندو مذہب کے مختلف فرقوں کے دائرے سے ماہر نکل کر میدان میں آئے انہوں نے بعد انہوں نے جو کچھ لکھا
پوسٹل کا حاصل بھی تھا جس میں پنڈت جی نے قادیان کے نام سے قائم کیا ہے اس کے سوا کسی مت یا
مذہب کے متعلق کوئی چیز نہیں ہے خواہ وہ ہندو ہو، مسلمان ہو، عیسائی ہو، یہی عام باتیں ہیں
جو پنڈت جی کی سوانح عمریوں پر خود نوشتہ تصنیفوں میں بھری ہوئی ہیں ۱۲

مٹی کے دیا سے شہر کا شہر خاک سیاہ ہو کر رہ گیا۔

بہر حال جس "احتمال" کے مجھے کے لئے عاتلوں کی ضرورت سیدنا الامام اہلبکیر نے عسوس کی ہے، یہ ایسی ضرورت ہے کہ جب تک صحیح معنوں میں عقل رہی جگہ واپس نہیں ہوتی، لاکھ سمجھانے کی کوشش کی جائے لوگ اسے سمجھ نہیں سکتے اور تو اور ایسے سنجیدہ دل و دماغ والے لوگ جس طرح لالہ لاجپت رائے تھے ان تک کا خیال یہ ہو کہ

"سودیشی اور نان کو، پریشن کے اصول مہاتما گاندھی کے میدان عمل میں آنے سے بہت پہلے سوامی دیا سند سے سیکھے تھے" دیا سند اور ان کی تعلیم ۱۳۱۱ بھولا اخبار بندے ماترم

مورخہ ۵۸ جنوری ۱۹۲۱ء

گویا گاندھی جی کی تحریک کا رشتہ لالہ جی کے نزدیک پنڈت جی کے دس دماغ سے ملا ہوا تھا اسی طرح گردل کانگری کے سابق پرنسپل پروفیسر رام دیو بی۔ اے جن سے ملاقات کا موقعہ خیر کو بھی ملا تھا وہ بھی صاف صاف لفظوں میں لکھتے ہیں کہ

"مہاتما گاندھی تو سوامی جی کی پولٹیکل فلاسفی کو صرف عملی صورت دے رہے ہیں"

(اخبار جیون تو مورخہ ۵۸ فروری ۱۹۲۲ء)

اور حالیکہ گاندھی جی اپنے بعض مضامین میں یہ لکھ کر چھاپ چکے ہیں کہ ستیاگرہ پر کاش میں گندگی اچھالنے کے سوا کچھ ہے ہی نہیں۔ یہ وہی شل ہوئی کہ گاندھی سست گواہ چیت۔ محمد طیب خفرا، جہاں یہ اور اسی قسم کی باتیں بھی اور سمجھائی جاتی ہوں، وہاں غریب عقل کے لئے راہ پانے کی امید ہی کیا کی جاسکتی ہے۔

پس مناسب یہی ہے کہ آٹے والے عاتلوں کا اعتقاد کرتے ہوئے ہم بھی اس دامستی کو سر پر چھوڑ کر دوسرے مسئلہ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔

میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پنڈت جی سے براہ راست مکالمہ اور مخاطبہ کے مواقع کی تلاش میں سیدنا الامام اہلبکیر کے مد سے گزارے ہوئے اصرار کی یہ توجیہ کہ مسلمان کعبہ کے معبود اور مسجد کو

ہیں پوچھتے 'پنڈت جی کے ذہنی نشیں اہمائل کے ساتھ خصوصیت سے اسی مسئلہ کو کرنا چاہتے تھے' اور صرف اتنی سی بات سمجھانے کے لئے مرض و ضعف کی حالت میں پندرہ سولہ دن تک لٹکی میں آپ ٹھہرے رہے 'اس ماہ میں پنڈت جی کی اینڈی بینڈی مشہرہ طوں کو مسلسل تسلیم کرتے چلے گئے تا آنکہ آپ کی فطرت کے لحاظ سے آج بھی ہم جن کا تصور نہیں کر سکتے۔ یعنی اسی سلسلہ میں انگریز حاکم کی کوٹھی تک پہنچے 'اور قیام امن کے سلسلہ میں امداد کے طالب ہوئے۔ خود سوچنا چاہئے کہ کس حد تک قرین عقل و قیاس توجہ ہو سکتی ہے، یہی نہیں بلکہ پنڈت جی کی طرف سے یہ جادہ جاکا تراشا جب پیش آیا، یعنی شکر میں بیٹھ کر رٹکی سے روانہ ہو گئے۔ اور اس کے بعد آپ کو بھی مجھور، لٹکی چھوڑنی پڑی۔ اسی کا ذکر فرماتے ہوئے یہ جو ارتقا فرمایا گیا ہے۔

"بوجہ عجم بارش، و خرابی ماہ و قرب رمضان شریف زیادہ ٹھیرنے کی گنجائش نہ تھی۔" ۲۱
 بظاہر ان الفاظ سے بھی سمجھ میں آتا ہے کہ یہ وقتی رکاوٹیں اگر پیش نہ آجاتیں، تو آپ کے قیام کی مدت شاید اب بھی زیادہ دراز ہو جاتی۔ قبل نماہی کے حوالہ سے نقل کر چکا ہوں کہ ابتداء ماہ شعبان میں آپ رٹکی پہنچے تھے اسی کتاب میں یہ اطلاع آپ نے دی ہے کہ
 "بست ۲۲ و سوم ماہ شعبان کو رٹکی سے روانہ ہوا۔"

گو یکم و بیش ہی سمجھنا چاہئے کہ ماہ شعبان کا اکثر و بیشتر حصہ رٹکی ہی میں گزرا، اور موانع نہ پیش آجاتے خصوصاً قیام و سیام کا عبیدہ رمضان سرور ہوتا، تو کون کہہ سکتا ہے کہ پنڈت جی کے تقارب کا یہ سلسلہ کہاں تک پہنچتا، اور نہایت کیا سستی؟ "جواب ترکی بہ ترکی" میں جن واقعات کی طرف اجمالی اشارے کئے گئے ہیں، افسوس ہے کہ تفصیلات کا تو ان کے علم نہ ہو سکا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ متعدد مقامات میں اس قسم کے فترتوں کے ساتھ مثلاً

"پنڈت جی بھاگتے پھرتے ہیں، اور موٹوی صاحب (مسجد الامام البکیر) ان کے

پہنچے پہنچے ہیں۔" ۵۹

یاد دسرے موقہ پر اس مشہور شعر کو درج کرتے ہوئے، یعنی

ہم وہ نہیں کرتے جو کہیں اُٹھیں ہوں میں

میں ہوں تہا ماسا یہ جہاں تم میں ہوں میں

حضرت والا کی طرف سے پنڈت جی کو خطاب کر کے لکھا ہے کہ

”غرض جس چال آپ چلتے ہیں، ہم بھی ساتھ ہی چھپے چلے آتے ہیں۔“

اسی کتاب سے معلوم ہوتا ہے کہ عام ہتھکڑا تو زیادہ تر مسلسل تاقب کے ہی مواقع میں پنڈت جی کی طرف سے جو استہساں ہوتا تھا، وہ بھی فساد اور ہنگامہ کے اندیشہ کا تھا، اسی کتاب جو اب ترکی، ترکی میں جس کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ

”فساد کا وقت تو وہ تھا کہ پنڈت جی مجمع عام میں جی کھول کر مسلمانوں پر اعتراض کرتے تھے“

اور زیادہ تر یہی صورت پنڈت جی نے اختیار کر رکھی تھی، لیکن سیدنا امام اکبر جب ان سے بلا واسطہ گفتگو کرنے کی کوشش کر رہے تھے، رڑکی میں آپ سے چلے کہ علاقہ کا انگریز مجسٹریٹ امن دمان کی ضمانت دے رہا تھا، پھر رڑکی میں بھی انگریزوں کی حویلی چھاؤنی تھی، یہی حال میرٹھ کا بھی تھا، ان ہی باتوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اسی کتاب میں لکھا ہے کہ

”گو تو الیاں کنسٹبل بکثرت سالہ لپٹن، بھیمینٹ لال کرتی موجود، اس پر بھی پنڈت جی کو خوف ہو۔“

انگریزوں کے جلال و جبروت کی قوتوں سے اس زمانہ میں سارا ہندوستان کا نپ رہا تھا بقول مصنف کتاب کے

”فرمانِ روائے لاچند، اور بادشاہ کھنڑ، راجائے بڑودہ، اور کابل تو سرکار (انگریزی) سے مغللا ہی نہ سکیں۔“

آگے اسی کے بعد ان ہی کے الفاظ میں

”فساد کرینگے تو کوئی، سروی محمد قاسم صاحب جو طبیبوں کی مزدوریوں کو کرنا پیٹ پالیں۔“

اسی کے ساتھ ان ہی کی یہ بات کتنی صحیح ہے کہ

”علامہ وریں اگر فساد ہوتا تو اول مولوی محمد قاسم اہل حق کے جو خواہ گرفتار ہوتے پنڈت جی کو اتنا ہی کافی تھا کہ ہم تو پہلے کہیں تھے۔“

حقیقت یہ ہے کہ ان باتوں کو جب ہم سہ چتے ہیں، تو قسمت کے سوا کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ پنڈت جی سیدنا الامام اہلبکیر سے مل کر گنگو اد بات سنجیت کرنے سے کیوں کتراتے رہے؟ کون کہہ سکتا ہے کہ ملنے کے بعد دونوں کے درمیان کن کن مسائل کا ذکر آسکتا تھا آخر ٹکی ہی میں دیکھنے والوں نے اسی زمانہ میں جب دیکھا تھا، حکیم الامت تھانوی قدس اللہ سرہ اس روایت کے مادی ہیں کہ ٹکی کا وہی انگریز مجسٹریٹ جس نے حضرت والا کو بلا کر ملاقات کی تھی، احمد امن و امان کی ضمانت لی تھی، انیسویں صدی کی اسی انگریز نے اس وقت جو انگریز توہم کے الحاد اد بے دینی کا گویا عہد شباب تھا، اسی نے باتوں باتوں میں سیدنا الامام اہلبکیر سے

”مارش کی کمی کی وجہ پوچھی“

حضرت تھانوی فرماتے تھے کہ جواب میں

”مولانا نے دلائل عقلیہ سے ثابت کر دیا کہ گناہ سبب ہیں کی مارش کے“

یہاں تک تو خیر کوئی ایسی بات نہیں ہے جس پر تعجب ہو، لیکن آگے حضرت تھانوی نے جو یہ اطلاع دی ہے کہ

”وہ (یعنی انگریز مجسٹریٹ) بیت ہی مخلوق ہوا، اور مولانا کے علم کا قائل ہو گیا، اور بیت

ابھی طرح پیش آیا۔“ قصص اکابر الہادی شہید ماہ جاری الاولیٰ

ہم جب اس خبر کو پڑھتے ہیں، تو خیال گذرتا ہے، کہ انیسویں صدی میں جب ایک انگریز کو سیدنا الامام اہلبکیر سے سمجھا سکتے تھے، مگر مارش کی قلت اور قحط خدا کی نافرمانیوں کا نتیجہ ہے۔ آپ کے علمی احترام کی وجہ آپ کی ہی تعزیریں سکتی تھیں، تو یہ کیسے کہا جاسکتا ہے کہ پنڈت جی سے براہ راست گنگو اد کو لے کر مارش میں سیدنا الامام اہلبکیر کو گلیاں پڑھاتے تو آپ کے خیالات و احساسات مجسٹریٹ جی

بھی متاثر نہ ہوتے اور رنگ ان پر چڑھا ہوا تھا 'یا چڑھایا گیا تھا' ازلا نہ ہی، شدت اندیزی میں اس کے کچھ کمی نہ ہو جاتی،

لیکن جو واقعہ پیش ہی نہ آیا اب اس کے کثرات و نتائج کے متعلق کیا سوچا جائے۔ نظر ہر تو یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ آئندہ ہندوستانی تاریخ میں تریا تک جو دیوار اس لئے کج ہوتی چلی گئی، کبیشی انٹ ہی اس کی کج رکھی گئی، شاید اس کی کمی اس حد تک نہ پہنچتی، کہ بالآخر اپنے اوپر وہ خود گر پڑی گھر کے چراغ ہی سے گھر میں آگ لگ گئی، بدانا قدیم تجربہ ہے کہ سلائی سے جس جھرنے کے منہ کو بند کرنا ممکن تھا، جب جاری رہنے کیلئے وہی کھلا چھوڑ دیا گیا تو

”چو پر شد نسا گدگد مہشتن بہ پیل“

باتھیوں سے بھی دیکھا گیا ہے کہ اس کی رو کو کتنا ناممکن نظر آ رہا ہے۔

آخر یہی انگریز مجسٹریٹ تو تھا، عرض کر چکا ہوں، کہ حضرت دلا اور آپ کے رخصت کی طرف سے ابتدائی احساس اسی کے دل میں قبول حضرت تھانویؒ یہ پیدا ہوا تھا کہ

۱۔ سب سے پہلی کچھ اسٹریٹس کر چکا ہوں کہ ایک ٹیوٹل کلاس میں ہندوستان کے اچھے گھسے پڑے تعلیم یافتہ لوگ شریک ہیں۔ خیال تھا کہ ہندوستان میں سیاسی جدوجہد کی ابتدا پنڈت دیانند سرسوتی جی نے کی، اردو فیصلہ رام دیو بی۔ اے تو ہندوستان کی پریکٹیکل بیداری کا جنم دانا، ادھانی مانی پنڈت جی کو کہا کرتے تھے، (دیکھو اخبار جیون تو مودہ عرفہ فروری ۱۹۳۶ء) ڈاکٹر ستیہ پال کی تقریر لاہور کے انگریز اخبار ٹریبون میں چھپی تھی۔ اس میں انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ جو مہمان وطن اس سرزمین اجنہ میں کبھی پیدا ہوئے ان میں سب سے بڑے محبوب وطن دشمن دیانند تھے (اخبار مذکور مودہ فروری ۱۹۳۵ء) ایسے کلنڈ بھی شائع ہوتے رہے جن میں ہندوستان کی سیاسی جدوجہد کے بانی اول کی حیثیت سے پنڈت جی ہی کی تصویر کو سب سے اونچی جگہ دی گئی ہے۔ ممکن ہے کہ اس میں کچھ حرقہ عقیدت کو بھی دخل ہو۔ لیکن بعض وجوہ سے کلیتہً اس قسم کے دعوؤں کو نے بنیاد ٹھیرانا بھی شاید درست ہو گا۔ جس کی تفصیل کا مرقعہ میری اس کتاب میں نہیں ہے۔ مناسب ہو گا کہ اس کے لئے وہی کتاب سوامی دیانند صاحب کی تعلیم کا مطالعہ کیا جائے۔ مندرجہ بالا اقتباسات اسی کتاب سے نقل کئے گئے ہیں۔ ۱۲

۵ خشت اول میں ہندو معارف

تاثر یا ملی رد و دیوار کی

”دعوت خودے آئے ہوں گے“

لیکن سنے ادباً ہم بات جیت کرنے کے بعد ان ہی سے آپ سن چکے کہ

”مولانا کے علم کا قائل ہوا“ احمد بہت اچھی طرح پیش آیا۔

جب ایک انگریز جو غیر ملک، غیر قوم کا رہنے والا تھا، ہندوستان کی زبان بھی پوری طرح سمجھ نہیں سکتا جب اس میں اس انقلاب کا مشاہدہ کیا گیا تھا تو پنڈت جی بہر حال اپنے گھر کے آدمی تھے۔ سیدنا الامام البکیر سے ملاقات اور گفتگو کے بعد ان کے احساسات میں کسی تبدیلی کی توقع بے معنی توقع کیوں قرار دی جاسکتی ہے ولکن ما قلدا للہ فسوف یفکون

سچ تو یہ ہے کہ اپنی حد تک سیدنا الامام البکیر جو کچھ کر سکتے تھے، کوشش کا کوئی دقیقہ آپ نے اٹھا نہیں رکھا، بلکہ کہنے والا چاہے تو یہ کہہ سکتا ہے کہ آپ کی زندگی کا آخری حصہ شاید اسی کوشش میں صرف ہوا۔

ذرا سوچئے تو یہی رشتہ کی کاروائی تو خیر وفات سے تقریباً دو سال پہلے کا ہے، لیکن رشتہ کی بعد پنڈت جی کے تعاقب کے سلسلہ میں میرٹھ کی جس سرگزشت کی طرف کتاب جواب ترکی بہ ترکی میں بایں الفاظ اشارہ کیا گیا ہے کہ

”مولوی محمد قاسم صاحب نے پنڈت جی کو میرٹھ سے بھاگا کر کہیں سا کہیں

پہنچایا۔“ ۳۹

اسی کی اطلاع ان الفاظ میں دیتے ہوئے کہ

”پھر پنڈت دیانتہ کہیں پھر پھر اگر میرٹھ پہنچے، احمد وہاں بھی ان کے وہی

دعوے تھے۔“

مصنف امام نے آگے یہ خبر دی ہے کہ

”ہر چند مرض کے بغیر اور ضعف کے سبب فوت نہ تھی، مگر بہت کر کے

میرٹھ پہنچے۔“

اور حسب دستور براہ راست مکالمہ اور گفتگو کے لئے آپ جو کچھ کر سکتے تھے کرتے رہے
لیکن بقول معنف امام

”وہ (پنڈت جی) بہانہ وحیدہ کر کے دہاں سے کافر ہو گیا۔“

اگرچہ صحیح طور پر مسٹر ٹھہ کے اس واقعہ کی تاریخ کا علم نہ ہو سکا، لیکن معنف امام نے
اسی کے بعد بیان کیا ہے کہ اسی زمانہ میں کتاب ”جواب ترکی بہ ترکی“ خاص لب و لہجہ میں اس
لئے لکھی گئی، کہ

”پنڈت کے بعض متقدموں نے کچھ تحریریں بحواب مولانا

(نانوتوی) بے سرو پال لکھی تھی، اور کچھ ادت پٹانگ ملانوں

کے مذہب پر اعتراض کئے تھے، یہ رسالہ اسی کے

جواب میں ہے۔“

پہلے بھی نقل کر چکا ہوں، کہ سیدنا الامام اکبر کے تلمیذ سعید مولانا عبدالحی
صاحب مرحوم کی طرف کتاب کی تالیف منسوب ہے۔ اگرچہ علمی افادات اس کے خود
حضرت والا کے ہیں۔

بہتر حال اس سے معلوم ہوا کہ یہ کتاب جواب ترکی بہ ترکی ”تقریباً اسی زمانہ میں
لکھی گئی کہ دب مسٹر ٹھہ میں پنڈت جی سے گفتگو کرنے کی کوشش سیدنا الامام اکبر
کی طرف سے جاری تھی، اب ہم دیکھتے ہیں جیسا کہ اسی کتاب کے آخر میں لکھا ہے۔

”نویں رمضان شریف ۱۲۹۶ھ کو لکھنا شروع کیا تھا“ اور

بمعدائند ۲۱ مارچ مذکور بروز شنبہ ختم کیا : ۵۹

جس کا مطلب یہی ہوا کہ سیدنا الامام اکبر کی وفات کی تاریخ ۲۴ جمادی الاول ۱۲۹۶ھ
سے کم و بیش چھ سات مہینے پہلے یہ کتاب ختم ہوئی، گو یا اس بنیاد پر سمجھنا چاہئے کہ
مسٹر ٹھہ میں پنڈت جی کے تعاقب میں آپ کی تشریف آوری بحالت مرض و عاہت تقریباً

اسی زمانہ میں ہوئی۔ پھر اسی کتاب میں پنڈت جی کے نام پر چیلنج بھی ملتا ہے، یعنی لارڈ اسٹلال جن کے مضمون کے جواب میں یہ کتاب لکھی گئی ہے۔ ان ہی کو مخاطب کر کے لکھا گیا تھا کہ

”آپ پنڈت جی سے کہہ دیجئے، ہزار منتیں کر دو گئے، تب بھی مباحثہ کی طرح مباحثہ پر مولوی محمد قاسم صاحب کے مقابلہ میں آمادہ ہو جائیں تو ہم جھوٹے تم سچے“ ۳۱

جیسا کہ معلوم ہے، پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں، کتاب ”جواب ترکی بہ ترکی“ نفلی حیثیت سے سیدنا الامام الکبیر کی تصنیف نہ ہو، لیکن معاً آپ ہی کی تصنیفات میں یہ کتاب شمار ہوتی ہے، کم از کم اتنی بات تو بہر حال مسلم ہے، خود لوح کتاب پر بھی لکھا ہوا ہے، سیدنا الامام الکبیر کے ایسا، سے یہ کتاب لکھی گئی، ایسی صحت میں نہ کورہ بالا چیلنج کے متعلق اگر یہ سمجھا جائے کہ پنڈت جی کے نام سیدنا الامام الکبیر ہی کی طرف سے یہ چیلنج تھا تو اس کے سوا آخر کیا بچائے۔

ادب ہی میں کہنا چاہتا ہوں کہ میرٹھ کے قاقب کا قصہ اگر ذات سے چہر سات جیسے پہلے پیش آیا تھا تو ای پر قصہ ختم کہیں ہوا تھا بلکہ اسکے بعد بھی پنڈت جی سے ملا واسطہ برلا راست مباحثہ و مکالمہ کی کوششوں کا سلسلہ جاری رہا، تاہم دل کی حسرت سیدنا الامام الکبیر نور اللہ مرقدہ کے ساتھ ہی دفن ہو گئی۔

حق تو یہ ہے کہ عاقلانہ و دانش کے الفاظ سے پنڈت جی کے طرز عمل کے جس پہلو کی طرف حضرت اللہ نے اشارہ کیا ہے، اُنہی کی کچھ میں آیا ہوا، یا نہ آیا ہو، لیکن خدا ان کی عقل و دانش سے پنڈت جی کے طریقہ کار کا یہ پہلو کیسے مخفی رہ سکتا تھا، ادا اس سے واقف ہونے کے بعد حساس دلوں میں قلق اور بے چینی، اضطراب اور بے کالی کی جو کیفیت بھی پیدا ہو، تو اسے پیدا ہی ہونا چاہیئے۔

۱۔ اللہ اور اللہ رحمت مانے جیسے لوگوں نے کہا ہے کہ لاہور میں دینا نڈا انگریزوں کے نام سے جو کالج قائم کیا گیا تھا انگریزوں کے انخلا کے آخر میں بڑھا دیا گیا تھا جس سے بظاہر عام پر یہ اثر ڈالا جاتا تھا کہ ایک دھرم کی تعلیم کا خاص اہتمام اس کالج میں کیا گیا ہے لیکن یہ بیان کو تے ہرے کر کے بالذاتی اینٹری دغیرہ روپ کے مشہور سیاسی خطیبوں کی (باقی اگلے صفحہ پر)

کہنے والوں سے میں نے جو یہ سنا ہے، کہ بالآخر یہی قصہ عالم اسباب میں میدان
الامام الکبیر کے لئے جان لیوا ثابت ہوا، تو اس پر کم از کم مجھے تو تعجب نہ ہوا۔
بہر حال ہم تو مومن ہیں۔ ظاہر اسباب خواہ کچھ ہی ہو، لیکن ہم سے منزایا گیا ہے، اور
اسی کو ہم مانتے ہیں کہ

ماکان نفس ان تموت الا باذن | نہیں ہے کسی جیتی جان کیلئے کہ وہ مرے مگر اللہ ہی کے
اللہ کتاب مؤجلا | حکم سے لکھے ہوئے تقررہ وقت کے مطابق۔

ایک کم پچاس یعنی (۴۹) سال کی درشتہ عمر کے ساتھ زمین کے اس خالق کے پروردگار امام اکبر بھیجے گئے تھے
اور اسی کتاب مجمل کے مطابق جس کے حکم سے آئے تھے اسی کے اذن سے "الحیوة الدنیا" (پست زندگی)
کو چھوڑ کر خیر و باقی دانی زندگی سے سرفراز ہوئے، بلکہ جس ظاہری سبب کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے، اس
کے ماننے کی گنجائش بھی ایمان ہی کی بنیاد پر پیدا ہوتی ہے، لیکن صحیح طور پر تفصیلات ہی کا علم نہ ہو سکا اور نہ
کوئی کتابی شہادت ہی اس سلسلہ میں مجھے مل سکی۔ مگر ذکر کرنے والے ہوئے کہ کبھی کبھی اس کا ذکر کرتے ہیں،

(گذشتہ صفحہ) سوانح مرویوں اور کتابوں سے طلب میں سیاسی ذہنیت کو اچھا ماما جاتا تھا۔ لادجی لکھتے ہیں کہ
دیانند دیک کا لالچ کے حسابات کی جانچ پڑتال اگر کی جائے تو یہ بات معلوم ہوگی
کہ اس کے کل اخراجات کا سوالی حصہ بھی مذہبی تعلیم یا دیک تعلیم کی اشاعت کے لئے
خرچ نہیں جوتا۔ (اخبار ہندوے ماہ نومبر ۱۹۲۱ء)

جس کا مطلب یہی ہے کہ سیاسی کامیابیوں کے لئے مذہب کے نام کو استعمال کیا جاتا تھا، اور جس قسم
کی سیاست پنڈت جی کے پیش نظر تھی۔ علاوہ ان کی کتابوں "اصول" کے پیروکاروں کی شہادتوں
کے اس کا تماشا ستمرا میں خود اس ملک کے ان ہندوؤں نے کیا، جو آریہ سماجی خیالات نہیں رکھتے
تھے۔ مشتایدی کے نام سے پنڈت جی کی صد سالہ برسی تقسیم ۱۹۲۵ء میں منائی گئی تھی۔ اخباروں
میں مشائخ ہوا تھا کہ پنڈت جی کے ماننے والے ستمرا پہنچ کر جل بجاتے تھے۔ لاشیں ان کے گرد
سندوں میں زبردستی گھستے تھے، دیوانوں پر دیانند جی کی جے گھستے تھے، کرن کی سورتی چراگ دکھا ہوا تھا،
جسے لاشی سے ڈھکیں دیا گیا۔ (تفصیل کے لئے دیکھئے سوانہ دیانند جی اور ان کی تعلیم منشا) باوجود ہندو نام سر
موسوم ہونے کے جب ان کی درگت یہ بتائی گئی، تو اس ملک کے جو باشندے ہندو نہیں ہیں ان بھارتیوں
کی خود ہی سوچنے، اس قسم کی تنگ ذہنیت میں کتنی گنجائش پیدا ہو سکتی ہے۔ ۱۲

اس لئے اجمالی اشارہ اس کتاب میں بھی اس کی طرف مناسب معلوم ہوا۔

اب ہم اس قسط کو ختم کرتے ہیں، ادھر دوسرے معلومات جو کچھ بھی اس سلسلہ میں فراہم ہو سکیں وہ پیش کر دی گئیں، کچھ طویل بیانی سے کام ضرور لینا پڑا، جس کی ضرورت اس نے تھی، کہ عام طور پر اس قصہ کو سیدنا امام اکیبر کی زندگی، اور زندگی کے کل زمانوں میں دوا ہیست نہیں دی گئی، جس کا وہ واقعی مستحق تھا، میں خیال کرتا ہوں کہ مذکورہ بالا شہادتوں کی روشنی میں انشاء اللہ واقعی اصل حقیقت سامنے آجائے گی اور جیسا کہ عرض کر چکا ہوں آپ کی حیات طیبہ کی آخری منزل تک پوچھنے تو اسی قصہ پر ختم ہوئی، اللہ تعالیٰ ان ہی دنوں میں جب اس ماہ میں آپ کی جدو جہد کا سلسلہ جاری تھا، کتاب موحل کی رد سے آپ کا وقت بوجھ آگیا، انصاف اور انسانی میں ہم مشغول ہوتے ہیں، جس کے ذکر کا وعدہ ذاتی جملات کو ختم کرتے ہوئے کیا گیا تھا۔

ربیع الاول سوانح قاضی جلد ثانی تمام ہوئی

لے براہ راست حضرت والاکے فرزند سید مولانا حافظ محمد احمد صاحب مرحوم سے خاک لے کر یہ روایت سنی ہے کہ مرض الموت مالی بیانی کے متعلق لوگوں کا خیال تھا کہ سیدنا امام اکیبر سے ہو گیا ہے، مگر بعد عمر سے متاثر ہونے کا عقیدہ اسلامی روایات کا عام اعتقاد ہے، خود ختمی آب رسالت چنا ہی صلی اللہ علیہ وسلم تک کے متعلق صحیح بخاری میں اس کا ذکر کیا گیا ہے، بعد کو بھی بڑے بڑے اکابر اولیاء اللہ خصوصاً ہندوستان کے خواجگانِ چشت میں حضرت بابا فرید اور سلطان علی نظام الدین دہلوی، رحمۃ اللہ علیہما کے متعلق مستند کتب میں ہم یہ پاتے ہیں، مگر دونوں بزرگوں پر محسوس کیا گیا۔ جس سے کافی تکلیف اٹھانی پڑی۔ کرمانی کی سیرا دلایا، جس کی تفصیل آپ پڑھ سکتے ہیں، خاک لے کر بھی اپنی کتاب مصلحتوں کے نظام تعلیم و تربیت میں ان قصوں کا ذکر کیا ہے۔ سچ پوچھئے تو مصنوعی مدعا نہایت جس کا ترجمہ آج کل اسپر چھوڑا، ہم کیا جانتا ہے، اور نفسیاتی دواؤں کے جو قدرتی نتائج ہیں، مدعا نہایت کی اس مصنوعی اور جعلی شکل میں اللہ مدعا نہایت براہ راست تعلق باللہ سے پیدا ہوتی ہے۔ دونوں میں دوسری، استیلائی و جبر کے ساتھ بڑی مدعا اس قسم کے واقعات سے ان لوگوں کو مل سکتی ہے جو آسمان و زمین دونوں میں فرق نہیں کر سکتے اپنے سرچشمہ کے لحاظ سے مدعا نہایت کی یہ دونوں راہیں ایک دوسرے سے قطعاً الگ ہیں۔ جین مگن ہے کہ مصنوعی مدعا نہایت دوائے اپنے فنیاتی کرشموں کو تعلق باللہ والی مدعا نہایت کفر و کفر و کفر کی مثال لڑی ہے، مگر کوئی پہلوان کشتی گیر لوگوں کو کسی خدا پرست آدمی کو لڑائے، لیکن پہلوانی کے فن کو خدا پرستی پر اس لئے ترجیح تو حاصل نہیں ہوتی ۱۲